

سیرۃ النبی

علامہ شبلی نعمانی رچھو
عزیمہ سلیمان وی رچھو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کجبل اور مستند و مقبول عام سوانح حیات

سیرۃ النبی

جلد ہفتم

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

○

مکتبہ مکیہ

۱۴ - اردو بازار ○ لاہور

نام کتاب ————— سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مصنف ————— علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی

تاریخ طباعت ————— صفر المظفر ۱۴۰۸ھ

تعداد ————— ایک ہزار

پریر ————— بی۔ کے آفسیٹ، دیوبند۔ فون: 221002, 222311

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جلد ششم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰	عدل اور احسان	۲۲	قول کے ساتھ عمل	۸	اخلاق
۵۱	قانون اور اخلاق	۲۳	کامل و مکمل	۹	اسلام اور اخلاق حسنہ
۵۲	عفو اور انتقام	۲۴	اخلاقی تعلیم کا تنوع		
۵۵	عفو و درگزر کی تعلیم	۲۵	اسلام کا فلسفہ اخلاق	۱۰	تزکیہ
۵۷	برائی کی جگہ نیکی			۱۱	حکمت
	اسلام کی اخلاقی تعلیم کا	۲۸	بے غرضی	۱۱	حقوق عباد کی اہمیت
۶۰	تعمیلی کارنامہ	۲۹	نیت	۱۲	اسلام کے ارکان پنجگانہ اور اخلاق
		۲۹	جدید فلسفہ اخلاق کی تائید	۱۳	اخلاق حسنہ اور ایمان
		۳۰	اخلاق کیلئے ایمان کی شرط	۱۴	اخلاق حسنہ اور تقویٰ
۶۰	تفصیل اور ہمہ گیری	۳۱	غرض و غایت	۱۵	اخلاق حسنہ اور خدا کے نیک
۶۱	اخلاقی تعلیمات کا احاطہ	۳۲	ضمیر کی آواز	۱۶	بندہ ہونے کا شرف
۶۲	تورات کے اخلاقی احکام	۳۳	مسرت و انبساط	۱۷	اہل ایمان کے اخلاقی اوصاف
۶۳	انجیل کے اخلاقی احکام	۳۵	رضائے الہی	۱۸	اخلاق حسنہ کا درجہ اسلام میں
۶۴	اسلام میں اخلاقی احکام	۳۷	مذہب میں اخلاق کا	۱۹	ایمان کے اوصاف و لوازم
۶۵	کا استقصاء	۳۸	بنیادی اصول	۲۰	اخلاق حسنہ، صفات الہی کا
۶۶	قرآنی اخلاق کی فہرست	۳۹	خوف و رجاء		پر تو ہیں۔
۶۷	احیاء کے اخلاقیات	۴۰	اخلاق اور دہبائیت		
۶۸	کی فہرست	۴۱	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر		
۶۹	اخلاقی جزئیات کا استقصاء	۴۲	اس کے چند شرائط		
۷۰	مکرات کی حرمت میں جزئیات	۴۳	تجسس اور غیبت کی ممانعت		
	کا احاطہ	۴۴	توسط اور اعتدال	۲۱	بے پردہ زندگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۴	بیوہ کے ساتھ حسن سلوک	۹۳	تعلیم اخلاق کے طریقے اور اسلوب	۷۰	سود کی حرمت میں جزئیات کا احاطہ
۱۳۶	حاجت مندوں کے حقوق			۷۱	رشوت کی ترستیں استقصا
۱۳۸	بیمار کے حقوق			۷۲	مسیحی اخلاق کی کمزوری
۱۵۰	غلاموں کے حقوق			۷۳	نپٹے کا اعتراض مسیحی اخلاق پر
۱۵۲	مہمان کے حقوق	۱۰۱	اخلاقی تعلیمات کی قسمیں	۷۴	اسلامی اخلاق کا اعتدال
۱۵۴	مسلمانوں کے باہمی حقوق			۷۵	نفوس کا اختلاف استعداد
۱۶۰	انسانی برادری کا حق			۷۶	ہر شخص کی حسب ضرورت اصلاح
۱۶۲	جانوروں کے حقوق	۱۰۱	حقوق و فرائض	۷۷	قوت غضب اور قوت شہوت میں تعدیل
۱۶۶	فضائل اخلاق			۷۸	مسیحی اور اسلامی اخلاقیات کا فرق
				۷۹	مسیحی اخلاق کی کمزوریاں
۱۶۷	فضائل کی مختصر فہرست	۱۰۱	حقوق کے معنی	۸۰	یکساں اعتراض مسیحی اخلاق پر
۱۷۰	صدق			۸۱	اسلام اور بلند اخلاق
۱۷۴	زبان کی سچائی	۱۰۲	حقوق کی وسعت	۸۲	تقدیر، توکل، صبر، شکر
۱۷۵	دل کی سچائی	۱۰۴	حقوق کی ترتیب	۸۳	اپنے دشمنوں سے پیار کرو
۱۷۶	عمل کی سچائی	۱۰۵	والدین کا حق	۸۴	کفار اور مشرکین سے علم موالا
۱۷۹	سخاوت	۱۱۳	اولاد کا حق	۸۵	سختی کا جائز موقع
۱۸۹	عفت و پاکبازی	۱۱۴	اصولی تعلیم	۸۶	خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے ناراضی
۱۹۹	دیانتداری اور امانت	۱۱۹	اولاد گشتی کا انسداد	۸۷	اسلام میں کسی سے دائمی یا
۲۰۳	شرم و حیاء	۱۱۹	رضاعت و حضانت	۸۸	موردنی نفرت کی تعلیم نہیں
۲۰۷	رحم	۱۲۰	تعلیم و تربیت	۸۹	ترک ہوئی
۲۱۰	عدل و انصاف	۱۲۲	حقوق زوجین	۹۰	اخلاق اور محبت الہی
۲۱۶	عہد کی پابندی	۱۲۹	مرد کو کس عورت کے مارنے کا اختیار دیا گیا ہے	۹۱	
۲۲۰	احسان			۹۲	
۲۲۶	عفو و درگزر			۹۳	
۲۳۲	علم اور جہد باری			۹۴	
۲۳۵	رفق و لطف	۱۳۰	یتیموں کے حقوق		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۱	خود بینی و خود سنائی	۲۸۰	جھوٹی تسلیں کھانا	۲۳۹	تواضع و خاکساری
۲۳۲	فضول خرچی	۲۸۵	وعدہ خلافی	۲۴۱	خوش کلامی
۲۴۵	حسد	۲۸۶	خیانت اور بددیانتی	۲۴۲	ایشا
۲۴۹	فحش گوئی	۲۸۸	غذاری اور دوغابازی	۲۴۴	اعتدال اور میاں روتی
۲۵۳	رفائل پر مختصر تبصرہ	۲۸۹	ہستان	۲۴۶	خود داری یا عزت نفس
		۲۹۱	چغل خوری	۲۵۳	شجاعت اور بہادری
		۲۹۵	غیبت اور بدگوئی	۲۵۵	تعداد کی قلت و کثرت
۲۵۵	آداب	۲۹۹	دورِ خاپن	۲۵۶	موت کا وقت مقرر ہے
		۳۰۰	بدگمانی	۲۵۸	شہادت اور غزا کا رتبہ
۲۵۵	فطری آداب	۳۰۱	مداحی اور خوشامد		استقامت
۲۵۷	طہارت اور آب کے آداب	۳۰۲	بخل	۲۶۱	حق گوئی
۲۶۱	کھانے پینے کے آداب	۳۰۸	حرص و طمع	۲۶۵	استغناء
۲۶۲	آدابِ مجلس	۳۱۰	بے ایمانی		
۲۶۶	آدابِ ملاقات	۳۱۲	چوری	۲۶۰	رفائل
۳۷	آدابِ گفتگو	۳۱۳	ناپ تول میں کمی بیشی		
	باہر نکلنے اور چلنے پھرنے	۳۱۶	چھپا کر لینا	۲۷۰	رفائل کے معنی
۳۷۲	کے آداب	۳۱۸	رشوت	۷	رفائل کے قرآنی نام
۳۷۶	آدابِ سفر	۳۲۰	سود خواری	۲۷۱	منشاء، منکر اور بغی
۳۷۷	آدابِ خواب	۳۲۲	شراب خواری	۷	منشاء کے معنی
۳۷۹	آدابِ لباس	۳۲۶	غیظ و غضب	۲۷۲	منکر کے معنی
۳۸۳	آدابِ مسرت	۳۲۷	بغض و کینہ	۷	بغی کے معنی
۳۸۶	آدابِ ماتم	۳۲۹	ظلم	۲۷۳	اخلاق ذمہ بڑے کیوں ہیں
۳۸۸	متفرق آداب	۳۳۲	فخر و غرور	۷	رفائل کی ترتیب
۳۸۹	آدابِ کافلسفہ	۳۳۸	ریا	۲۷۴	جھوٹ
۳۹۳	حکمتِ ربانی کا چتر نور				

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلوة والسلام على رسوله نبي الرحمة
وعلى آله واصحابه أُولِي العزم والهمة

اے تو ہمیں صفت سزاوار	نام تو گرہ کشائے ہر کار
اے کردہ ز گنج حنا راز	برآدمیاں در سخن باز
عالم ز تو شد بحکمت آباد	حکمت ز تو یافت آدمی زاد

در قربت حضرت مقدس	پیغمبر پاک، رہبر مہم بس
گنجینہٴ کیمیا ئے عالم	پیش از ہمہ پیشوائے عالم
نامش بسریر پادشاہی	تو تسبیح سپیدی و سیاہی

(خسرو)

سیرت نبوی کے سلسلہ کی چھٹی جلد آج ناظرین کے سامنے ہے یہ ان اخلاقی تعلیمات کی تفصیل اور تشریح میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مسلمانوں کو بتائی اور سکھائی گئیں، یہ عجیب بات ہے کہ مذہب کے ضروری اور مفید ہونے کے ثبوت میں اخلاقی تعلیم نظری حیثیت سے جتنی اہمیت ہے، عملی حیثیت سے عام لوگ اسکو اتنا ہی کم درجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے عوام کے اس وہم کو دور اور قوموں کی ترقی و تہذیب میں اخلاق کی صحیح اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ان اوراق میں اس باب کے ہر گوشہ پر چھٹی طرح روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ملت کی تعمیر کا اہم جز اخلاق کی صحیح تربیت ہے۔

کتاب میں اس نکتہ کی طرف کہ اخلاق حسنہ اسمائے حسنیٰ کا پرتو ہیں۔ بار بار اشارہ کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی مخلوق، خالق کی کسی صفت میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسا سمجھنا سراسر شرک ہے، بات اتنی ہے کہ بندہ کے جس وصف کو خدا تعالیٰ کی جس صفت سے مناسبت ہوتی ہے اس پر اس صفت کا اطلاق مجازاً کر دیتے ہیں، جیسے خدا کے علم کے سامنے بندہ کے علم کا مرتبہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے سامنے قطرہ کا ہے۔ مگر خدا کی اس صفت علم کے ساتھ ساتھ بندہ کے اس وصف کو بھی علم کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی صفت علم خدا میں ہے، بندہ میں نہیں، لیکن چونکہ خدائے تعالیٰ اپنی صفت علم سے بندہ میں ایک انکشافی شان پیدا کر دیتا ہے اس لیے بندہ کی اس ادنیٰ انکشافی شان کو بھی علم کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ درحقیقت ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں، یہی حال اللہ تعالیٰ اور بندہ کے دوسرے

صفات اور اوصاف کے اشتراک کا ہے، اسی لیے بہت سے اہل حق اور اہل تحقیق کے نزدیک ان دونوں میں اوصاف کا اشتراک، اشتراکِ بادلِ مناسبت ہے اور بس، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّيِّدُ الْبَصِيرُ (شوری: ۲۰) کتاب میں چند موقعوں پر مختلف مذہبوں سے اسلام کا موازنہ آگیا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی تعلیمات کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس سے مقصود وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو آج اُن کی طرف منسوب صحیفوں میں پائی جاتی ہیں، یا ان کے موجودہ پیرواُن کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر صادق کی تعلیم ہر اعتراض سے بلند اور ہر خرزہ گیری سے پاک ہے۔ اور نبوت کے جس دور میں جو ربّانی تعلیم آئی وہ اس کے لیے بالکل مناسب تھی۔ یہاں تک کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زریعہ اسکی ہمیشہ کے لیے تکمیل فرمادی گئی۔ کتاب میں کہیں کہیں فقہی مسئلے آگئے ہیں، چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع احکام کا اخلاقی پہلو ہے اس لیے فقہی جزئیات اور تفصیلات میں اُلجھا نہیں گیا ہے ایسے موقع پر اگر شک و شبہ ہو تو ضروری ہے کہ ان جزئیات اور تفصیلات کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے۔

کتاب کی ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے ایک مقدمہ ہے جس میں اخلاق کی مذہبی اہمیت ظاہر کی گئی ہے پھر کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک فلسفہ مرتب کیا جائے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی کچھ خصوصیتیں گنائی گئی ہیں۔ پھر حقوق، فضائل، رذائل اور آداب کے مختلف عنوانوں سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی تفصیل کی گئی ہے۔

فضائل، رذائل اور آداب کے بعض بعض عنوان میرے رفیقِ کار مولانا عبد السلام صاحب ندوی نے لکھے ہیں، جن کو میں نے گستاخا کر شامل کر لیا ہے۔ موصوف کی اس قلمی اعانت کا شکر گزار ہوں۔ آیات و احادیث سے احکام کی استنباط اور مصالح و حکم کی تشریح میں اپنے ذوق و فکر کی رہبری سے چارہ نہ تھا۔ سو و خطا انسان کی فطرت ہے، پھر کیونکر دعویٰ کروں کہ اس میں میرا فکر و ذوق آزاد رہا ہے۔

سلسلہ سیرت کے بانی حضرت الامام علامہ شبلی نعمانیؒ کو مدت سے خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ اس حد کے جب آخری ابواب زیر ترتیب تھے تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے اس کے بعض اجزاء پڑے ہیں اور وہ اس کا کوئی صفحہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں (رحمہ اللہ تعالیٰ)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ادراک کو قبول فرمائے اور اہلئے ملت میں اس آئینہ محمدی کو دیکھ کر اپنی اخلاقی شکل و صورت کی تزئین و آرائش کا ذوق پیدا کرے اور وہ سمجھیں کہ ایمان و عبادت کی درستی کی بڑی عمل نشانی اسلام کی روشنی میں اخلاقی وعادات کی درستی ہے۔

طالبِ رحمت

سید سلیمان ندوی

(۴، ذیحجہ ۱۳۵۷ھ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

تعلیمات نبویؐ کا تیسرا باب

اخلاق

عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبویؐ کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے، اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب، سب سے تعلقات ہیں بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ دنیا کی ساری خوشی، خوشحالی اور امن و ایمان اسی اخلاق کی دولت سے ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنے طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے، اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاقی فرائض کو پوری طرح از خود انجام دیں تو حکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس لیے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کو سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دے۔ دنیا کے سارے مذہبوں نے کم و بیش اسی کی کوشش کی ہے اور دنیا کے آخری مذہب اسلامؐ نے بھی یہی کیا ہے۔ آئندہ ابواب میں اسلام کی انہی کوششوں کا جائزہ لینا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو کچھ کہا ہے اور کیا ہے۔ اس کو تفصیل سے بتا رہا ہے۔

اسلام اور اخلاقِ حسنہ

اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذاہبوں کی بنیاد اخلاق ہی پر ہے چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا بُرا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم بُرائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیل حیثیت رکھتی ہے خود آپ نے ارشاد فرمایا:-

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْخُلُقِ (موطا مالک حسن اخلاق) میں حسن اخلاق کی تکمیل کے بھیجا گیا ہوں۔

یہ امام مالک کی موطا کی روایت ہے، مسند احمد، بیہقی اور ابن سعد وغیرہ میں اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح الفاظ ہیں، آپؐ نے فرمایا:-

”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ میں تو اسی لیے بھیجا گیا کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں۔

چنانچہ آپؐ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا ابھی آپؐ مکہ ہی میں تھے کہ ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا، انہوں نے واپس آکر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی، وہ یہ تھے:-

رَأَيْتُمَا يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ۖ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔

جسٹہ کی ہجرت کے زمانہ میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیارؓ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں:-

”اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے

تھے ہمسائیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست، زیر دستوں کو کھا جاتے تھے، اس

ثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا۔ اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون

ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں۔ عقیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔“

اسی طرح قیصرِ روم کے دربار میں ابوسفیانؓ نے جو ابھی تک کافر تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا

جو منفرد خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاکدامنی اختیار کریں، سچ بولیں،

اور قرابت کا حق ادا کریں۔“

قرآن مجید نے جا بجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا ہے:-

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ (جمعہ ۱۱)

یہ پیغمبر ان آن پڑھ جا لہوں کو پاک و صاف کرتا اور
ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

اس آیت میں دو لفظ فیصلہ کے قابل ہیں ایک پاک صاف کرنا جس کو قرآن پاک نے تزکیہ کہا ہے اور دوسرا حکمت۔
۱۔ تزکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا، نکھارنا، میل کچیل دور کرنا ہیں۔ قرآن پاک نے اس لفظ کو
اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ نفس انسانی کو ہر قسم کی بجا ستوں اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف ستھرا کیا جائے، یعنی
اس آئینہ کے رنگ کو دور کر کے اس میں صیقل اور چلا پیدا کر دی جائے، سورہ الشمس میں ہے :-

وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (شمس)

قسم ہے نفس کی اور جیسا اس کو ٹھیک کیا پھر اس میں
اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی بے شبہ جیسے اس نفس کو صاف
ستھرا بنایا وہ کامیاب ہوا اور جسے اسکو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام رہا۔

دوسری جگہ :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلَّى (الاعلیٰ)

بے شبہ وہ جیتا جس نے اپنے کو پاک و صاف کیا اور
اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔

ایک جگہ اسلام کی دعوت کے نتیجہ کو تزکیہ اور تزکی کے لفظ سے ادا کیا ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَ
مَا يَدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى (عبس)

پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ اس کے پاس
وہ اندھا آیا اور تجھے کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنور جاتا یا وہ
سوچتا تو تیرا سمجھانا اس کے کام آتا۔

ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اس تزکیہ کا مفہوم کیا ہے جس کو اس نے پیغمبر اسلام علیہ
السلام کی خاص خصوصیت قرار دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و
رسالت کا سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ وہ نفوس انسانی کو چلا دیں۔ ان کو برائیوں اور بجا ستوں کی آلودگیوں سے
پاک کریں اور ان کے اخلاق و اعمال کو درست اور صاف ستھرا بنائیں۔ چنانچہ جو واقعات اور پر بیان کیے گئے
ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست اور دشمن دونوں آپ کی اس خصوصیت کے قائل تھے۔

۲۔ حکمت :- اس کے بعد دوسرا لفظ حکمت کا ہے۔ گو اس لفظ کی پوری تشریح اس سے پہلے چوتھے حصہ
میں کی جا چکی ہے مگر اس موقع کے لحاظ سے یہ کہنا ہے کہ حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں اس علم و عرفان کے
معنی میں ہے۔ جو نور الہی کی صورت میں نبی کے سینہ میں ودیعت رکھا جاتا ہے اور جس کے آثار و مظاہر رسول
کی زبان سے کبھی مصالح و اسرار اور کبھی سنن و احکام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہیں اس کا دوسرا اطلاق
اس علم و عرفان کے ان علی آثار و نتائج پر بھی ہوتا ہے جن میں بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات کا ہے۔ قرآن میں دو موقعوں
پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوسرے معنی کی حکمت میں کون کون باتیں داخل ہیں۔ سورہ نبی اسرائیل میں توحید و اللہ
کی اطاعت و تعظیم، قرابتداروں اور محتاجوں کی امداد کی نصیحت اور فضول خرچی، بخل، اولاد کشی، بدکاری، کستی گناہ

کی جان لینے اور تھپوں کے ستانے کی ممانعت کے بعد ایٹھے عمد کرنے، ٹھیک ٹاپے اور تولنے اور زمین پر اتر کر نہ چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے :-

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (۳۰) حکمت کی ان باتوں میں ہے جنکو تیرے رب نے تجھ پر وحی کیا۔ سورہ لقمان میں ہے کہ :-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ (۲۰) اور ہم نے لقمان کو حکمت کی باتیں سکھائیں کہ خدا کا شکر ادا کر۔

اس کے بعد حکمت کی ان باتوں کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنا، والدین کے ساتھ مہربانی سے پیش آ، نماز پڑھا کر، لوگوں کو بھلی بات کہنے کو کہہ، اور بُری بات سے باز رکھ۔ مصیبتوں میں استواری اور مضبوطی دکھا۔ مفرور نہ بن، زمین پر اتر کر نہ چل، نیچی آواز میں باتیں کر۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں ان فطری امورِ خیر کو بھی جن کا خیر ہونا نظرۂ تمام قوموں اور مذہبوں میں مسلم ہے اور جن کو دوسرے معنی میں اخلاق کہہ سکتے ہیں حکمت کہا گیا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اخلاق کا مرتبہ اور پایہ یہ ہے کہ ان کو حکمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن پاک کے اس اظہارِ حقیقت سے کہ وحی محمدی کتابِ حکمت دونوں پر برابر مشتمل ہے۔ یہ راز ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادات اور دوسرے احکام کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے کم اخلاق کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں۔ خود قرآن پاک نے اس کی تصریح کی ہے، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (حج ۱) اے ایمان والو! رُکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کو پوجو اور نیکی کرو تاکہ تم نفع حاصل پاؤ۔

گویا ایمان کے روح کے بعد دعوتِ محمدی کے جسم کے دو بازو ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا اور انہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

حقوق عباد کی اہمیت | ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ تعلیمِ محمدی نے اخلاق کی اہمیت کو عبادات سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اخلاق حقوقِ عباد، یعنی باہم انسانوں کے معاملات اور تعلقات کا نام ہے اور عبادات حقوقِ اللہ یعنی خدا کے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحم الراحمین ہیں اور جس کی رحمت کا دروازہ کسی نیک و بد پر بند نہیں ہے، شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق معافی کے قابل قرار دیا ہے مگر حقوقِ عباد یعنی باہم انسانوں کے اخلاقی فرائض کی کوتاہی اور تفصیر کی معافی خدا نے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان بندوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے جن کے حق میں وہ ظلم اور تعدی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان سے اس رحم و کرم کی توقع نہیں ہو سکتی جو اس رحم الراحمین کی بے نیاز ذات سے ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس (ظالم بھائی) کو چاہیے کہ اسی دنیا میں وہ اس (مظلوم بھائی) سے اس کو معاف کرا لے، ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا، صرف اعمال ہوں گے، ظالم کی نیکیاں، مظلوم کو مل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے نام نہ اعمال میں لکھے

دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں نامہ اعمال کی تین فردیں ہوں گی، ایک وہ جس کی کوئی پروا خدا نہ کرے گا، دوسری وہ جس میں سے خدا ایک حرف کو بھی نہ چھوڑے گا اور تیسری وہ جس میں سے کچھ نہ معاف فرمائے گا۔ جس فرد کے گناہ معاف نہ ہوں گے، وہ شرک ہے اور جس فرد کی کوئی پروا اس کو نہ ہوگی تو وہ ظلم ہے جو انسان نے خود اپنے اوپر کیا ہے اور جس کا معاملہ خود اس بندہ اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ جیسے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یا نماز نہ پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کے اس فرد کے گناہ کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا لیکن وہ فرد جس کا ایک حرف بھی چھڑ نہیں سکتا وہ ظلم ہے جو ایک بندہ نے دوسرے بندہ پر کیا ہے۔ (مسند احمد و حاکم عن عائشہ) اس سے معلوم ہوا کہ معاملات انسانی میں جو تجاوز اور ظلم ہوگا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت اس وقت تک بندہ پر عائد نہیں کی ہے جب تک وہ اپنے اہل و عیال کے نفقہ کا پورا سامان نہ کر لے۔ اور زکوٰۃ بندہ کے اسی مال میں فرض کی ہے جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے مصارف سے زیادہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اس وقت تک بندہ پر واجب نہیں کیا جب تک وہ بندوں کے حقوق سے عہدہ برآ نہ ہو لیا۔

اسلام کے ارکان پنجگانہ اور اخلاق | بعض ان حدیثوں کی بنا پر جن میں اسلام کی عمارت کو ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے چار ستونوں پر قائم بتایا گیا ہے، بظاہر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کی اس عمارت میں اخلاق حسنہ کو کوئی جگہ ہی نہیں دی گئی ہے اور بے سمجھے واعظوں کی غلط بیانی سے اس غلط فہمی میں اور اضافہ ہو گیا ہے حالانکہ جیسا کہ عبادات کے شروع میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دوسرے اہم مقاصد کے علاوہ ان عبادات سے ایک مقصد انسان کے اخلاق حسنہ کی تربیت اقل تکمیل ہے۔ قرآن پاک میں یہ نقطہ ہر جگہ نمایاں طریقہ سے واضح کر دیا گیا ہے چنانچہ نماز کا ایک فائدہ اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ بڑی باتوں سے باز رکھتی ہے، روزہ کی نسبت بتایا ہے کہ وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، زکوٰۃ سر تا پا انسانی ہمدردی اور غم خواری کا سبق ہے اور حج بھی مختلف طریقوں سے ہماری اخلاقی اصلاح و ترقی کا ذریعہ اور اپنی اور دوسروں کی امداد کا وسیلہ ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ان چاروں ارکان کے نام الگ الگ جو کچھ ہوں مگر ان کے بنیادی مقاصد میں اخلاقی تعلیم کا راز مضمر ہے اگر ان عبادات سے یہ روحانی اور اخلاقی ثمرہ ظاہر نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احکام الہی کی محض لفظی تعمیل اور عبادت کے جو ہر و معنی سے یکسر خالی اور معتر ہیں، وہ درخت ہیں جن میں پھل نہیں، وہ پھول ہیں جن میں خوشبو نہیں، وہ قالب ہیں جن میں روح نہیں۔ قرآن پاک اور تعلیم نبوی کے جو اشارات اس باب میں ہیں۔ حضرات صوفیہ نے اپنی تالیفات میں ان کی پوری تشریح کر دی ہے۔

امام غزالی، احیاء العلوم میں لکھتے ہیں :-

”خدا فرماتا ہے کہ نماز کو میری یاد کے لیے کھڑی کرو اور نماز کیا کہ بھولنے والوں میں نہ ہو۔ اور فرمایا کہ شرک کی حالت میں اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کتنے نازی ہیں جنہوں نے گو شراب نہیں پی۔ مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو رکعت بھی نماز ایسی نہ صحیح بخاری کتاب البراق باب القصاص یوم البیتہ ص ۹۶، یا اصول فقہ کا مسئلہ ۶ دیکھو یہ کتاب الحج ص ۲۱۲ مترجم مولانا عبدالحی مرحوم

ادا کرے جن میں کسی دنیاوی چیز کا دھیان نہ آوے تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ نماز عاجزی، فروتنی، زاری، درد مندی اور شرمندگی کا نام ہے۔ اور یہ کہ ہاتھ باندھ کر کہو کہ اے میرے اللہ! جس نے یہ بات نہیں پیدا کی، اس کی ناز ناقص ہے اور اگلی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک نماز قبول نہیں کرتا، میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بڑائی کے سامنے سرنگوں ہے۔ میرے بندوں پر اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور جو بھوکے محتاج کو میرے لیے کھانا کھلاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی لیے فرض کی گئی اور اسی لیے حج کے ارکان بنائے گئے تاکہ خدا کی یاد کی جائے تو اگر دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جو مقصود ہے تو اس یاد الہی کی قدر و قیمت کیلئے؟ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو برائی اور بدی سے روکے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے۔

اس اخیر حدیث کو ابن جریر، ابن ابی حاتم اور دوسرے اہل تفسیر محدثوں نے اپنی کتابوں میں بسند کر کیا اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (سورہ عنکبوت) میں ان تمام روایتوں کو یکجا کر دیا ہے اس حدیث کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جس کو اس کی نماز برائی اور بدی سے باز نہ رکھے اس کی نماز ہی نہیں۔ اسی قسم کے الفاظ روزوں کے متعلق آپ نے فرمائے ارشاد ہوا کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ عبادت کا ایک اہم مقصد اخلاق کا تزکیہ بھی ہے۔

اخلاق حسنہ اور ایمان | اس سے بھی زیادہ مقدم یہ بات ہے کہ ایمان جو گو مذہب کا اصل الاصول ہے یقین اس بنا پر کہ وہ دل کے اندر کی بات ہے جس کو کوئی دوسرا جانتا نہیں اور زبان سے ظاہری اقرار ہر شخص کر سکتا ہے اس لیے اس ایمان کی پہچان اس کے نتائج و آثار یعنی اخلاق حسنہ کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی اہل ایمان کی ان ضروری صفات میں گنایا گیا ہے جن پر ان کی کامیابی کا مدار ہے۔ فرمایا:۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَنْثِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (مومن ۱۱)

بے شبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

ان آیتوں میں اہل ایمان کی کامیابی جن اوصاف کا نتیجہ بتائی گئی ہے، ان میں وقار و سکنت (لغویات سے اعراض) فیاضی (زکوٰۃ) پاکدامنی اور ایقلے عہد کو خاص رتبہ دیا گیا ہے۔

۱۔ جلد اول باب فیصلۃ المَشْرُوع ۱۲۔ تفسیر ابن کثیر سورہ عنکبوت، آیت مذکورہ ۱۲۔ صبح بخاری و جامع ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ، کتاب الصوم ۱۲۔

اخلاق حسہ اور تقویٰ | اسلام کی اصطلاح میں انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام جو ہر قسم کی نیکیوں کی محرک ہے، تقویٰ ہے۔ وحی محمدی نے تصریح کر دی ہے کہ تقویٰ والے لوگ وہی ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُتُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنُ السَّبِيلِ وَالْتَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ ۱۷۷)

نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا بچھم کی طرف
کر دے بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو خدا پر، قیامت پر، ایمان
پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی خواہش
کے باوجود دیا خدا کی محبت کے سبب سے اپنا مال
رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مساکین کو، مانگنے
والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا اور نماز
ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدہ کو
پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم
رہتے ہیں۔ وہی ہیں جو راست باز ہیں اور یہی تقویٰ والے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ راست بازی اور تقویٰ کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہے، اسی طرح ان کا دوسرا لازمی نتیجہ اخلاق
کے بہترین اوصاف نیامنی، ایمانی عہد اور صبر و ثبات وغیرہ بھی ہیں :-

اخلاق حسہ اور خدا کے نیک بندہ ہونیکا شرف | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم میں خدا کے نیک
اور مقبول بندے وہی قرار دیے گئے جن کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہی باتیں خدا کے نزدیک ان کے مقبول
ہونے کی نشانی ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا :-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا أَقْرَبًا مَّا وَالدِّينِ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ
إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يُزْنُونَ جَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

اور رحم والے خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے
پاؤں چلتے ہیں اور جب نا بکھ لوگ ان سے بات کریں تو وہ
سناں کہیں اور جو اپنے پروردگار کی عبادت کی خاطر قیام
اور سجدہ میں رات گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے
ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور کر۔ کہ اس کا
عذاب بڑا تباہ کن ہے اور جہنم بڑا ٹھکانہ اور مقام ہے
اور جو خرچ جب کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ
ٹنگی کریں بلکہ ان دونوں کے بیچ سے وہ سیدھے گزریں۔
اور جو خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے اور جو کسی
جان کا بے گناہ خون نہیں کستے جس کو خدا نے منع کیا ہے اور نہ
بدکاری کرتے ہیں کہ تم الیا کریا وہ گناہ سے پیوستہ ہوگا۔۔۔

اور جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے اور جب کہیں لغو

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَضَوْا

بِالْفَوَصْرِ وَكِبْرَامَاوَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَنِيَانَا
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (فرقان: ۶۰)

ہرگز رتے ہیں تو سنجیدگی اور وقار سے گند جاتے ہیں اور
جب خدا کی نشانیاں ان کو سنائی جائیں تو وہ اندھاوار
بہرے نہ ہو پڑیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے
پروردگار! ہم کو ہمارے جو بی بچوں سے آنکھ کی ٹھنک
بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

دیکھو کہ ایک ایمان کی حقیقت میں غرور و گدرد و میان روی اور قتل و خونریزی اور بدکلمی نہ کرنا اور گرو
زور میں شریک نہ ہونا وغیرہ اخلاق کے کتنے مظاہر پوشیدہ ہیں۔

اہل ایمان کے اخلاقی اوصاف | وہ لوگ جو خدا کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی رہائی ان کے اخلاقی اوصاف یہ بیان ہوئے ہیں۔

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كِبْرَ الْأَشْعَرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا
هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمَرُوا بِشُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمْ أُنْبَغَىٰ لَهُمْ يُنْفِقُوا مِنْ حِزْبِ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا مِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ
لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
مِنْ سَبِيلٍ إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ (شوری: ۴۰)

اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے
بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے
ہیں اور جو غصہ کی حالت میں معاف کرتے ہیں اور اپنے
پروردگار کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نازا دا کرتے ہیں
اور ان کے کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے
ان کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں
اور جب ان پر چڑھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی
کا بدلہ دیسی ہی برائی ہے تو جو کوئی معاف کرے اور
نیکی کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں
کو پیار نہیں کرتا اور اگر کوئی مظلوم ہو کر بدلہ لے لے تو اس
پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان پر جو لوگوں پر ان خود ظلم
کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں ان کے لیے
بڑا دردناک عذاب ہے اور بے شہ جو (مظلوم ہونے پر بھی)
ظالم کو معاف کر دے اور سہلے تو بے ہمت کے کام ہیں۔
جنت ان پر ہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور
اور تکلیف دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں کچھ خرچ
کرتے ہیں اور جو غصہ کو دہلتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے
ہیں اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

یہ وہ ہیں جنکو دہر ثواب لیگا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَافِلِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(آل عمران: ۱۳)

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا

صَبْرًا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا
الْلَّغْوَ عَصَوْا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكَ
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي
الْجَاهِلِينَ (قصص: ۶۰)

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَكِينًا
يَتِيمًا قَائِمًا (دہرا)

اور وہ ہرانی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو ہم نے
دیا ہے اس سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب
کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے
تمہارا عمل ہے۔ تم سلامت ہو، ہم نا بکھو کو نہیں چاہتے۔

اور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور
غیری کو کھلا دیتے ہیں۔

ان آیتوں کی اور اسی قسم کی دوسری آیتوں کی جو تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی
وہ احادیث میں محفوظ ہے۔ ہم ان حدیثوں کو مختلف عنوانوں کے نیچے یہاں لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی نصاب میں اخلاق کے سبق کی کیا اہمیت اور کیا رتبہ ہے؟

اخلاقِ حسنہ کا درجہ اسلام میں | اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا:-

واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي
لاحسنها الا انت واصرف عني سيئاتها
لا يصرف عني سيئاتها الا انت۔
(مسلم باب الدعاء في الصلوة)

ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ ایک پیغمبر اپنے تقرب اور استجابت کے بہترین موقع پر بارگاہ
الہی سے جو چیز مانگتا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔

ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں لیکن اس کی تکمیل بھی اخلاق ہی سے ممکن ہے۔ فرمایا:-
اکمل المؤمنين ايمانًا احسنهم خلقًا۔ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب اچلے۔
یہ حدیث ترمذی، ابن حنبل، ابوداؤد، حاکم اور ابن حبان میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے کمال کا
معیار جس چیز کو ٹھہرایا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے یہی وہ پھل ہے جس سے ایمان کے درخت کی پہچان ہوتی ہے۔
اسلام میں نماز اور روزہ کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے لیکن اخلاقِ حسنہ کو بھی ان کی قائم مقامی کا شرف
نہی کبھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا:-

ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة
قائم الليل وصائم النهار۔
انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ
رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ حدیث چند ہم معنی لفظوں کے الٹ پھیر سے ابوداؤد، ابن حنبل، حاکم، ابن حبان اور طبرانی میں ہے
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفل نمازوں میں رات بھر کی شب بیداری اور نفل روزوں میں دن بھر کی بھوک

پایس سے جو درجہ حاصل ہو سکتا ہے وہی درجہ حسن خلق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حسن اخلاق کی یہ حیثیت اس کو ایک گورنر عبادت کی کثرت سے بڑھاتی ہے۔

اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجہ اور رتبہ کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا۔
 خياركم احسنكم اخلاقاً (بخاری، کتاب الادب)
 تم میں سے سب اچانہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
 ایک اور حدیث میں ہے۔

ما من شئ یوضع فی المیزان اثنقل من حسن الخلق فان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجة صاحب الصوم والصلوة۔
 (قیامت کی) ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔

یہ حدیث ترمذی میں اسنی الفاظ کے ساتھ ہے لیکن حدیث کی دوسری کتابوں (حاکم، ابن حبان، ابن حنبل، ابو داؤد) میں مختصر اُمراف پہلا لکھتا ہے یعنی یہ کہ حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز ترازو میں نہیں۔ "اس حدیث نبوی نے پوری طرح واضح کر دیا کہ اسلام کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں، ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ کو خدا کی طرف سے جو کچھ ملے اس میں حسن اخلاق کا عطیہ سب سے بڑھ کر ہے۔

خیر ما اعطى الناس خلق حسن لوگون کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سب سے بہتر اچھے اخلاق ہیں۔

مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث حاکم، نسائی، ابن حنبل، طبرانی اور ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اس بشارت نے اخلاقِ حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالاتر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقاً
 اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ (طبرانی)

اس سے معلوم ہوا کہ حسن خلق خدا کی محبت کا ذریعہ ہے اور دراصل رسول کی محبت کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ فرمایا۔
 ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرة محالس
 محاسنک اخلاقاً وان ابغضکم الی و ابعدکم منی فی الآخرة مساویکم اخلاقاً (ابن حنبل، طبرانی، ابن حبان، شعب الایمان، ہستی)
 تم میں سے میرا سب سے پیارا اور نشست میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہیں جو تم میں خوش خلق ہیں اور مجھے ناپسند اور قیامت میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو صحابی بیویاں تھیں، ایک رات بھر نماز پڑھتیں، دن کو روزہ رکھتیں اور صدقہ دیتیں۔ مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کا دم ناک میں کیے رکھتی تھیں، دوسری بیوی صرف فرض نماز پڑھتیں اور غریبوں کو چند کپڑے بانٹ دیتیں مگر کسی کو تکلیف نہ دیتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے پہلی کی نسبت فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں وہ اپنی بد خلقی کی سزا جگتے گی۔ اور دوسری کی نسبت فرمایا کہ وہ بہت ہی بڑی ہے۔ ان دونوں بیویوں کی سیرتوں کے جو مختلف نتیجے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

لے یہ تمام حدیثیں کنز العمال جلد ثانی، کتاب الاخلاق، باب من لا یؤدی بآداب المفرد، باب من لا یؤدی بآداب

کی زبان فیضِ ترجمان سے ظاہر ہونے ہیں وہ اسلام میں اخلاق کی حیثیت کو پوری طرح نمایاں کر دیتے ہیں۔
حضرت براہین عازبہؒ کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت کو لے جائے۔ فرمایا: انسان کو غلامی سے آزاد کر، انسان کی گردن کو قرص کے بندھن سے چھڑا اور ظالم رشتہ دار کا ہتھ پکڑ، اگر تو یہ نہ کر سکے تو بھوکے کھلا اور پیاسے کو پلا، اور نیکی بتا اور برائی سے روک، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو بھائی کے سوا اپنی زبان روک لے، غور کیجئے کہ یہ حدیث اخلاقی عظمت کو کہاں تک بڑھا رہی ہے۔

ایمان کے اوصاف و لوازم | ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق، ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں۔ جس قدر ان لوازم و خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا اسی قدر اس ایمان کے مشار میں زیادتی و کمی ہوگی یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق، ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہیں ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیرِ دامن ہے جس کی چمک دھمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا:-

- ۱۔ ایمان کی سترے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیاء ہے۔
- ۲۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تا کہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔
- ۳۔ جس میں تین باتیں ہوں، اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ جس کو خدا اور اس کا رسول سب سے پیارا ہو جو دوسرے کو صرف خدا کے لیے پیار کرے۔ اور جس کو ایمان کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جانے سے اتنا ہی دکھ ہو جتنا آگ میں پڑنے سے۔
- ۴۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا۔ مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا اور یقین کرنا کہ جو کچھ ہمیشہ آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔
- ۵۔ تین باتیں ایمان کا جز ہیں۔ مفلسی میں بھی خدا کی راہ میں دینا۔ دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانا اور خود اپنے نفس کے مقابلہ میں بھی انصاف کرنا۔
- ۶۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔
- ۷۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی ضمانت میں دیدیں۔
- ۸۔ ایک شخص آکر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کونسا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا (بھوکوں کو) کھانا کھلانا۔ اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا (سلام کرنا)۔
- ۹۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول! اسلام کیلئے؟ فرمایا اچھے بات بولنا، اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جو انفرادی دکھانا (سماحت)۔
- ۱۰۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے اُلفت کرتا ہے اور جو نہ دوسرے سے اُلفت کرتا اور نہ کوئی اس سے

الفٹ کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

- ۱۱۔ مؤمن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے نہ کسی کو بد عادتیا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے، جو اپنی کسی بھائی کی مدد میں ہو گا خدا اس کی مدد میں ہو گا، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اسکی مصیبت دور فرمائے گا۔
- ۱۳۔ مؤمن وہ ہے جس کو لوگ امین سمجھیں، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت ہیں، مہاجر وہ ہے جس نے بدی کو چھوڑ دیا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے غصہ سے محفوظ نہ رہا ہو۔

۱۴۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔

۱۵۔ بے ایمان (منافق) کی پہچان تین ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کر لے۔

ان مذکورہ بالا حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کا اخلاقی تخیل کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔

اخلاقِ حسنہ، صفاتِ الہی کا سایہ ہیں | لیکن اسلام نے اخلاقی حسنہ کا اس سے بھی ایک اور بلند تخیل پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اخلاقِ حسنہ درحقیقت صفاتِ الہی کا سایہ اور ظل ہیں اور اسی کی صفاتِ کاملہ کے ادنیٰ ترین مظاہر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا حسن الخلق خلق الله او عظمہ و طہرانی (یعنی خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلقِ عظیم ہے۔ ہم انہی اخلاق کو اچھا کہتے ہیں جو صفاتِ ربانی کا عکس ہیں اور انہی کو بُرا کہتے ہیں جو خدا کی صفات کے منافی ہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی بعض خاص صفتیں ایسی بھی ہیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کا تصور بھی دوسرے میں نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے اس کا واحد ہونا، خالق ہونا، نیز بعض ایسی پُر جلال صفتیں ہیں جو صرف خدا ہی کو زیبا ہیں جیسے اس کی کبریائی اور بڑائی وغیرہ۔ اس قسم کی صفات کا بندہ میں کمال یہ ہے کہ ان کی مقابل کی صفتیں اس میں پیدا ہوں۔ خدا کی کبریائی کے مقابلہ میں بندہ میں خاکساری اور تواضع ہو اور خدا کی بلندی کے مقابلہ میں بندہ میں پستی اور فروتنی ہو۔ الغرض اسلام نے انسان کی روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ وہ صفاتِ الہی کے انوار کے کسب و فیض کا سبب ہے، ہم جس حد تک اس کسب و فیض میں ترقی کریں گے، ہماری روحانی ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہی ہماری زندگی کی روحانی سیر کی آخری منزل ہے۔ اخلاق کا اس سے بلند تر تخیل ممکن نہیں۔

لے یہ تمام حدیثیں معتبر و مستند کتب حدیث کی کتاب الایمان میں موجود ہیں، ہم نے ان کو مجمع الفوائد اور کنز العمال جلد اول کتاب الایمان سے لیا ہے، کنز العمال میں ہر قسم کی حدیثیں ہیں مگر ہم نے ان کے انتخاب میں مشہور و معتبر حدیثوں کو ترجیح دی ہے لے ہم نے اسلئے الہی کی بحث میں اس اجمال کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ دیکھو سیرت جلد چہارم طبع اول صفحات ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶

اخلاق معلموں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز

دنیا میں اخلاق کے بڑے بڑے معلم پیدا ہوئے جن کے مکتب میں آکر بڑی بڑی قوموں نے ادب کا زانو تکیا۔ اور آداب و اخلاق کے وہ سبق ان سے حاصل کیے جو سینکڑوں اور ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی اب تک ان کو یاد ہیں اور سچ یہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی حسن اخلاق کا کوئی نمونہ ہے وہ انہی کے صحیفہ تعلیم کا ایک ورق ہے۔ مگر ایک تنقیدی نظریہ بنا، اسے کہ ان اخلاقی استادوں میں باہمی نسبت کیا ہے؟ ان کے تعلیمی نصاب کی ترتیب کن کن اصولوں پر مبنی ہے ان میں درگاہ عالم کے سب سے آخری معلم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو کیا امتیاز حاصل ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوع انسانی کے اخلاقی معلمین کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کسی آخروی مذہب پر رکھی جیسے عام انبیاء علیہم السلام، اور بعض مذہبوں کے بانی، دوسری وہ ہے جس نے اپنے فلسفہ و حکمت اور عقل و دانائی کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کی۔ ہم ان میں سے اول کو انبیاء اور مصلحین دین اور دوسری کو حکماء کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، ان دونوں جماعتوں نے اپنے درس و تعلیم کے اصول اور طریقے الگ الگ اختیار کیے۔ پیغمبروں اور مذہب کے بانیوں نے اپنی تعلیمات کا ماخذ حکم خداوندی کو قرار دیا۔ اس حکم و فرمان الہی کے سوا ان کی تعلیم کی کوئی اور بنیاد نہیں، نہ ان کی تعلیمات میں علت و معلول کا سلسلہ ہے، نہ اخلاق کے تین نکتوں کی گروہ کشائی ہے اور نہ ان احکام و تعلیمات کی اخلاقی مصلحتوں اور عقلی حکمتوں کی تصریح ہے، دوسرے فریق کی تعلیمات میں علت و معلول کی تحقیق، نفسیاتی خواص کی بحث اخلاق کی مرض و غایت کی تعیین، قواعد عملی کی تحدید سب کچھ ہے مگر بحث و نظریے آگے عمل کا درجہ صفر محض ہے۔ اگر ہے تو بے کیف اور بے مدت مگر غلط

یا رہا میں دار و آں نیست ہم

دنیا کے آخری معلم کی تعلیم میں حکم خداوندی اور عقل، دقیقہ رسی، فرمان الہی اور اخلاقی نکتہ دہی، امر بانی اور حکم فطرت، کتاب اور حکمت دونوں کی آمیزش ہے۔

انبیاء اور حکماء میں جو اصلی فرق اور امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی مصوٰۃ زندگی، ان کے مقدس کارنامے اور ان کے پاک اثرات ہوتے ہیں، جن کا فیض ان کے ہر بن مومن سے خیر و برکت کی سبیل بن کر نکلتا ہے اور پیاسوں کو سیراب کرتا ہے لیکن بلند سے بلند حکیم اور اخلاق کا دانائے رموز جس کی اخلاقی سخن طرازی، اور نکتہ پردہری سے دنیا محو حیرت ہے اور جس نے انسان کے ایک ایک اندرونی جذبہ، باطنی قوت اور اخلاقی فطرت کا سراغ لگایا ہے۔ عمل کے لحاظ سے دیکھو تو اس کی زندگی ایک معمولی بازاری سے ایک ایچ بلند ہوگی وہ گود دوسروں کو روشنی دکھا سکتا ہے، مگر خود تاریکی سے باہر نہیں آتا، وہ دوسروں کی رہنمائی کا مدعی بنتا ہے مگر خود عمل کی راہ میں جھٹکتا پھرتا ہے، وہ رحم و محبت کے طلسمات کے ایک ایک راز سے واقف ہے۔ مگر غریبوں پر

رحم کھانا اور دشمنوں سے محبت کرنا وہ نہیں جانتا۔ وہ سبھائی اور استبازی پر بہترین خلیفہ دے سکتا ہے مگر وہ خود پکا اور راست باز نہیں رہتا۔

اس واقعہ کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محض زبان یاد مانع ہوتا ہے، دل ان باتوں سے نہیں، اس لیے اس کے منہ کی آواز کسی دل کی لوح پر کوئی نقش نہیں بناتی بلکہ ہوا کے توج میں مل کر بے نشان ہو جاتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام چونکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، جو ان کی تعلیم ہے وہی ان کا عمل ہے جو ان کے منہ پر ہے وہی دل میں ہے۔ اس لیے ان کی تعلیم اور صحبت کا فیضان خوشبو بن کر اُڑتا اور ہم نشینوں کو معطر بنا دیتا ہے، یہی وہ فرق ہے جو انبیاء اور حکماء یعنی موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ علیہم السلام اور سقراط، افلاطون اور ارسطو میں نمایاں ہے۔ سقراط اور افلاطون کے مکالمات اور ارسطو کے اخلاقیات کو پڑھ کر ایک شخص بھی صاحب اخلاق نہیں سکا مگر یہاں قوموں کی قومیں ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہم السلام کی تعلیم و تلقین سے اخلاق کے بڑے بڑے مدارج اور مراتب پر پہنچیں، اور آج زمین کے کونے پر جہاں کہیں بھی حسن اخلاق کی کوئی کسن ہے وہ نبوت ہی کے کسی مطلع انوار سے چھن کر نکل رہی ہے۔

مگر اس وصف میں سارے انبیاء علیہم السلام یکساں نہیں ہیں بلکہ ان کے مختلف مدارج ہیں، ان کی عملی حیثیت کے کامل ہونے کے ساتھ ضرورت یہ ہے کہ ان کے اس درجہ کمال کی ایک ایک اہم کی صورت میں نمایاں ہونا کہ ہر ذوق اور ہر رنگ کے رفیق اور راہلِ محبت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی عملی مثالوں سے متاثر ہوں اور پھر وہ روایتوں کے اوراق میں محفوظ رہیں تاکہ بعد کے آنے والے بھی اس نشانِ قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں، الغرض ایک کامل و مکمل اور آخری معلم کے لیے حسب ذیل معیاروں پر امتزاج ضروری ہے۔

- ۱۔ اس کی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہ ہو۔
- ۲۔ اس کی ہر زبانانی تعلیم کے مطابق اس کی عملی مثال بھی سامنے موجود ہو۔
- ۳۔ اس کی اخلاقی زندگی میں یہ جامعیت ہو کہ وہ انسانوں کے ہر کارآمد گروہ کے لیے اپنے اندر اتباع اور پیروی کا سامان رکھتی ہو۔

بے پردہ زندگی | تنقید کے ان معیاروں پر اگر ہم سارے انبیاء اور مذہبوں کے بانیوں کی زندگیوں کو جانچیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کسی کی زندگی بھی پختہ اسلام علیہ السلام کی حیاتِ پاک کے برابر جامع کالات نہیں، دنیا کا کوئی پیغمبر یا بانی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی اخلاقی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے اس طرح بے نقاب ہو کہ گویا وہ خود ہمارے سامنے موجود ہے تو راۃ کے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہے جس کے اخلاقی کالات ہمارے علم میں ہیں، ان غیر اخلاقی قصوں کا ذکر فضول ہے جن کو تو راۃ کے راویوں نے ان معصوم بزرگوں کے حالات میں شامل کر دیا ہے اور قرآن نے ہر جگہ ان کو ان ہیودہ الزامات سے پاک اور بری قرار دیا ہے۔ حضرت نوح سے لیکر حضرت موسیٰ علیہما السلام تک تو راۃ کے ایک ایک پیغمبر پر نگاہ ڈال جاؤ ان کی معصوم زندگی کے حالات کی کتنی سطریں تمہارے سامنے ہیں اور کیا ان کی اخلاقی شکل صورت کی پوری

شبیبہ دنیا دنیا کے سامنے کبھی موجود رہی؟

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تینتیس برس کی زندگی میں سے صرف تین برس کا حال ہم کو معلوم ہے اور ان تین برسوں کے حالات میں سے بھی معجزات و خوارق کے سوا کوئی اور حال بہت کم معلوم ہے، ایسی صورت میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہیں؟

ان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہندوستان، ایران اور چین کے بائیان مذاہب کی اخلاقی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہو تو معلوم ہو گا کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی سامان ہی موجود نہیں۔ کیونکہ ان کی اخلاقی زندگی کے ہر پہلو پر ناواقفیت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ صرف اسلام ہی کے ایک معلم کی زندگی ایسی ہے جس کا حرف و حرف دنیا میں محفوظ اور سب کو معلوم ہے اور بقول باسورۃ سمۃ کے کہ یہاں (سیرت محمدی) پورے دن کی روشنی ہے جن میں محمدؐ کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح نمایاں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم تھا کہ میرے ہر قول اور عمل کو ایک سے دوسرے تک پہنچاؤ۔ مخرمانہ راز کو اجازت تھی کہ جو مجھے خلوت میں کرتے دیکھو، اس کو جلوت میں بر ملا بیان کر۔ جو حجرہ میں کہتے سنو اس کو چھتوں پر چڑھ کر پکارو، الا فلیسلم الشاہد الغائب۔

قول کے ساتھ عمل | اب دوسری حیثیت سے غور کیجئے، ان مقدس ہستیوں کی تعلیم کی اچھائی، اخلاقی اسکام کی خوبی اور موعظا و نصائح کی عمدگی میں کوئی شبہ نہیں لیکن کیا دنیا کو خود ان بزرگوں کے عملی اخلاق کا بھی بھرا ہوا علم ہے؟ کوہِ زینون کے پڑتا شیر و اعظم حضرت عیسیٰؑ کی معصومانہ باتیں، سچائی اور راست بازی کی نصیحتیں اور لفظی صنائع و بدائع اور دل کش تمثیلات سے بھری ہوئی تقریریں دنیائے سنیں اور ان کی فصاحت اور شیرینی کا مزہ اب تک اس کے کام و دہن میں ہے۔ مگر کیا اس کی آنکھوں نے اس معصوم واعظ کی ملی مثالیں بھی دیکھیں؟ کیا اس سبلی پہلو کے سوا اس کے اخلاق کا کوئی ایجابی پہلو بھی ہمارے سامنے ہے؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ”سب کچھ جو تمہارے پاس ہے جب تک اس کو خدا کی راہ میں لٹا نہ دو، آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہو گے“ کیا اس نے اپنا بھی سب کچھ خدا کی راہ میں لٹایا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ”شریروں کا مقابلہ نہ کرو“ کیا اس نے خود بھی شریروں کا مقابلہ نہیں کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ”دشمنوں کو بھی پیار کر دو“ کیا اس نے بھی کبھی اپنے دشمن کو پیار کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ”تو اپنے پڑوسی کو اپنے سارے جان و مال سے پیار کر“ کیا خود بھی اس کا ایسا ہی عمل تھا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی اس کے سامنے کر دو“ کیا اس نے خود بھی ایسا کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ ”تم سے اگر کوئی تمہارا کرتہ مانگے تو اپنی قبائ بھی اس کے حوالہ کر دو“ کیا ایسی فیاضی اس سے خود بھی ظہور میں آئی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت مسیحؑ میں یہ صفیات موجود نہ تھیں بلکہ کہنا ہے کہ انجیل نے ان کی اس حیثیت کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔

مگر اسلام کے اخلاقی معلم کی شان اس حیثیت سے بھی بلند ہے، اس نے جو کچھ کہا سب سے پہلے اس کو کر کے دکھایا اس کا جو قول تھا وہی اس کا عمل تھا اس نے یہودیوں کو طعنہ دیا کہ اَنَّا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ

اے باسورۃ سمۃ کی کتاب سیرت محمدی ص ۱۰۸ سے انجیل :

النَّفْسُ كُفْرًا (بقرہ: ۵) کیا اور دوسری کی بات بتاتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو اور مسلمانوں کو منہ کیا لیتے تو قَوْلًا
حَالًا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (صف: ۱) تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ بڑی بیزاری
ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ جو نہ کرو۔

ایک شخص نے اکرام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟
فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کان خُلِقَ الْقُرْآنُ: جو قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے وہی عامل قرآن
کی سیرت میں بصورت عمل تھا۔ اگر غریبوں اور مسکینوں کی امداد و اعانت کا حکم دیا تو پہلے خود اس فرض کو ادا کیا، خود
بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا، اگر آپ اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی تو پہلے خود اپنے دشمنوں
اور قاتلوں کو معاف کیا، کھانے میں زہر دینے والوں سے درگزر کیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، جنھوں نے
آپ پر تیرہ سلائے اور تلواریں چلائیں، مسلح ہو کر بھی کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کپڑوں کی شدید ضرورت کے وقت بھی
جس نے آپ سے کپڑا مانگا خود اپنی پہن رہا اتار کر اس کے حوالہ کر دی۔ سیرت کی دوسری جلد میں یہ واقعات پوری
شرح و تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں الغرض یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ انسانوں کو اپنے ہادیوں
اور رہنماؤں کے صرف تعلیمات اور اقوال سناتے ہیں اور ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمان اپنے پیغمبر کے
صرف اقوال و نصائح کو بلکہ اس کے عملی نمونوں اور کارناموں کو بھی پیش کرتے اور ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں
دنیا کے کسی پیغمبر اور بانی دین کے صحیفہ نے خود اپنے پیغمبر یا بانی کی اخلاقیات کو تحدی اور اعلان کے ساتھ اس کے ہم عصروں
کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ نے سب سے آگے بڑھ کر بلا خوف و خطر اپنے
داعی اور مبلغ کی زندگی کی اخلاقیات کو خود اس کے معاصرین کے سامنے نقد و تبصرہ کے لیے پیش کیا، فرمایا:-

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۲)

پھر آپ کو خطاب کر کے خود آپ سے فرمایا:-

(اے محمد) بیشک تو اخلاق کے بڑے درجہ پر ہے۔

إِنَّكَ لَكُلِّى بَخْلٍ عَظِيمٍ (۱)

کامل و ممل | اخلاقی معلم کے کمال کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں یہ تاثیر ہو کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے
فین سے بہرہ مند کر سکے، یعنی وہ خود کامل ہو اور دوسرے ناقصوں کو بھی کامل بناتا ہو۔ وہ خود پاک ہو اور دوسرے ناپاکوں
کو بھی دھو کر پاک و صاف کر دیتا ہو۔ اخلاق کے سارے معنیوں کی فہرست پر ایک نظر ڈال جاؤ کہ یہ تکمیل کی شان سب سے
زیادہ کس میں تھی؟ کیا اس میں جس کو قدم قدم پر نبی اسرائیل کی شکل لی اور کجروی کا گلہ کرنا پڑا ہے، کیا اس میں جس
کے پورے گیارہ شاگرد بھی امتحان کے وقت پورے نہ اتر سکے۔ یا ایسی تھی جس کی نسبت اس کے صحیفہ وحی نے بار بار اعلان کیا۔
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (محمد: ۱)

وہ ان کو خدا کی باتیں سنانا اور ان کو پاک و صاف بنانا اور
ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔

اس تحدی اور اعلان میں یہ بات خاص لحاظ کے قابل ہے کہ اس میں اسلام کے معلم کی نسبت صرف یہی دعویٰ

نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا اور خدا کے احکام سناتا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے فیض اثر سے پاک و صاف و مصفی بنا بھی دیتا ہے۔ وہ ناقصوں کو کامل، گنہگاروں کو نیک، اندھوں کو بینا اور تاریک دلوں کو روشن دل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت اس نے اپنی حیات کا کارنامہ ختم کیا، کم از کم ایک لاکھ انسان اسکی تعلیم سے عملاً بہرہ مند ہو چکے ہیں۔ اور وہ عرب جو اخلاق کے بہت ترین نقطہ پر تھا، تیس برس کے بعد وہ اخلاق کے اس اوج کمال پر پہنچا جس کی بلندی تک کوئی سارہ آج تک نہ پہنچ سکا۔

تعلیم اخلاقی کا تنوع | اگر کسی معلم میں تکمیل کی یہ تاثیر بھی ہو، پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس عالم کی تکمیل اور نظم و نسق کے لیے ایک ہی قوت کے انسانوں کی نہیں بلکہ سینکڑوں مختلف قوتوں کے انسانوں کی ضرورت ہے، اخلاق کے دوسرے معلمین کی درسگاہوں پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وہاں صرف ایک فن کے طالب العلم تعلیم پاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت گاہ میں فوجی تعلیم کے سوا کوئی اور فن نمایاں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکتبے میں غنودہ و درگزر کے سوا کوئی اور سبق نہیں، بودھ کے وہاں اور خانقاہ میں در بدر بھیک مانگنے والے متراض فقیروں کے سوا کوئی اور موجود نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ اعظم میں آکر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی جامعہ ہے جس میں انسانی ترقی کی ہر وقت نشو و نما پا رہی ہے۔ خود معلم کی ذات ایک پوری یونیورسٹی ہے۔ جس کے اندر علم و فن کا شعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہر جنس اور ہر مذاق کے طالب العلم آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق کس کمال کر رہے ہیں۔

آپ کی حیثیت ایک انسان، ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست، ایک خاوند، ایک کاروباری تاجر، ایک افسر، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ، ایک استاد، ایک واعظ، ایک مرشد، ایک زاہد و عابد اور آخر ایک پیغمبر کی نظر آتی ہے۔ یہ تمام انسانی طبقے آپ کے سامنے آکر زانو ٹے ادب کرتے ہیں۔ اور اپنے اپنے پیشہ و فن کے مطابق آپ کی تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ مدینہ النبی کی اس درس گاہ اعظم کو غور سے دیکھو، جس کی چھت کھجوروں کے پتوں سے اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ اور جس کا نام مسجد نبوی تھا۔ اس کے الگ الگ گوشوں میں ان انسانی جماعتوں کے الگ الگ رجبے کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ جیسے فرماں روا زیر تعلیم ہیں، کہیں طلحہؓ و زبیرؓ و معاویہؓ و سعد بن معاذؓ و سعد بن زبیرؓ جیسے ارباب رائے و تدبیر ہیں، کہیں خالدؓ، ابو عبیدہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عمرؓ و بن العاصؓ جیسے سپہ سالار ہیں، کہیں وہ ہیں جو بعد کو صوبوں کے حکمران، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مقنن بنے، کہیں ان زہاد و عباد کا مجمع ہے جن کے دن روزوں میں اور راتیں نمازوں میں کٹی تھیں۔ کہیں ابوذرؓ و سلمان و ابوذرؓ و جیسے وہ خرقہ پوش ہیں جو مسیح اسلام کہلاتے تھے، کہیں وہ صفہ والے طالب العلم تھے جو جنگل سے لکڑی لاکر بیچتا و گزارہ کرتے اور دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے تھے۔ کہیں حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے فقیہ و محدث تھے جن کا کام علم کی خدمت اور اشاعت تھا۔ ایک جگہ غلاموں کی بھیڑ ہے تو دوسری جگہ آقاؤں کی محفل ہے۔ کہیں غریبوں کی نشست ہے، اور کہیں ولندوں

کی مجلس ہے۔ مگر ان میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، سب مساوات کی ایک جہ سی ہیں، اور صداقت کی ایک ہی شمع کے گرد ہر انداز جمع ہیں، سب پر توحید کا یکساں نشر چھایا اور زمینوں میں حق پرستی کا ایک ہی دلولہ موج میں لے رہا ہے اور سب اخلاق و اعمال کے ایک ہی آئینہ قدس کا عکس بننے کی کوشش میں لگے ہیں۔

اسلام کا فلسفہ اخلاق

ان اصولوں کی تفصیل و تشریح کہیے ہم کو حقوڑی دیر کے لیے فلسفہ اخلاق کے کانٹوں میں اُلٹنا ہوگا۔ اخلاق کا وجود تو یقیناً اس وقت سے ہے جب سے انسان کی زندگی اور اس کے ذہنی و جسمانی اعمال کا وجود ہے۔ ممکن اعمال کی حقیقت پر بحث، ان کے اسباب و علل کی تلاش، ان کے اصولوں قوانین کی تحقیق اور ان کی غرض و غایت کی تعیین، یونانیوں کے عہد میں شروع ہوئی اور موجودہ عہد میں علم نفسیات کے زیر سایہ پڑنے نظریوں پر نظر ثانی کی گئی۔ ان اسباب و علل، اصول و قوانین اور غرض و غایت کی تحقیق میں شروع سے آج تک فلسفیوں میں قدم قدم پر اختلافات رونما ہوئے۔ ہر سوال کے جواب میں متعدد نظریے بنے اور بگڑتے رہے۔ ارسطو نے فریقے اور اسکول پیدا ہوتے رہے اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام پڑ چکا ہے۔ تاہم اگر ان سب کو سمیٹنا چاہیں تو اساسی اور کلی طور پر یہ تمام مذاہب انہی دو قدیم مسکوں کی تشریح ہیں جنہیں یونانی اصطلاح میں رواقیہ اور "لذتیہ" کہا گیا ہے۔ موجودہ اصطلاح میں پہلے کو "ضمیریت" اور دوسرے کو "افادیہ" کہہ لیجئے یا ایک اور تعبیر کے لحاظ سے یوں کیے۔ پہلا فریق اخلاق کی بناء جذبات پر قرار دیتا ہے اور دوسرا عقل پر، پھر اس مسئلے اختلاف کے تحت میں تعبیر کے اختلاف سے اور بہت سے فرقے پیدا ہو گئے، ارسطو اور اس کے قبیلین نے اخلاق کا اپنی نفس کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔

اخلاقی قوانین کی حقیقت اور اصل مآخذ کی نسبت بھی بے انتہا اختلافات ہیں۔ علمائے اخلاق کے مختلف فرقوں نے بادشاہ کا قانون، خدا کا قانون، فطرت کا قانون، حاسہ اخلاق کی آواز، ضمیر کا قانون، وجدانیت، اور پھر بالآخر عقل کا قانون کہہ کر الگ الگ اپنے نظریوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ لیکن درحقیقت ان کی بھی دو ہی اصل نقیہ ہیں، یعنی یہ کہ یہ قوانین اخلاقی کسی وحی و الہام سے ماخوذ ہیں یا کسی بیرونی مآخذ سے، جو لوگ وحی و الہام پر ایمان نہ لائے، انہوں نے ان قوانین کا کوئی بیرونی مآخذ قرار دینا چاہا۔ پھر کسی نے اس بیرونی مآخذ کو خود انسان کے اندر تلاش کیا اور کسی نے اس سے باہر جنسوں نے خود انسان کے اندر تلاش کیا، انہوں نے باختلاف مذاق انسان کی اصل فطرت کو انسان میں ایک خاص حاسہ اخلاقی کو، انسان کے وجدان کو، انسان میں ضمیر کو

لے اس موقع پر مداس والے میرے پچھلوں پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے :

اور آخری طور پر خود انسان کی عقل کو ان کا مآخذ قرار دیا، جنہوں نے انسان سے باہر ڈھونڈا، انہوں نے قبیلہ کے سردار اور بادشاہ کے حکم اور سوسائٹی کے رسم و رواج کو ان کا مآخذ قرار دیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ قبیلہ کے سردار کا حکم، یا بادشاہ کا حکم یا سوسائٹی کے رسم و رواج کی بنیاد خود کس اصول پر پڑی؟ اس لیے لامحالہ اس بیرونی مآخذ کو چھوڑ کر پھر کسی اندرونی ہی مآخذ کو اصل بنی قرار دینا ہوگا۔ ورنہ اخلاقی اصول کو فطری ہونے کے بجائے مصنوعی اور ساختہ پر واضح بتانا پڑے گا جو اخلاق کے اہمات مسائل میں کبھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اخلاق کا مآخذ خدا کے حکم کے سوا کسی اور شے کو تسلیم کرنا ہو، لیکن اسلام اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ان احکام کو وحی کے الفاظ میں بیان بھی کیا ہے اور اپنے بندوں کی فطرت میں ودیعت بھی رکھ ہے تاکہ فطرت اگر کسی سبب سے خاموش رہے تو احکام الہی کی آواز اس کو پکار کر ہشیار کر دے۔ فلسفیانہ کاوشوں اور مویشی گافیوں کو چھوڑ کر عمل حیثیت سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ نظریے باہم کسی قدر متخالف ہونے کے باوجود بھی باہم اس قدر متضاد نہیں کہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاق کا مآخذ خدا کا حکم ہونے کے ساتھ اس کے تائیدی مآخذ اور محرکات، ضمیر، فطرت، وجدان اور عقل سب ہوں اسی طرح معیار اخلاق کے اختلافات میں بھی توافق ممکن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر کسی ذاتی عرض و غایت کو خیال میں لائے ہوئے محض اپنی فطرت کے اصرار یا ضمیر کی پکار سے مجبور ہو کر ایک کام کو انجام دے یا اپنا فرض سمجھے کہ اس کو پورا کرے یا اس کیساتھ کسی مصلحت عامہ کی افادہ حیثیت بھی اس میں ملحوظ ہو اور وہ روحانی تکمیل کا بھی ذریعہ ہو اسلئے اخلاقی فلسفہ میں یہ سب جہتیں ایک کام میں مجتمع ہو سکتی ہیں۔

فرض کیجئے کہ ایک مظلوم کی امداد، خدا کا حکم بھی ہے اور ہماری فطرت کے اندر بھی یہ ودیعت ہے، ہمارے ضمیر کا بھی یہی تقاضا ہے اور وجدان بھی اسی طرح اس کام کو اچھا کہتا ہے جس طرح وہ ایک خوبصورت چیز کو خوبصورت یقین کرنے پر مجبور رہے، ساتھ ہی اس کے اندر عام فائدے اور مصلحتیں بھی ہیں اور ہم کہ اس سے مسرت بھی ہوتی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ بہت سے ایسے مواقع بھی ہو سکتے ہیں جہاں خدا، ضمیر، فطرت، جذبات اور وجدان کا ایک حکم ہو اور ہماری خود پسند اور مصلحت شناس عقل دوسری طرف جارہی ہو، اسی لیے اخلاق کے باب میں وہ عقل جو ہمارے قویٰ کے مجموعی احکام کے خلاف جانا چاہتی ہے، اصلاح کے لائق ہے۔

الفرض خدا کے حکم ہونے کے ساتھ اسلام ان کو انسان کے اندر کی آواز بھی کہتا ہے۔ اس اندر کی آواز کو خواہ فطرت کیسے، وجدان کیسے، حاسہ اخلاقی کیسے، ضمیر کیسے، اس فلسفیانہ تشقیق سے اس کو بحث نہیں اور باوجود اس کے وہ ان کو عقل اور مصلحت اور فوائد پر مبنی سمجھتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بات یہی طور سے ثابت ہے کہ انسان میں زیادہ تر اخلاقی اصول ایسے ہیں جن کی اچھائی یا بُرائی پر آب و ہوا، خصوصیاتِ اقلیم، زبان، مذہب، رسم و رواج، طرزِ حکومت وغیرہ صدرِ اختلافات کے باوجود دنیا کی ساری قومیں بلا دلیل متفق اور متحد ہیں۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اخلاقی جس ہمارے اندر اسی طرح فطرۃ ودیعت ہے جس طرح

دوسرے قوی اور حواس ودیعت ہیں۔ اب یہ کاوش کہ جس طرح سریات، سموات اور مسمات و فیہ کیلئے ہمارے اندر باصرہ، سامعہ اور لامس کے نام سے الگ الگ حواس ہیں اسی طرح اخلاقی تیز کے لیے ہمارا اندر کوئی خاص اخلاقی حواس ہے جس سے ہم اخلاق کی اچھائی یا برائی کا احساس اور تیز کرتے ہیں، یا کوئی اخلاقی وجدان ہمارے اندر جس کے ذریعہ سے ہم اس طرح اس کا احساس کرتے ہیں جس طرح ہم دوسرے وجدانات جیسے حسن و قبح، خوبصورتی اور بد صورتی کا، یا یہ کہ ہمارے اندر کوئی روحانی آواز ہے جو ہم کو بروقت ہمارے فرائض یا دلائل سے اور بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا بُرا، عملی حیثیت سے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔

تعلیم محمدیؐ نے گواخلاق کے ان اصول و مہانی کی طرح کہیں تفصیلی اور کہیں اجمالی اشارات کیے ہیں مگر اس نے اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا ہے کہ اخلاق کی خوبی ان کے علم و فلسفہ میں نہیں بلکہ ان کے عمل میں ہے اس لیے علم بلا عمل کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں نہیں لیکن اسی کے ساتھ عمل بلا علم کو بھی اس نے پسندیدہ نہیں سمجھا ہے۔ اسی بنا پر اس نے ان اصولوں کی طرف اشارے تو کیے ہیں مگر اخلاق کے باب میں اس کی عالمانہ تحقیق و تلاش کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔

اسلام نے اخلاق کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں، وہ خدا کے دوسرے فطری احکام کی طرح ہمارے اندر ودیعت ہیں، انہی احکام الہی کے مطابق ہمارا ضمیر وجدان، اخلاقی حاسہ اور عقل میں سے جس ایک کو یا سب کو اصل کیے ہو نا چاہیے۔ ان میں باہم جس حد تک باہمی مطابقت و موافقت زیادہ ہوگی، اسی قدر انسان کا روحانی کمال بلند ہوگا اور جس حد تک ان میں کمی ہوگی اسی حد تک اس کے کمال میں نقص ہوگا۔

ایک مسافر کی امداد یا ایک بیمار کی تیمارداری یہ سمجھ کر کی جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ پھر کرنیوالے کے ضمیر کی آواز بھی یہی ہونی چاہیے، اس کا وجدان بھی یہی ہو۔ اس کو وہ اپنا فرض بھی جانے اس کے کرنے میں اپنے اندر روحانی مسرت بھی محسوس کرے اور اسی کی پیروی میں نوع انسان کی کثیر جماعت کا فائدہ بھی سمجھے الغرض جس حد تک اس کے ان تمام قوی میں اس بارہ میں باہم موافقت اور یکسانی ہوگی اتنا ہی اس کا روحانی کمال بلند ہوگا اور جس قدر اس توافق میں کمی ہوگی کہ خدا کا حکم سمجھ کر بھی اس کے اندر کے ضمیر اور وجدان کی یہ آواز نہ ہو یا وہ اس کو اپنا انسانی فرض نہ سمجھے یا اس سے اس کو روحانی مسرت اور انبساط پیدا نہ ہو۔ اسی قدر اس کے روحانی اور ایمانی کمال میں نقص پیدا ہے، کتابی نیک کام ہم خدا کا حکم سمجھ کر انجام دیں لیکن اگر ہمارا اندر کوئی احساس اور ضمیر اس کو نیک نہیں سمجھتا اور ہماری عقل اس کے خلاف ہم کو راہ بھاتی ہے تو اس کے یہ صاف معنی ہیں کہ ابھی تک اس کے خدا کے حکم ہونے پر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوا ہے جس کے دوسرے معنی ایمان اور روحانی تکمیل کا نقص ہے۔ اسی طرح اگر کسی نیک سے نیک کام کو کوئی انسان صرف اپنے ضمیر کی آواز یا صرف فرض یا وجدان یا حصول مسرت یا فائدہ عام کی غرض سے انجام دے۔ مگر خدا کے حکم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہ رکھے تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب اور تہذیب و روح کا ذریعہ نہیں۔

بے غرضی | چونکہ اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے اس لیے اس کی غرض و غایت بھی ہر قسم کی دنیوی، نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیک اور ثواب نہیں، اور نہ ان کی حیثیت عبادت کی باقی رہے گی۔ مذہبی کاموں کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں بھی نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے کام میں جس قدر اخلاص کا حصہ شامل ہوتا ہے اسی قدر وہ قابلِ قدر ہوتا ہے۔ ہم کسی مہمان کی کتنی ہی خاطر کریں اور اس کے سامنے کتنے ہی الوانِ نعمت چن دیں لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خاطر داری کی تہ میں ذاتی نفع، ماریکاری یا نمائش یا خوشامدیا کر لے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے تو ہماری یہ تمام خاطر تواضع اور تعظیم و تکریم اس کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم کسی کے سامنے اخلاص اور بے غرضی کے ساتھ نان و نمک ہی رکھ دیں تو اسکی وقعت اور قدر و قیمت کی کوئی انتہاء نہ رہے گی، تو جب دنیاوی کاموں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے یہ اثرات ہیں تو روحانی عالم میں ان کے نتائج کہاں تک ہوں گے۔

سیت | اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں نیت یعنی قلبی ارادہ اور انسان کی اندرونی غرض و غایت کو ہر اچھے اور بڑے کام کی بنیاد قرار دیا ہے بلکہ حقیقت میں روحانی حیثیت سے کہ کوئی کام اپنے نتیجہ کے لحاظ سے اٹھا اٹھایا برائیاں نہیں ہوتا جتنا قلب کی کیفیت اور اس کی اندرونی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے ایک مثالوں سے یہ حقیقت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نہایت عرصہ سے کسی کورات کی تاریکی میں اپنے گھر اس لیے بلایا کہ اسکو یقین تھا کہ راہ کے ڈاکو اس کو مار ڈالیں گے۔ یا سخت تکلیف پہنچائیں گے، اتفاق یہ کہ وہ اندھیرے میں بہک کر دوسرے راستے پر جا پڑا اور وہاں اس کو اشرفیوں کی تھیلی راستے میں پڑی ملی، تو گو اس سفر کا نتیجہ کتنا ہی اچھا ہو، مگر اس بلانے والے کی نیت کی برائی میں اب بھی کوئی شک نہیں، اور نہیں کہا جاسکتا کہ اسے رات کو اندھیرے میں بلوا کر اس پر احسان کیا۔ لیکن ایک اور شخص نے اس کورات کے اندھیرے میں درحقیقت اس کے ساتھ احسان کرنے ہی کی نیت سے اس کو بلوایا لیکن اتفاق سے وہ راستے میں کسی گڑھے یا کنوئیں میں گر کر مر گیا تو وہ بلانے والا ہدی کے گناہ کا مرتکب نہ ہوگا کہ گواہی ملے۔ کہ سفر کا نتیجہ خراب نکلا مگر پہلے شخص کی طرح اس دوسرے شخص کی نیت بڑی نہ تھی۔

ایک دوسری مثال فرض کیجئے، میری جیب میں روپیوں کا ایک بٹوہ تھا، اتفاق سے وہ راستے میں گر گیا، جب میں راستے سے واپس پلٹا تو ایک بٹوہ پڑا دیکھا اور دل میں یہ خیال کر کے کہ یہ کئی دوسرے کا ہے چپکے سے اٹھا لیا، تو اگرچہ واقع کے لحاظ سے میں کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوا مگر اپنے ارادہ اور نیت کے لحاظ سے برائی گھر چکا۔ لیکن فرض کیجئے کہ کسی دوسرے موقع پر اسی قسم کا بٹوہ مجھے کو سٹریک پر پڑا ملا اور میں نے اس کو اپنا سمجھ کر اٹھالیا تو گو واقعہ کتنا ہی مختلف ہو پھر بھی میرا وہ امن گناہ کی برائی سے پاک ہے۔ راستے میں کوئی چل رہا ہو اور ایک عورت سامنے سے نظر آئے، اس نے اس کو بیگانہ اور غیر سمجھ کر کسی بری نیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر درحقیقت وہ اس کی بیوی تھی۔ یا اس نے کسی غیر عورت کی طرف یہ سمجھ کر ہاتھ بڑھایا کہ وہ اس کی بیوی ہے بلکہ یہ واقعہ نہ تھا تو پہلی صورت میں اسکا دل گنہگار ہو چکا اور دوسری صورت میں اس کی بے گناہی بالکل ظاہر ہے، نماز سے

بڑھ کر کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ بھی لخت، نمائش، ریا اور دکھاوے کی خاطر سے کیا جائے تو وہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب کا باعث ہو گا۔ اسی طرح آپ اگر کسی معذور کی امداد اس لیے کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی کا کام شمار نہ ہو گا، سورہ آل عمران میں ہے :-

وَمَنْ يَرْدِ ثَوَابَ الذُّنْيَا لَوْ أَنَّهُ مِنْهَا وَمَنْ يَرْدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ لَوْ أَنَّهُ مِنْهَا رَأَىٰ لَمَرَانِ ۝ ۱۵

اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اس کو وہ دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اس کو وہ دیں گے۔

ایک اور آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ جس کام کا مقصد صرف نمائش اور دکھاوا ہو، اسکی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں۔ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا وَنَسَاءً النَّاسُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (بقرہ: ۲۶۴)

اے ایمان والو! ہم اپنی خیراتوں کو احسان دھڑکھڑا کر اور ستا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خدا اور قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔

اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر لیکن جامع و مانع الفاظ فرمائے ہیں :-

انما الاعمال بالنیات (صحیح بخاری، باب اول)

انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہیں۔ اور اس کی مزید تصریح کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے :-

وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حَجْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَةً إِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ حَجْرَةٌ إِلَىٰ مَا هَا حَبَالِيهِ (صحیح بخاری جلد اول باب ما جاء ان العمل بالنية)

ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے تو جس کی ہجرت خدا و رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت خدا و رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت کی غرض دنیا کا ناہو یا کسی عورت کو پانا ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جسکی غرض ہے اس نے ہجرت کی۔

الغرض عمل کا نیک و بد ہونا تمام تر نیت اور ارادہ پر موقوف ہے اور اسی لیے اخلاق کی بحث میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، حسن نیت نہ ہو تو اخلاق کا بڑے سے بڑا کام بھی حسن خلق کے دائرہ سے خارج دنیاوی تعریف و ستائش کے حدود سے باہر اور روحانی خیر و برکت اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

فلسفہ اخلاق کی تائید | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم کا یہ وہ اصول ہے جس کی حرف بحرف تائید جدیدہ فلسفہ اخلاق سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ جان ایس میکنزی اپنی تصنیف "مینول آف ایٹھکس" کی پہلی کتاب کے چھٹے باب میں لکھتا ہے :

"جس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے وہ صاف ہے یعنی فعل ارادی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے اخلاقیات کو شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے، اس کا کام تمام تر ارادہ کی تصحیح ہے۔"

ہی کا بتلانا ہے۔ جو اخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں ان کا تعلق بھی ارادہ سے ہی ہوتا ہے جس فعل میں ارادہ شامل نہیں اس کی اخلاقی حیثیت نہیں؟

اس مسئلہ کی ایک دو مثالیں دے کر کینٹ کی رائے نقل کی ہے :-

’اسی لیے کینٹ نے اپنی اخلاقیات کی کتاب کی جس مشہور و معروف دعویٰ کے ساتھ شروع کیا ہے اس کی ہم کو تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بجز اچھے ارادہ کے دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے باہر بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے جسکو علی الاطلاق بلا کسی قید و شرط کے اچھا کہا جاسکے۔‘

اخلاق کے لیے ایمان کی شرط | جب یہ ظاہر ہو چکا کہ اخلاق کی تمام تر بنا ارادہ و نیت، یعنی قلب کے عمل پر ہے۔ تو قلب کی اندرونی کیفیت اور حالت کی درستی کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہمارے دل کے ہر گوشہ کو ہر طرف سے جھانک رہی ہے۔ ہم مجمع میں ہوں یا تنہائی میں، اندھیرے میں ہوں یا روشنی میں، تاہم کوئی ہے جس کی آنکھیں اس کے دل کی تہ کو پہنچ دوں میں بھی دیکھ رہی ہیں، دنیا کی تمام قوتیں صرف جسم پر حکمران ہیں مگر ایک قدرت والا ہے جو دل پر حکمران ہے۔ پھر یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ ہم کو کسی ہستی کے آگے اپنے تمام کاموں کا جواب دہ ہونا ہے اور ایک دن آئے گا جب ہم کو اپنے اعمال کی جزایا سزا ملے گی۔ جب تک یہ دو خیال دل و دماغ میں جاگزیں نہ ہوں گے اچھے اعمال کا اچھے ارادہ سے وجود قطعی محال ہے۔ اسی لیے وحی محمدیؐ نے خدا اور قیامت پر ایمان لانا، ہر نیک عمل کی بنیاد قرار دی ہے کہ بے اس کے ہر کام محض ریا اور نمائش بن جاتا ہے۔ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ
بِالْمَنِّ وَالَّذِي كَالَّذِي يُضْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ (بقرہ ۲۶۵)

اے ایمان والو! اپنی خیراتوں کو جتا کر یا ستا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ برباد کرتا ہے جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور خدا اور آخری دن پر یقین نہیں رکھتا۔

یہی ایمان صحیح جس سے حسن نیت پیدا ہوتا ہے، آج جیات کا وہ سرچشمہ ہے، جو نہ ہو تو ہمارے اعمال ہر اب سے زیادہ بے حقیقت ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيعَةٍ يَمَاجِبُ الظَّهْمَانِ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَدُّهُ

اور جو خدا اور قیامت کو نہیں مانتے ان کے کام ایسے ہیں جیسے میدان میں ریت، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھ جٹاں جائے تو اسکو کچھ نہ پائے۔

یہی وہ مشعل ہے جو ہماری تیرہ و تار زندگی کی روشنی ہے۔ یہ نہ ہو تو ہم کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور اپنے کسی کام کی کوئی غایت معلوم نہ ہو۔

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ

یا (خدا اور قیامت کے) نہ ماننے والوں کے کاموں کی

لہ علم اخلاق، کتاب اول باب ششم، مترجمہ پر وفیسر عبد الباقی ندوی، شائع کردہ جامعہ عثمانیہ اسلامیہ ۱۴۲۸ھ

فَوْقَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ وَظَلَمْتُ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ
يَكُنْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ (نور: ۵۱)

مثال ایسی ہے کہ اندھیرے میں گہرے دریا میں اسکو لہر ڈھلکے
نہے اس لہر پر دوسری لہر ہے اس پر گھٹاپھٹاپی ہے تاریکیاں
ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھتا نہیں
جسکو اللہ نے روشنی نہیں دی اس کو کہیں روشنی نہیں۔

جب تک کسی واقف اسرار، عالم الغیب، دانائے راز اور دل کی ہر جنبش اور ہر حرکت سے باخبر ہستی کا
اور اس کے سامنے عمل کے مواخذہ، باز پرس، اور جواب دہی کا یقین نہ ہو گا۔ دل میں اخلاص اور نفس میں دنیا کی
اغراض سے پاکی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ بے غرضانہ بلند پایہ اخلاق کا وجود ہو سکتا ہے۔

غرض و غایت | اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا طے میں نفس عمل مطلوب نہیں بلکہ وہ
عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو۔ عمل قالب ہے تو صحیح غرض و غایت اس کی روح ہے، روح نہیں تو
بے جان قالب کس کام آ سکتا ہے۔ حکمائے اخلاق کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کا کوئی فعل، غرض و غایت کے
غالی نہیں ہوتا لیکن یہ غرض و غایت ہے کیا؟ اس پر آج تک وہ متفق نہیں ہو سکے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے زمانہ
سے لیکر آج تک بیویوں نظریے قائم ہو چکے ہیں لیکن حقیقت کا راز اب تک آشکارا نہیں۔

اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے بلکہ اس سے بحث ہے کہ اخلاص کی غرض و غایت
کیا ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کام کی ادنیٰ اور اعلیٰ، پست اور بلند، متعدد غرضیں اور رعایتیں ہو سکتی ہیں ہم
راہ میں ایک بوڑھے کی گردن سے بوجھ اتار کر خود اٹھا لیتے ہیں اور اسکو اس کے گھر تک با رجم سپنا دیتے ہیں، ہمارا اس
کام کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ گھر پہنچ کر بڑھا خوش ہو کر ہم کو مزدوری اور انعام دیگا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم
کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے اور کسی پبلک منصب یا عہدہ کے انتخاب میں وہ ہم کو اپنی رائے دیں گے یہ بھی مطلب
ہو سکتا ہے کہ راستہ چلتے لوگ ہم کو اس حالت میں دیکھ کر بھیں بڑا نیک اور دیندار سمجھیں گے یہ بھی غرض ہو سکتی
ہے کہ آج اگر جوانی میں اس بوڑھے کی مدد کریں گے تو کل ہمارے بڑھاپے میں کل کے نوجوان ہماری مدد کریں گے۔
بعض نیک لوگوں کو ایسے کاموں کے کرنے سے جفا خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی اس خوشی کے لیے اس قسم کے کاموں
کو کرتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بوڑھے کو اس حال میں دیکھ کر ترس کھاتے ہیں اور اس سے متاثر
ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ غرض میں ایک ہی قسم کے کام کے یہ تمام مختلف اغراض، مختلف اشخاص کے کاموں کی فائدہ
اور محرک ہو سکتے ہیں لیکن اس فہرست پر دوبارہ غور کی نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ یہ تمام اغراض بدیع الہی سے
بلندی کی طرف جارہے ہیں اور جس حد تک جو غرض فاعل کی ذاتی و نفسانی غرض و غایت سے پاک ہے، اسی قدر
وہ بلند اور قابل قدر ہے، کسی مالی یا جسمانی معاوضہ کی خاطر کوئی نیک کام کرنا سب سے پست مقصد ہے۔ اس کے بعد
عزت و شہرت کی طلب اور نیک نامی کے حصول کے لیے کرنا بھی گویا پست مقصد ہے مگر پہلے سے بلند ہے۔ پھر روحانی
خوشی کی فطری خواہش کی تسلی کرنا پہلے سے اعلیٰ مقصد ہے۔ مگر پھر بھی ذاتی منفعت اور اس دنیا کا لگاؤ باقی
ہے یہ بالکل فطری بات ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ کتنا ہی عمدہ برتاؤ کرے مگر جب اسکو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس

کی تہ میں اس کی فلاں ذاتی غرض تھی تو اس کام کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور یہ سارا جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر مذہبی لوگ اپنے کاموں کی غرض و غایت جنت کی طلب قرار دے سکتے ہیں لیکن درحقیقت اس میں بھی گو دنیا کی نہیں، لیکن اس دنیا کی ذاتی غرض و غایت شامل ہے اس لیے یا اعلیٰ ترین مقصد جو کچھ کے باوجود بھی ہنوز پست ہے۔ اس لیے یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعلیم محمدی میں بہشت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ بتایا ضرور گیا ہے۔ مگر اس کو ایک کام کی غرض و غایت قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بادہ خوار مسلمان شاعر بھی اس نکتہ سے بے خبر نہیں :-

طاعت میں تامل ہے ذمے واجبین کی لاگ دوزخ میں لیکے ڈال دے کوئی بہشت کو

ضمیر کی آواز | یعنی انسان کی نفسیاتی کیفیت کا وہ زندہ احساس جس کے ذریعے سے وہ بُرائی اور بھلائی میں تمیز کر لیتا ہے اور جس کے سبب سے اس کے دل کے اندر سے خود نیکی کی دعوت کی آواز اُٹھتی ہے۔ غریب و ناچار آدمی کو دیکھ کر ہر شخص پر فطرۂ رحم کا جذبہ طاری ہوتا ہے۔ قاتل اور ظالم سے طبعاً ہر شخص کو نفرت ہوتی ہے۔ یہ قلب کی فطری صلاحیت ہر انسان کے ضمیر میں ہے۔ ہر اچھے یا بُرے کام کے کرتے وقت اس کے دل کے پردہ سے تحسین یا نفرت کی آواز آتی ہے۔ لیکن بُری صحبت، بُری تربیت یا کسی خاص شدید جذبہ کے اثر سے یہ آواز اور اس کا اثر دب بھی جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر گناہ کے پہلے پہل کرنے میں انسان خوف کھاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں، وہ اپنی گنہگاری کے تحلیل سے شدید ذہنی اذیت محسوس کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ندامت کے درمیانے احساس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے ذکر سے اس کی خجالت کی پیشانی مرق مرق ہو جاتی ہے لیکن جب وہ بار بار اپنے ضمیر کی اس آواز کو دہاتا رہتا ہے تو وہ دب کر رہ جاتی ہے اور اس کی پیشانی اور ندامت کے احساس کا شیشہ اس ٹھوکے سے چور چور ہو جاتا ہے۔

یہ اثرات کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ اہام کے اصول اخلاق کی بنا پر اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی و بدی کے جو فطری الہامات ودیوت رکھے ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں۔ قرآن کہتا ہے :-

فَاكْفُمْهَا خَيْرًا حَاوِلُوا (الشمس)

(نفس میں) اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی ہے۔

وہ جذبہ جس کا نام ضمیر ہے اور جو ہم کو ہمارے ہر بُرے کام کے وقت ہشیار کرتا ہے، وحی محمدی کی اصطلاح میں اس کا نام نفسِ توہمہ (علامت کرنیوالا نفس) ہے اور یہ خود ہمارے دل کے اندر ہے۔ سورۃ قیامت میں ہے:

وَلَوْ اَنَّ قِسْمَ بِالنَّفْسِ التَّوَّابَةِ

اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو اس کی

(قیامت : ۱)

برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔

آگے چل کر فرمایا :-

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ اَلْتَقَىٰ مَعَاذِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ کچھ بوجھ ہے اگرچہ وہ اپنا دیر طرح طرح کے بہانوں کے پردے ڈال دیتا ہے۔

(قیامت : ۱)

نواس بن سمان انصاری ایک سال تک اس انتظار میں مدینہ میں ٹھہرے رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی حقیقت کبھیں، آخر ایک دن اس کو موقع مل گیا اور انہوں نے دریافت کیا۔ فرمایا: نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تجھ کو پسند نہ ہو کہ تیرے اس کام کو لوگ جانیں، اسی طرح وابصہ بن معبد نام ایک صاحب خدمت نبویؐ میں نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کرنے کی غرض سے آئے۔ چاروں طرف جانثاروں کا جھوم تھا اور وہ شوق و ذوق میں سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، لوگ ان کو روک رہے تھے مگر وہ آگے بڑھتے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا: وابصہ قریب آ جاؤ جب وہ قریب جا کر بیٹھے تو فرمایا: اے وابصہ! میں بتاؤں کہ تم کیوں آئے ہو، یا تم بتاؤ گے۔ عرض کی حضور ہی ارشاد فرمائیں فرمایا: وابصہ! تم مجھ سے نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کرنے آئے ہو، عرض کی: ہجرت کی ہے یا رسول اللہ، فرمایا:۔

یا وابصہ! استفت قلبك واستفت نفسك
البر ما اطمان اليه القلب واطمأنت اليه
النفس والاشعر ملحاك في القلب وتورد
في النفس وان افتاك الناس له

اے وابصہ! اپنے دل سے پوچھا کر اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر
نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طمانیت پیدا ہو اور
گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور نفس کو ادھیڑ بن میں ڈالے
اگرچہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتائیں۔

یہی وہ حاسہ اخلاقی ہے جس کا نام لوگوں نے ضمیر کی آواز رکھا ہے۔

پہلے پہل جب انسان اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دل کی صاف سادہ لوح پرداغ کا ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگرچہ ہوش میں آکر جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور پشیمان و نادم ہوتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے لیکن پھر اگر وہی گناہ بار بار اسی طرح کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو سیاہ کر کے ضمیر کے ہر قسم کے احساس سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی مفہوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الفاظ میں ادا فرمایا:۔

ان العهد اذا اخطا خطيئة نكتت
في قلبه نكتة سوداء فاذا هو
نزع واستغفر وتاب صقل
قلبه وان عاد زيد فيها حتى
يعلو قلبه

بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں داغ نما ایک سیاہ
نقطہ پڑ جاتا ہے تو اگر اس نے پھر اپنے کو علیحدہ کر لیا اور
خدا سے مغفرت مانگی اور توبہ کی تو اس کا دل صاف ہو جاتا
ہے، اور اگر اس نے پھر وہی گناہ کیا تو وہ داغ بڑھایا
جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا میں وہ دل کا رنگ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ
(تطيف: ۱)

کبھی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر (رُے) کاموں کی وجہ سے ان
کے دلوں پر رنگ چھا گیا تھا۔

۱۔ مسند ابن منیل، ج ۴ ص ۲۲۸، مفسر جامع ترمذی تفسیر آیت مذکور:۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں فرمایا کہ منزل مقصود کی جانب ایک سیدھا راستہ جاتا ہے۔ راستے کے ادھر ادھر دونوں طرف دو دیواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ان دونوں میں دو دروازے کھلے ہیں لیکن ان پر پردے پڑے ہیں، راستے کے سرے پر ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ راستہ پر سیدھے چلے چلو، اور ادھر ادھر مڑو نہیں، جب کوئی راہ گیر خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ ان دائیں بائیں کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا پردہ اٹھائے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے: خیر دار پردہ نہ اٹھانا، اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، پھر فرمایا یہ راستہ اسلام ہے، اور یہ دروازے اللہ تعالیٰ کے ممنوعات ہیں اور یہ پردے اس کے حدود ہیں اور راستے کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے اور اوپر کا منادی جو پکار رہا ہے.....

هو واعظ الله في قلب كل مؤمن
وہ خدا کا وہ داعظ ہے جو ہر مومن کے قلب میں ہے۔

کیا کسی بڑے سے بڑے ضمیری نے بھی اخلاقی ضمیر کی اس سے بہتر تشریح کی ہے۔

مست و انباط | یہ بات کہ نیکی کے کاموں سے، کمر نیوالے کو جو خوشی، اور برائی کی باتوں سے اسکو جو رنج ہوتا ہے وہی اس کو نیکی کے حصول کی ترغیب دیتا اور برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ گو تمام تر صیغ نہیں ہے تاہم اتنا درست ہے کہ نیکی کے کاموں سے حقیقتہً کرنے والے کے دل کو انشراح اور خوشی ہوتی ہے اور برائی سے اسکا انقباض اور غم ہوتا ہے لیکن یہ نیکی اور بدی کے محرک نہیں اور نہ ان کو ہمارے کاموں کی غرض و غایت ہونی چاہیے کہ یہ بھی مادی خود غرضی ہے، بلکہ حقیقت یہ نیکی اور بدی کے فطری اور طبعی نتائج ہیں، ایک غریب لپکار کی امداد سے بے شہرہم کو خوشی ہوتی ہے لیکن یہ خوشی ہماری مخلصانہ کوشش کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن وہ اس کی محرک، علت اور غرض و غایت نہیں، اسلام کے نزدیک ایک مسلمان کے کاموں کی غرض و غایت تو صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ خدا اور اس کی رضامندی کا حصول۔

اس تشریح کے بعد معلوم ہو گا کہ سرور کائنات علیہ الصلوٰت کی تعلیم نے حکمائے اخلاق کی اس جماعت کے نظریہ میں جو اخلاق کی بنیاد اسی خوشی اور رنج یا روحانی لذت و الم کے اصول پر قائم کرتی ہے، تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے اور وہ یہ کہ خوشی حاصل کرنا اور قلبی غم سے بچنا، نیکی کی غرض و غایت نہیں بلکہ اب اس کا لازمی اور طبعی نتیجہ ہے۔ علمائے اخلاق میں بڑی جماعت کا آج کل یہی مسلک ہے کہ مسرت نیکی کی غرض نہیں، اسی نکتہ کو اسلام کے صحیفۃ الہی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانٌ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (حجرات: ۱)
لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا اور اسکو تمہارے دلوں میں اچھا کر کے دکھایا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے گھن لگا دی یہی لوگ نیک چلن ہیں۔

اسی آیت پاک کی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس طرح فرمائی۔

اذا سرتك حسنتك وساءتک سيئتک
جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی بخٹے اور تمہاری بدی تم کو

۱۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة بحوالہ احمد و بیہقی فی شعب الایمان و ترمذی مختصراً

فانت مؤمن به

نمکین کر دے تو تم مومن ہو۔

من سوتہ حسنة وسارته سيئة فهو مؤمن

جس کو نیکی خوش اور برائی ظلم وہ بنادے وہ مومن ہے۔

من عمل سيئة فكرها حين يعمل وعمل

جس نے جب کوئی برائی کی تو اس کو اس سے سخت

حسنة فسر فهو مؤمن به

نفرت آئی اور جب کوئی اچھا کام کیا تو اس کو مستر ہوئی وہ مومن ہے۔

غرض نیکی پر مسرت و انبساط اور انشراحِ خاطر کی لذت کو اسلام نے ایمان کی پہچان مقرر کیا ہے اور اس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام کے اصول اخلاق میں سابق الذکر ترمیم کے ساتھ فرقہ لذت کے لیے بھی قدم رکھنے کی گنجائش باقی رکھی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نظر سے یہ نکتہ بھی پوشیدہ نہیں رہا ہے بلکہ اس نظریہ میں جس حد تک غلطی تھی اس کی تصحیح فرمادی ہے۔

رِضَايُ اللَّهِ | اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے، ایک سچے مسلمان کو صرف اسی کی خاطر کام کرنا چاہیے اور اس کے سوا کبھی دوسری غرض کو اپنے کام کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، یہیں آکر فلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاق کے اصول کا فرق نمایاں ہوتا ہے حکمائے اخلاق یہ ڈھونڈتے ہیں کہ انسانی اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اور معلم حکمت علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے اخلاق کی غرض و غایت کیا قرار دینی چاہیے۔ انسان کے پاس دو ہی دولتیں ہیں اور انہی دونوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایشار اور حسنِ عمل ہے، پہلے ایک مومن کی جان کے متعلق فرمایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْجِبَادِ (بقرہ: ۲۰۵)

بعض ایسے ہیں جو اپنی جان کو خدا کی خوشنودی کے لیے کیلے بیچتے ہیں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

پھر مال کے متعلق فرمایا :-

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۶۶)

اور ان کی مثال جو اپنی دولت خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں،

اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر۔
اور جو یہ نام کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۷۱)
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء: ۱۷۴)

اور جنہوں نے خدا کے لیے صبر کیا اور ناز کھڑی کی اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ چھپے اور کھلے طریقہ سے خرچ کیا اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

۱۔ مسند احمد بن حنبل عن ابی امامۃ الباہلی، جلد ۵، صفحہ ۲۵۱، ۲۵۲ و مستدرک حاکم کتاب الایمان جلد اول ص ۳۲ حیدرآباد
۲۔ مختصر شعب الایمان پہلی ص ۵۲ مطبع سعادۃ مصر، دابن جان و ابوداؤد، علی غرہ بن الخطاب تہ طبرانی فی الکبیر عن ابی موسیٰ،
کنز العمال ج ۱، ص ۳۷ تہ مستدرک حاکم کتاب الایمان ج ۱ ص ۳ حیدرآباد ۲

أَوَلَيْكَ لَهُمُ عُقْبَىٰ آلِ (رعد: ۳) انہی کے لیے ہے پچھا گھر۔

سب سے صاف اور واضح طور سے یہ حقیقت سورہ لیل میں کھولی گئی ہے۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَالٌ خَدٍ عِنْدَهُ
مَنْ نَسْمَا تَجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهِ
رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (لیل)

جو اپنا مال صفائی اور پاکی حاصل کرتے ہوئے دیتا ہے کسی
کا اس پر احسان نہیں ہے جس کو ادا کرنے کے لیے دیتا ہو
بلکہ وہ خدا کی ذات کی طلب کے لیے دیتا ہے۔

ان آیات کی تفسیر و توضیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں
یا رسول اللہ! کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ غنیمت کا کچھ مال ہاتھ آئے۔ کوئی اس لیے کہ وہ بہادر کہلائے۔ کوئی اس لیے
کہ اسے شہرت حاصل ہو تو ان میں سے راہ خدا میں لڑنا کس کو کہیں گے؟ فرمایا: "اس کو جو اس لیے لڑتا ہو کہ خدا کی
بات بلند ہو۔" ایک دفعہ ارشاد فرمایا: گھوڑا باندھنا کسی کے لیے اجر کا موجب، کسی کے لیے پردہ پوشی، اور کسی کے
لیے گناہ ہے۔ اجر کا موجب اس کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں اس کو باندھتا ہے تو اس کے چرنے اور پانی پینے
کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، پردہ پوشی اس کے لیے ہے جو ضرورتاً اس لیے باندھتا ہے کہ خدا نے اس کو دولت
دی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کی چیز دوسروں سے مانگنی نہ پڑے تو وہ رحم و شفقت کے ساتھ اس سے کام لیتا ہے
اور اس کا حق ادا کرتا ہے اور گناہ اس کے لیے ہے جو فخر اور نمائش کے لیے باندھتا ہے۔"

اس تعلیم کا سب سے مؤثر بیان وہ ہے جس کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے اور جس کو دہراتی
ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ تین دفعہ غش کھا کر گھر سے اور جس کو شن کر حضرت معاذؓ نے زار زار روئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ
نے قسم کھا کر بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عدالت کے لیے اترے
گا اور ہر امت اپنی جگہ گھٹنے ٹیکے گی، اس وقت سب سے پہلے ان کی پیشی کا حکم ہو گا جو قرآن کے عالم تھے اور جہاد میں
مارے گئے تھے اور جو دولت والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھ کو وہ سب نہیں سکھایا جو اپنے
پیغمبر پر اتارنا تھا۔ تو تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، بار اللہ! میں شب و روز نماز میں قرآن پڑھتا تھا
خدا فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ پھر خدا فرمائے گا، تو تو اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ
کہیں کہ تو بڑا عالم اور قرآن خواں ہے، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا جا چکا دیکھنی تو اپنا بدلہ پا چکا، پھر دولت مند سے
خدا فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر دنیا کو کشادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تو کسی کا محتاج نہ رہا؟ عرض کرے گا کیوں نہیں
اے میرے رب، دریافت کرے گا تو میں نے جو کچھ تجھ کو دیا اس میں تو نے کیا کیا؟ جواب دے گا میں اہل استحقاق
کا حق ادا کرتا تھا اور خیرات دیتا تھا، ارشاد ہو گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ پھر خدا فرمائے گا تو تو
اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے۔ تو یہ تجھ کو دنیا میں کہا جا چکا دیکھنی تو اپنا بدلہ پا چکا، اس کے بعد وہ
لایا جائیگا جو جہاد میں مارا گیا تو خدا اس سے دریافت کرے گا تو کس بات کے لیے مارا گیا؟ کہے گا خدا یا تو نے

صحیح بخاری کتاب الجہاد، ج ۱، ص ۳۹۳ صحیح بخاری کتاب الجہاد و کتاب المناقب آخر باب علامات النبوة فی الاسلام
و کتاب الاطعمام بالکتاب والسنة باب الاحکام التي تعرف بالدلائل و باب تفسیر اذ لزلت و صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ :

اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں لڑا یہاں تک کہ مار گیا۔ خدا فرمایا تو مجھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ خدا کے کا تو تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا جا چکا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

حضرت معاویہؓ اس حدیث کو سن کر بہت رونے لگے۔ پھر ہولے خدا اور اس کا رسول سچا ہے اور اس حدیث کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ہود: ۲۰)

جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہو تو ہم اس کا عمل اسی دنیا میں پورا کر دیں گے، بے کم و کاست ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مگر دوزخ اس دنیا میں انہوں نے جو بنایا وہ مٹ گیا اور جو کیا وہ برباد کیا۔

غرض اگر ہمارے اخلاق و اعمال کی غایت، خود غرضی اور کسی نہ کسی طرح کی ذاتی منفعت ہے تو وہ ثواب کی روح سے خالی ہے اور اسلام کی اخلاقی تعلیم اس پستی سے بہت بلند ہے بلکہ ایک مقام اس کا وہ بھی ہے، جہاں اس کی منزل رضائے الہی کی طلب نہیں بلکہ خود ذات الہی ہو جاتی ہے۔

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ يَذُكَّرُ (۲۱)

اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (۲۲)

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی طلب کے لیے صبر کیا۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (ذیل)

اور جو کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طلب کے لیے کرتا ہے۔

اخلاقی احکام کی تعمیل اور ادائے حقوق کی تاکید کے سلسلے میں ارشاد فرمایا :-

فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرُّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۲۳)

تو رشتہ دار کا حق ادا کرنا اور غریب کا اور مساکین و یتیموں کے لیے بہتر ہے جو خدا کی ذات کو چاہتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

مذہب میں اخلاق کا بنیادی اصول | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اصول اخلاق کی جو تکمیل ہوئی اس کا پتر اخلاق کے بنیادی اصول سے چلتا ہے۔ توراۃ نے اپنے اخلاقی تعلیمات میں شاہی احکام کی شان رکھی ہے جیسے کسی اصول اور غرض و غایت اور علت و معلول کی کوئی تشریح نہیں کی جاتی۔ انجیل میں لفظی مساویوں کے سوا ان اخلاقی احکام کی کوئی دوسری بنیادی قائم نہیں کی گئی ہے۔ تاہم عیسائی مذہب میں کچھ اصول ضرور موجود ہیں مگر ان کی بنیاد درجہ کمزور ہے ان میں سے پہلا مسئلہ خود اصل خلقت انسانی کا ہے۔

سوال یہ ہے کہ انسان کی ہستی کا صحیفہ اپنی اصل خلقت میں سادہ ہے۔ یا گناہوں سے داغدار ہے عیسائیت کی تعلیم

یہ ہے کہ انسان اصل میں گناہگار پیدا ہوتا ہے، گناہ اس کا مایہ خیر ہے۔ کیونکہ اس کے باپ اور ماں حضرت آدم اور حوا گناہ گار تھے، اور یہ موروثی گناہ ہر انسان کی فطرت میں غفلت ہوتا چلا آیا ہے۔ جس سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں، اس مسئلہ میں مسیحی تعلیم کا غلو اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ اس کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جب تک پتھر نہ پالے پاک نہیں ہوتا، اگر کسی عیسائی کا بچہ بھی اس سے پہلے مر جائے تو وہ گناہگار مرا۔ اور آسمانی بادشاہی کے حدود میں وہ داخل نہ ہوگا بلکہ وہ جہنم میں جہنم کا جائے گا، کیونکہ مسیح کے نام سے اس نے نجات نہیں پائی تھی۔

لیکن اسلام کا اصول اس سے بالکل جدا گانہ ہے اس کے نزدیک تو حید اصل فطرت ہے۔ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، پھر اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے اذلی سوال کے جواب میں بلیٰ یعنی خدا کا اعتراف ہر انسان روز ازل کر چکا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اگر جس نے اپنے فطری اور اذلی اعتراف کے بعد اس کا انکار نہیں کیا اس کا وہ اقرار و اعتراف اس کی بے گناہی کے لیے کافی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لوح فطرت پر جو زریں حروف لکھے ہیں، وہ اپنے ہوش و تیز کے بعد یا ان کو ابھار کر چمکا دیتا ہے یا مٹا ڈالتا ہے۔ فرمایا :-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین)

یعنی ہم نے اس کی خلقت بہترین تقویم اور راستی پر بنائی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا :-

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّدْكَ فَنَدَّبَكَ فِي آيٍ
صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (الغفار: ۱)

کیا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے کو جوڑ دیا،

یہ آیت سورۃ الغفار کی ہے، اس میں قیامت اور حشر و نشر یعنی انسان کی جزا و سزا کے مقررہ دن کا بیان ہے اس کے بعد یہ آیت ہے جس لفظ کا ترجمہ ہم نے 'ٹھیک' کیا ہے اس کے لفظی معنی 'معتدل' کیا 'کھمبے' ہیں۔ یعنی اس کو قویٰ کا ہر قسم کا اعتدال بخشا۔ نیشاپوری وغیرہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس میں کمالات کے حصول کی پوری استعداد عنایت کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعتدال کے مفہوم میں اس کے جسمانی اور روحانی دونوں قویٰ کا اعتدال داخل ہے۔ دوسری آیتوں میں یہ مفہوم اور زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے سورۃ اعلیٰ میں ہے:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (اعلیٰ: ۱)

اپنے بلند و برتر رب کی پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا، پھر
برابر کیا اور جس نے ہر قسم کا اندازہ درست کیا پھر راہ دکھائی

راہ دیکھنا، یعنی ہدایت، انسان کی فطرت میں اس نے اسی مخرج و دیعت رکھا ہے جس طرح اس میں دوسرے
بسیوں قویٰ اس نے وہ دیعت رکھے ہیں، سورۃ دھر میں اس سے بھی زیادہ صاف ہے :-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا (دھر: ۱)

ہم نے انسان کو ایک بوند کے لچھے سے پیدا کیا، پلٹے رہے اسکو
پھر کر دیا اسکو سنا دیکھتا۔ ہم نے اس کو راہ سوجھادی تو
وہ یا شکر گزار (ذیکر کار) ہوتا ہے یا ناشکر (بدکردار)

غرض اس کو یہ رہنمائی اور ہدایت پہلے ہی دن دیدی گئی، اب عقل و تیز آنے کے بعد خدا کا شکر گزارہ یا

ناشکر نیکو کار یا بد کردار اچھایا بڑا ہو جانا خواہ اسکا کام ہے۔ سورہ شمس میں اس سے بھی زیادہ واضح ہے :-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فَجَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

قسم ہے ہر نفس کی اور اس کو ٹھیک بنانے کی، پھر ہم نے اسکو الھام کر دیا یا سو جھا دیا، اسکی نیکی اور بدی تو کاہنی ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا (گندہ کر دیا)

الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی رو سے انسانی فطرت کو پیدائش کیساتھ ہی گناہگار اور نصیانی قرار نہیں ٹھہرایا گیا ہے بلکہ اس کی اصل فطرت میں ہدایت اور صحیح الھام و دیعت ہے اسی لیے یہ کہا گیا :-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (روم: ۳۰)

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا قائم رکھ۔ وہی اللہ کی فطرت، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، خدا کے بنانے میں بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

یہ دین فطرت اسلام اور اس کی تعلیمات ہیں، جن کی بنیادی چیز توحید ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ جس طرح ہر جانور کا بچہ اصل میں صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے وہ کن گناہیں پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا بچہ بھی اپنی صحیح فطرت اور صالح خلقت پر پیدا ہوتا ہے۔ وحی محمدی نے اسی مسئلہ کو ایک اور اذلی مکالمہ کی صورت میں بیان کیا ہے، انسان کی موجودہ جہان پیدائش کے سلسلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح سے دریافت فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ انہوں نے اپنی زبان حال یا قال سے بالاتفاق جواب دیا: بَلٰی (ہاں بیشک تو ہمارا پروردگار ہے)، یہی اذلی اور فطری عقیدہ انسان کا وہ عہد ہے جس کو قرآن نے بار بار یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو شیطان نے تمہارے باپ آدم کو بہکایا تھا تو تم اس کے بہکانے میں نہ آؤ۔

ان تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت سے معصوم اور بے داغ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے باپ کے موروثی گناہ کا پشمارہ اپنی پیشہ پر لا کر نہیں آتا۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (فاطر: ۳)

اور ایک گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا۔

كُلُّ امْرِئٍ لِّمَا كَسَبَ رَهِينٌ (زمر: ۱۱)

ہر نفس اپنے ہی عمل میں گروہی ہے۔

اور اسی کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الاولیٰ یحییٰ جان ولد ۲ ولد مولود علی
والدہ ۳
ان باپ کے جرم کا بیاد مردار نہیں اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ۔

لے صحیح بخاری و مسلم کتاب الایمان ۳ سنن ابن ماجہ کتاب الحج باب الفطر یوم النحر :-

اسی طرح ان منہ سبوں نے بھی جنہوں نے انسان کو آواگون اور تناسخ کے چکر میں پھنسا رکھا ہے انسانیت کی پیدائش کو ایک طرح سے گنہگار اور داغدار ہی ٹھہرایا گیا، انہوں نے انسانیت کی پیٹھ پر ایک بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا ہے۔ اسکی ہر پیدائش کو دوسری پیدائش کا، ہر زندگی کو دوسری زندگی کا اور ہر جہنم کو دوسرے جہنم کا نتیجہ بتا کر اس کو اپنے پچھلے کرموں کے ماتحتوں میں مقید کر رکھا ہے یعنی اس سے پہلے کردہ پیدا ہوا اس کے اعمال کا دفتریہا ہو چکا ہے۔

اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ انسان اصل فطرت میں بے گناہ اور بے داغ ہے، غمگین دنیا کے لیے کتنی بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سراسر قلم اور بے انصافی کے عقیدہ سے پاک ہے کہ معصوم اور ناکردہ گناہ بچہ بھی گنہگار و جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و تیز سے پہلے تک معصوم اور بے گناہ ہے۔ فرمایا کہ خدا کا قلم بچہ سے اس وقت کے لیے اٹھا دیا گیا جب تک وہ عقل و تیز کو نہ پہنچے۔

بارغ ہستی کی یہ انسانی کیفیات جو بن کھلے سر جھاگیں، اسلام کی نگاہ میں جنت کے پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بچے بچپن میں مر گئے۔ وہ خدا کے دربار میں اپنے ماں باپ کے شفیع ہوں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار صاحبزادہ نے جب وفات پائی تو فرمایا یہ جنت میں جا کر جنتی دایوں کا دودھ پئے گا۔ اس سے زیادہ یہ کہ مشرکین کے کم سن بچوں کی نسبت آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ بے گناہ کہاں رہیں گے۔ فرمایا خدا کو علم ہے کہ یہ کیا ہوتے۔ لیکن دوسرے موقع پر اس کی تصریح فرمادی۔ ایک دفعہ رؤیا میں حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہیں اور ان کے چاروں طرف کمسن بچوں کا ہجوم تھا فرمایا یہ وہ کمسن بچے تھے جو دین فطرت پر مر گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اور مشرکوں کے بچے؟ فرمایا اور مشرکوں کے بچے بھی۔ ان تصریحات کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض صحابہ کسنی میں مرجانے والے بچہ کو بتخصیص جنتی کہا جاتے تھے لیکن چونکہ عیب پر حکم لگانا صرف خدا کا کام ہے، اس لیے تصریح کسی خاص بچہ کی نسبت ایسا کہہ دینا، آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کا بچہ مر گیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے اس سانحہ کو سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ! اس کو مبارک ہو۔ یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، نہ گناہ کیا نہ گناہ کرنے کا زمانہ پایا۔ فرمایا اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں اور جہنم کے لیے کچھ لوگ۔ ایک طرف عیسائیت ہے جو پتھر پانے سے پہلے مرجانے والے بچوں کو جہنم میں جھونکتی ہے، دوسری طرف اسلام ہے جو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور ان کے جنازہ کی ناز میں یہ دعا مانگنے کی تعلیم دیتا ہے: خداوند! اس کو میرے لیے پیشگی کا ذخیرہ بنا، اس کو میرا ایسا شافع بنا جس کی شفاعت تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ احادیث میں ایسے موقعوں پر جب کسی ایک نیک عمل سے سارے گناہوں کے معاف ہو جانے کا ذکر آتا ہے۔ اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ استعمال کیا ہے کہ وہ پھر ایسا معصوم ہو جاتا ہے کہ گویا اسکی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق و ترمذی فی من لا یحب علیہ الحدیث صحیح مسلم باب فضل من بوی لا ولد البقیہ ماشیۃ آئندہ صفحہ ۶

خوف درجہ | اسی مسئلہ کے قریب قریب ایک اور مسئلہ ہے، یونان کے فلسفیوں میں دو گروہ گزرے ہیں ایک کورونوس۔ اے فلسفی، دوسرے کو پہننے والے فلسفی کہتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ہر واقعہ سے ناامیدی اور مایوسی کا نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کو دنیا تمام تر تاریک اور غار زار نظر آتی ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جس کو دنیا میں چل پھل، خوش آرام اور بہار و رونق کے سوا کچھ سوجھائی نہیں دیتا، پہلے گروہ کی تعلیم یہ ہے کہ خاموش رہو اور زندگی میں موت کی صورت بنا لو کہ دنیا کی آخری منزل یہی ہے، دوسرے کا نظریہ یہ ہے کہ کھاؤ پیرا اور خوش رہو اور کل کے غم کی فکر نہ کرو۔ اخلاقی لحاظ سے یہ دونوں رائیں ترمیم کے قابل ہیں۔ پہلے نظریہ پر اگر یقین ہو تو انسان کے تمام قوتیں سرد ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے سرانجام دینے کا اہل نہیں باقی رہتا اور جو دوسرے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ بادۂ غفلت میں مت و سرشار ہوتا ہے اور اس کو نیک و بد کی تمیز نہیں رہتی اسلام کی تعلیم کی شاہراہ ان دونوں گلیوں کے بیچ سے نکلتی ہے۔ وہ ایک طرف دنیا کی فنا اور زوال کا قصہ بار بار سنا تا ہے کہ دل بادۂ غفلت میں سرشار نہ ہو اور دوسری طرف وہ اس کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اخیر و آخر وقت تک خدا کے سہارے جینے کی تعلیم کرتا ہے، اس کی شریعت میں خدا سے ناامیدی اور کفر ایک ہے، وہ ایک مسلمان کے دل کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی ناامید بنا کر بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ کی زبانی کہا گیا :-

(۱) ابراہیم : انا امیدوں میں سے نہ ہوں۔

فَلَوْ تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينِ (حجر: ٣٠)

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زمانہ تعلیم ملی۔

اور اللہ کے فیض سے ناامید مت ہو۔ اللہ کے فیض سے ناامید وہی ہیں جو خدا کے منکر ہیں۔

وَلَا تَأْتُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِي
مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ (يوسف: ١٠)

اس امت کے گناہ کاروں کو کس یار سے خطاب ہوتا ہے۔

يَعَاذِي الذُّنُوبَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَنْظُرُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (زمرہ: ۷۶)

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں انسان کو ہمیشہ پُر امید بننے کی تاکید کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے پاس رہتا ہوں، یعنی جیسا وہ میری نسبت گمان کرتا ہے وہی اس کے لئے ہو جاتا ہے۔ اس بارہ میں اسلام کے عقیدہ کی صحیح آئینہ داریہ آیت کریمہ ہے:-

اَمَنْ هُوَ قَانِتٌ ۚ اِنَّا مَآئِلٌ سَاجِدٌ اَوْ قَانِتٌ ۚ
 بھلا ایک وہ جو بندگی میں نکلے، رات کی گھڑیوں میں

(بقیہ ماثیہ) جلد ابن ماجہ کتاب الجنائز ص ۱۷۷ صحیح مسلم کتاب القدر ص ۱۷۷ صحیح بخاری کتاب التبصیر باب تعیر المرء یا بعد صلوۃ الصبح
۲۷۷ یہ حدیثیں صحیح مسلم کتاب القدر میں ہیں، نیز امام نووی کی شرح مسلم میں بھی یہ باب دیکھو اور باب فضل من یوت له ولد علیہ
صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴ صحیح مسلم باب الاوقات التي تنهى عن الصلوۃ فیہا صحیح بخاری و مسلم و ترمذی کتاب الحج .

(حاشیہ صفحہ ۱۰۴) جامع ترمذی، کتاب الزہد باب فی حسن ظن باللہ تعالیٰ :

يَحْتَدِرُ الرَّاحِلُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً ۝
(ذمر: ۱) اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور

یعنی اس کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں یکجا ہیں، گناہوں اور تقصیروں کے مواخذہ اور بازپرس کا ڈر بھی ہے اور خدا کی رحمت کی امید کا سہارا بھی۔ خدا کے غضب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ ڈر اس کو غافل، بیباک اور گستاخ نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ امید اس کو مایوس، غمزہ اور شکستہ خاطر نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے ایک مسلمان کا دل ہمیشہ سوء انجام سے خائف لیکن توقعات سے بھرپور رہتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے قرآن اہل ایمان سے کہتا ہے:-

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ (نساء: ۱۵) اور تم کو تو خدا سے وہ امید ہے جو کا فروں کو نہیں۔

یہی وہ ذہنی فرق ہے جو مشکلات کے عالم میں ایک مؤمن اور ایک کافر کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کافر اپنے ہر کام اور ہر عمل کی دنیاوی جزا کا خواہاں ہے اور جب وہ اس کو نہیں پاتا تو دل شکستہ ہو جاتا ہے وہ کامیابی صرف مادی ہی کا میابی کو سمجھتا ہے اور جب وہ نہیں ملتی تو افسردہ ہو جاتا ہے لیکن مؤمن اگر ظاہری اور دنیا کی کامیابی سے ہم آغوش نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کا دل شاداں اور فرحان رہتا ہے کہ اس نے نیکی کا کام کیا اور بہر حال اس نیکی کا میاں نہیں تو وہاں معاد ضرور ملے گا۔ اگر دنیا کی کامیابی نصیب نہ ہوئی تو نہ ہو، خدا کی خوشنودی اور ثواب تو بہر حال ملے گا۔ اسی یقین کا نتیجہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ہر نیک کام میں جبری اور بہادری بنا دیا ہے اور انکو بغیر کسی مادی سزائے کے اخلاص کے ساتھ کام کرنا سکھا دیا ہے، اسی کا اثر ہے کہ دنیا کی تمام غیر اسلامی قوموں میں نامی اور ناامیدی کی خود کشیوں کا عام طور سے رواج ہے۔ ہندوستان میں ہندو عورتوں کے جان دینے کے واقعات ہر روز اخبارات میں پڑے جلتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے مستحق ملکوں میں ذرا ذرا سی ناامیدی پر خود کشی کر لینا ایک معمولی واقعہ بن گیا ہے۔ جس وقت یہ سطرین لکھ رہے ہوں، وارسا (پولینڈ) میں ناکام نوجوان لڑکیوں کو خود کشی پر آمادہ کرنے کی ایک مجلس کے قیام کی خبریں اخباروں میں چھپ رہی ہیں۔ مگر کسی مسلمان میں اخیر سے اخیر لمحہ میں بھی ناامیدی کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور خدا کے فضل و کرم سے اس کی آس نہیں ٹوٹتی، امیر ہو کہ غریب تندرست ہو کہ بیمار، اولاد والا ہو کہ بے اولاد، کامیاب ہو یا ناکام، دولت مند ہو یا دیوالیہ، ہر حالت میں وہ پُر امید رہتا ہے۔ مشکلات میں بیماریوں میں، محتاجیوں میں، ناکامیوں میں، ہر وقت وہ ہمت کے ساتھ خدا کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اور یقین رکھتا ہے کہ ناامیدی اور کفر دونوں اس کے مذہب میں ایک ہیں اور اس کے عمل کا مواخذہ اگر یہاں نہیں تو وہاں ضرور ہے۔ اس کے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ:-

إِنِّي لَأَظُنُّكَ عَمَلٌ غَائِبٌ مِّنْكُمْ۔
میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو غائب نہیں کرتا۔ (آل عمران: ۳)

اخلاق اور رہبانیت | اخلاق درحقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی اور اچھائی برتنے کا نام ہے۔ یا یوں کہیے کہ ایک دوسرے پر جو انسانی فرائض عائد ہیں ان کو ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ اخلاق کی اس حقیقت

ہی سے یہ واضح ہے کہ اخلاق کے وجود کے لیے اہم انسانوں میں تعلقات اور وابستگی کا وجود ضروری ہے جو رہائش، تاجر اور جوگی پن میں نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے گوشہ نشینی، عزلت گزینی، خلق سے کم آمیزی، جہالت علیحدگی اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے تعلقات سے آزادی، اخلاق کے استعمال کے موقع ہی کو کھودیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت اس لیے ہے کہ خلق سے قطع تعلق اور گوشہ نشینی نے مذہب میں اکثر نیکی اور نیازی کی بہترین شکل کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اسلام سے پہلے راسب اور جوگی اسی اصول پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور وہ خود اور ان کے عقیدہ مند بھی اس کو ان کی انتہائی نیکی کاری اور دینداری قرار دیتے تھے لیکن حقیقتاً ان مذہبی افراد اور جماعتوں نے زیادہ تر اس پر وہ اور حجاب کو اس لیے اختیار کیا کہ اس سے ایک طرف اپنے کو عام نظروں سے چھپا کر بادشاہوں کی طرح اپنے رعب و اثر کو نمایاں کرنے اور اپنے کو بالاتر مہستی تصور کرانے میں مدد ملے اور دوسری طرف اپنی زندگی کو زیر پرہیزہ رکھ کر جبر و استبداد اور دینداری کا ڈھونڈ کھڑا کر سکیں اور قسری طرف اپنی عزلت نشینی کے جھوٹے عذر کی بنا پر کسی علامت کا نشانہ بنے بغیر اہل و عیال، اعزہ و اقارب، دوست و احباب اور قوم و ملت کے فرائض و حقوق کو بجالانے کی تکلیف سے بچ جائیں، اسی لیے اسلام نے اپنے اصول اخلاق میں رہبانہ، جو گیانہ اور مجرمانہ زندگی کی بہت افزائی نہیں کی ہے۔ نبوت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ۲۳ برس کی زندگی اسی مجمع انسانی میں گزاری اور تمام تر انسانی جدوجہد میں شریک ہو کر گزاری ہے، یہی طرز عمل خلفائے راشدینؓ اور چند کے سوا تمام اکابر صحابہ کا تھا اور پورا قرآن پاک اسی انسانی جدوجہد اور انسانی مجمع کے ساتھ عمل صالح کی تعلیم سے بھرپور ہے، تاجر، علیحدگی، خلوت نشینی، ترک عمل اور ترک جماعت کے لیے ایک اشارہ بھی پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔

یہ بالکل ظاہر ہے کہ جماعتی حقوق اور فرائض جماعتوں کے اندر ہی رہ کر ادا ہو سکتے ہیں، ان سے ہٹ کر نہیں۔ وہ لوگ جو آبادی سے دور کسی جنگل یا دیوانہ میں گوشہ گیر اور عزلت نشین ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں کیا وہ جماعتی مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی اخلاقی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں؟ کیا وہ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں؟ کیا وہ یتیموں کے سر پرست ہیں؟ کیا وہ خلق الہی کی کوئی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچاتے ہیں؟ کیا وہ اپنے دست و بازو سے اپنی روزی کاتے ہیں؟ کیا وہ تبلیغ و دعوتِ تعلیم و معنیت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جہاد جیسے فریضوں سے عمدہ برآ ہیں۔ حالانکہ اخلاقی عبادتوں کے یہی بہترین مواقع ہیں اسی لیے اسلام کی نظر میں نجاتِ ملبی کا عمومی ستمن طریقہ نہیں، قرآن پاک میں ہے:-

قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا (نحریم ۱) تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
یعنی انسان کا فریضہ اپنے ہی کو آگ سے بچانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور سے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کَلِمَةُ رَاسٍ وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔
تم میں سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے اور نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی میں آئے ہوئے

لوگوں کی نسبت پوچھا جائے گا۔ امیر اپنی رعیت کا چرواہا۔ مرد اپنے اہل و عیال کا رکھوالا اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگبان ہے۔

جماعت مصیبتیں جب آتی ہیں تو کنارہ گیر اشخاص کو بھی نہیں چھوڑتیں۔ یہ آگ اندر اور باہر سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اسی لیے وحی محمدی نے اس نکتہ کو علی الاعلان ظاہر کر دیا اور کہا :-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُمْ خَاصَّةً (الانفال: ۳)

اور اس فساد سے بچو جو جن کو صرف گناہگاروں ہی پر نہیں پڑے گا۔

بلکہ اس کی لپٹ گنہگار و بے گناہ سب تک پہنچے گی کہ اگر جماعت اپنے تہرہ کی مجرم ہوئی ہے تو کنارہ گیر اپنے تبلیغ کے فرض سے غافل رہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اصحابِ سبت کے قصہ میں ان کنارہ گیر اور فرضِ تبلیغ سے بے پروا رہنے والے اشخاص کو بھی گنہگاروں ہی میں شامل کیا ہے۔

دنیا درحقیقت جدوجہد اور دار و گیر کا ایک میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا راستہ طے کر رہے ہیں، راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کچھ تکلیفیں ہیں، ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و آرام کا لحاظ و خیال کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ شخص جو ان جماعتی مشکلات سے گھبرا کر الگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا بوتھا اپنے کندھے پر رکھ کر چل کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے معرکہ کا ایک نامزد سپاہی ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ترمذی نے جامع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ان المسلم الذی یحافظ الناس ویصبر علی
اذا هموا افضل من الذی لا یحافظ الناس
ولا یصبر علی اذا هموا۔

وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہی پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا، اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا۔

گوشہ گیری اور جماعت سے علیحدگی کی اجازت اسلام نے صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جماعت کا تمام اتنا بگڑ جائے کہ ان کا کوئی مرکزی نظام باقی نہ رہے۔ اور فتنہ و فساد کے شعلے اتنے بھڑک چکے ہوں کہ ان کا بچنا ناقابل ہو سے باہر ہو جائے تو ایسے وقت میں وہ اشخاص جو اس فساد کے روکنے اور اس آگ کے بجھانے کی طاقت اپنے میں نہ پائیں وہ مجمع سے الگ ہو جائیں۔ فتنہ میں عزت نشینی کی حدیشیں اسی موقع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ورنہ ہر قوی ہمت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حالت میں تبلیغ اور امر معروف کے فرض کو ادا کر کے جماعت کے بچانے میں پوری کوشش صرف کر دے، یہی وہ نمونہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا اور تمام بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے دائرہ میں اسی کی پیروی کی۔

آپ نے فرمایا کہ: بدی کو اپنے ہاتھ سے روکنا اور مٹانا ہر مسلمان کا فرض ہے اگر ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے مٹائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دل سے بُرا سمجھے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔

ترمذی، کتاب الزہد، ص ۴۱۲، صحیح مسلم کتاب الایمان؛
ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب المرأة راعية فی بیت زوجها، ص ۸۳، شعب الایمان، بیہقی و جامع

اسرا بالمعروف اور نہی عن المنکر | اسلام کے اس اصول اخلاقی کو پیش نظر رکھنے سے اسلام کا ایک دوسرا اخلاقی اصول بھی خود بخود سامنے آجاتا ہے۔ کہ تعلیم محمدی میں جماعت افراد پران کی قوت کے بقدر جماعت کے دوسرے افراد کی نگرانی فرض ہے۔ اسی اخلاقی فرض کا دوسرا نام شرعی اسرا بالمعروف و نہی عن المنکر دینی اچھی باتوں کے لیے کہنا اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کا یہ ممتاز وصف قرار دیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۰)
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ (توبہ: ۹۰)

تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کو ایسے باہر لائی گئی ہو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو
وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے باز رکھتے ہیں۔

پھر خاص طور سے حکم ہوا :-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان: ۲)
مسلمانوں کی تصویر یہ ہے کہ :-

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
(العمر)

اور وہ آپس میں سچائی اور ثابت قدمی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔

اور آپس میں ثابت قدم رہنے اور مہربانی کرنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ (بلدہ: ۱۰)

یہ وہ تعلیم ہے جو تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کی اخلاقی نگرانی کے اصول کو نمایاں کرتی ہے اور قوی دل اور قومی ہمت افراد کا یہ فرض قرار دیتی ہے کہ وہ جماعت اور سوسائٹی کے مزاج اور قوام کی نگہبانی اور اس کے بگاڑ کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔

توراة میں تابیل کا یہ فقرہ کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ عیسائی مذہب کے اخلاق کا ایک اہم اصول بن گیا ہے۔ اسی اخلاقی اصول نے یورپ کے اس قانونی مسئلہ کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام شخصی آزادی کی بحال ہے۔ لیکن اسلام کے قانون میں اس کے برخلاف واقعی ہر شخص اپنے بھائی کا رکھوالا بنایا گیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا جیسا کہ بھی گزرا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ ذمہ میں ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں ہر شخص سے اس کے زیر ذمہ داری لوگوں کی نسبت باز پرس ہو گی، قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے اور بدی سے بچنے اور باز رکھنے کا فرض مسلمانوں پر واجب ٹھہرایا گیا ہے تاکہ سوسائٹی کی شرم اور جماعت کا خوف، لوگوں کی نیک چلنی کا ضامن ہو سکے۔ اور ساتھ ہی جماعت کا ہر فرد اپنے دوسرے بھائی کو فضالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کا ذمہ دار ٹھہرے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بہت سے دن کسی قسم کا دنیاوی کام کرنا حرام تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک آبادی سمندر کے کنارہ آباد تھی۔ وہ حیلہ کر کے بہت سے دن پھلی پکڑ لیتی تھی۔ اس موقع پر اس آبادی میں تین گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو اس گناہ کا علانیہ مرتکب ہوتا تھا اور دوسرا وہ جو اس فعل سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کو سمجھاتا تھا تیسرا وہ جو اس فعل میں شریک نہ تھا لیکن ان کو سمجھانے اور باز رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا بلکہ خود سمجھانے والوں سے کہتا تھا کہ ایسے ناشنوا لوگوں کو سمجھانے سے کیا فائدہ؟ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا ہے لیکن ان پر جب عذاب الہی آیا تو صرف دوسرا گروہ بچ گیا۔ جو اپنے تبلیغ کے فرض کو ادا کر رہا تھا۔ بقیہ پہلا اور تیسرا گروہ برباد ہو گیا، پہلا تو اپنے گناہ کی بدولت اور دوسرا اپنے فرض تبلیغ کو ترک کرنے کے سبب سے سوڑا عرف کے بیسویں رکوع میں یہ پورا قصہ مذکور ہے، آخر میں ہے۔

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا مَّنْ لَّهُم مُّهِلِكُهُمْ أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّؤْمِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّ آيَاتِنَا يَمْسِكُوكُمْ إِنَّمَا يَفْشِقُونَ (اعراف: ۲۱)

اور جب ان میں سے ایک فرقہ بولا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو خدا برباد کرنے والا یا سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے رب کے آگے اپنے سے الزام اتارنے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور شاید کہ یہ نیک بن جائیں تو جب بھول گئے جو ان کو سمجھایا گیا تھا تو ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے بچا لیا اور گناہ کاروں کو انکی بے عملی کے سبب بڑے عذاب میں پکڑا۔

یہ قصہ بتاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اپنے دوسرے بھائیوں کو گمراہی سے بچانا اور گمراہوں کو سنبھالنا اور سہارا دینا کتنا اہم ہے اور اس کے اخلاقی فرائض کا یہ کیا ضروری حصہ ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی ایسا ہی گناہگار ہے جیسا وہ جو اس فعل کا مرتکب ہوا، البتہ سنبھالنے کا فرض اس کو سمجھانے اور تباہی دینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، زبردستی منو دینا اس کا فرض نہیں اور اس کا کیا بلکہ رسول کا بھی یہ فرض نہیں۔ فرمایا:-

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِذَا الْبَلَاءُ رَامَهُ (نور: ۱۳)

رسول کا کام فقط پیام پہنچا دینا ہے۔

اگر یہ فرض ادا ہو گیا تو اس کے سرے ذمہ داری اتر گئی، اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسْكَهُ جَوًّا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (مائدہ: ۱۳)

اے ایمان والو! تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو خود کوئی بھٹکاؤ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر لوگوں سے کہا کہ لوگو! تم کو اس آیت کے ظاہری معنی دھوکے میں نہ ڈالیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے اگر ظالم کو ظلم کئے لوگ دیکھیں اور پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ نہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو جائیں

ایک دوسرے صحابی ابو ثعلبہؓ سے اس آیت کے معنی پوچھے گئے تو جواب دیا کہ میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت کیے تو فرمایا کہ 'انہیں بلکہ نیک کا باہم حکم کرو اور بدی سے ایک دوسرے کو روکو لیکن جب دیکھو کہ حرص اور بخل کی اطاعت ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر ایک اپنی رائے پر آپ ضرور ہے تو اس وقت عوام کو صحابہؓ کو اپنی خبر لو کہ تمہارے بعد وہ زمانہ آئیگا ہے جس میں ثابت قدم رہنا شعلہ کو ہاتھ سے پکڑنا ہے'۔

ان تعلیمات نے اخلاق کے اس غلط اصول کو کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ فسوخ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک اخلاقی تعلیمات کو جماعت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گی، ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی قوموں کے رسوم و آداب اور ایٹیکٹس اسی اصول پر قائم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مظاہر اخلاقی امور سے ہر شخص کے یار و مراد اور سچ کی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا نفع و نقصان کرنے والے کی ذات تک محدود ہے۔ مگر ذرا گہری نظر سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اثرات اور نتائج پوری سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا اثر ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتا ہے اور اسی طرح رفتہ رفتہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو ان برائیوں کی برائی نہایت بڑی ہو کر رہ جاتی ہے اور لوگ اس کو ایک معمولی بات سمجھنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ نہ ہر اتنا پھیلتا ہے کہ ان برائیوں کا بُرا ہونا بھی مشکوک معلوم ہونے لگتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز میں پوری قوم کا اخلاقی مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی بلندی کے معیار سے نیچے گر جاتی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اخلاقی تنزل اسی طرح شروع ہوا کہ جب ان میں بُرائی پھیلنے لگی تو پہلے تو ان کے علماء نے منع کیا لیکن جب وہ نہ رُکے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے اور کھانے پینے لگے۔ جسبت کے اثر سے وہ بھی ایسے ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ اور عیسیٰؑ کی معرفت ان پر لعنت کی۔ اس کے بعد آپؐ سنبھل کر بیٹھے گئے اور فرمایا 'نہیں! جب تک تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑو اور اس کو حق پر نہ جھکاؤ'۔

یہ ہے اس باب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔

اس کے چند شرائط | لیکن یہ امر بالمعروف اور منی عن المنکر ہر جاہل و عامی کا فرض نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے بہانہ سے فتنہ و فساد پیدا کر دیگا۔ یہ حق سب سے اول اسی شخص کو حاصل ہے جو خُدا

برائیوں سے بچا ہے۔ قرآن نے کہا :-

أَتَا مُرُوفُ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنُوءُ

أَنفُسُكُمْ (بقرہ: ۵)

کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے بھول جاتے ہو۔

اسی طرح یہ ضروری ہے کہ نصیحت اور فہمائش بغوش اسلوبی، نرمی اور مصلحت کیساتھ کی جائے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ (نمل ۱۶)

تو اپنے رب کے راستہ کی طرف داناؤ سے اور اچھی
نصیحت سے بلا۔

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہہ دیا گیا :-
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (طہ ۲۰)
ایک اور جگہ تعلیم دی گئی :-

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّنْ أُنْفُسِهِمْ قَوْلًا
بَلِيغًا ذَمًّا (ہود ۹۰)
اور تو ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے دل تک
پہنچ جانے والی بات۔

یہ تمام احتیاطیں اور تاکیدیں اس لیے ہیں کہ لوگوں میں ضد اور کد نہ ہونے پائے اور نیکی کی بجائے
برائی کا اندیشہ نہ پیدا ہو جائے۔

امن وامان کا قائم رکھنا، امام کے ماتھے میں ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے
فوجدانہ، اور زبردستی کے حکمانہ انتظامات جن کے لیے تنفیذی قوت درکار ہے، صرف حکومت کا فرض ہے
تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک برائی کے روکنے کے لیے دوسری قسم کی اور بیسیوں برائیوں کا ارتکاب ہو جائے۔
تجسس اور غیبت کی ممانعت | یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل مقصد سوسائٹی کی اصلاح
اور جماعت کی اخلاقی حفاظت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ذاتی معائب کی تحقیق و
تفتیش کی جس کا نام تجسس اور ثوہ لگانا ہے۔ ممانعت کی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے
مسلمان کے گھر گھس کر اس کی حالت و کیفیت کی جستجو کرے، یہاں تک کہ اسلام کے لٹریچر کا یہ عام محاورہ بن گیا
ہے کہ **مختب را درون خانه چہ کار؟**

اس کا سبب یہی ہے کہ اس طریقہ اصلاح سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا اور کوئی شخص اپنے گھر
میں بھی محفوظ نہ رہتا۔ لیکن اس کی ممانعت کا اصل راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں چھپ کر کوئی بُرا کام کرتا ہے
اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، جماعت تک اس کا اثر نہیں پہنچتا اس لیے جماعت کو
اکس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی مخفی گناہ کرتا ہے اس کے
معنی یہ ہیں کہ اس میں شرم و حیا کا جوہر ابھی موجود ہے۔ جو ممکن ہے کہ آگے چل کر اس کی ہدایت کا سبب بن جائے۔
لیکن اگر لوگ اس کو چھپ چھپ کر دیکھتے پھر میں تو ڈرتے ہیں کہ خدا اور بہشت کی باتوں سے اس کے دل کی دھندلی
روشنی بھی گل نہ ہو جائے اسلام میں کسی گھر یا کمرہ میں بے اجازت داخلہ کی جو ممانعت ہے اس کی علت
بھی یہی ہے جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا ہے کہ انما الاذن لوجہ
الرؤیۃ یعنی کسی کے گھر میں داخلہ کی اجازت مانگنا اسی لیے ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے۔

اس سلسلہ میں ایک اور اصول یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے یعنی اس کی برائی اس کے مجھے دوسروں
سے دکی جائے کہ یہ اصلاح کی تدبیر نہیں بلکہ ممکن ہے کہ اس کو جہاں یہ معلوم ہو تو واعظ و ناصح کی طرف سے

اس کو ملال ہو اور اس میں مخالفت کی صند پیدا ہو جائے اور پھر اس کی اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے چنانچہ وحی محمدیؐ نے اسی لیے تجسس اور غیبت ان دونوں چیزوں کی قطعی طور سے مخالفت کی، فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَئْضُكُم بَفْئِضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ** (حجرات: ۲)

اے ایمان والو! بہت سارے گمانوں سے بچتے رہو، کہ بیشک بعض گمان گناہ ہے اور نہ کسی کا اندر کا ٹٹولا کرو اور نہ پیچھے پیچھے کسی کو ہڈا کو۔ بھلاتم میں سے کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم کو گھن آئے، اللہ سے ڈرو، بے شہر اللہ معاف کرے یا لا مہربان ہے۔

پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ لاش کا گوشت اپنے دانتوں سے نوچنا کہ جس طرح مردہ اپنے اس جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بھی جس کو تم اس کی غیر حاضری میں برا کہہ رہے ہو، اپنے الزام کی مدافعت نہیں کر سکتا، اس غیبت کی ایسے قابل نفرت کام سے تشبیہ جس سے ہر انسان کو فطرۃً حق آجائے، اس سے زیادہ بلیغ نہیں ہو سکتی، اس کی کلمہ بہت کی یہ شدت اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ اس طریقہ سے امر بالمعروف کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اس شخص کی، جس کی غیبت کی جائے، اصلاح ہو سکتی ہے اور نیز اس غیبت کرنے والے شخص کی اخلاقی کمزوری بر ملا ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو ایک مسلمان کی شان ایمان کے شایان نہیں، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگاتے پھرو گے تو ان کو برباد کر دو گے!

غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات میں اخلاق کے کتنے لطیف نکتے یہاں ہیں توسط اور اعتدال | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت اور نصرانیت کا دور گزر چکا تھا اور دنیا ایک ایسے مذہب کا انتظار کر رہی تھی جو ان دونوں کا جامع ہو، اسلام دنیا کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا اور سلسلہ نبوت کی ان دونوں بھری ہوئی کڑیوں کو باہم ملا دیا۔

عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے اور احسان و رفق و ملاحظت کی آمیزش نے اس کو اور بھی خوشنما بنا دیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے مذہبی سیاست کے یہ دونوں جز بالکل الگ الگ تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اب تک دنیا کا نظام غیر مکمل تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مجسم عدل ہے۔ اس میں احسان و درگزر کی اخلاقی کشش بہت کم رکھی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجسم رحمت کا پیام بن کر گئے، ان کی شریعت میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کی روح بہت بہت کم پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے دنیا کے لیے عدل و انصاف کے جو اصول قائم کر دیئے تھے، اس کے مقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اخلاقی تعلیم کا اعلان

لے سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب النہی عن التجسس لے یہود کی سنگدلی کے سبب سے لے یہود کی قانونی لفظ پرستی کی اصلاح کے لیے پ

ان لفظوں میں فرمایا:-

تم نے یہ سنا ہو گا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ بلکہ جو شخص تمہارے داہنے گال پر طمانچہ مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی حاضر کر دو۔ جو شخص لڑنے جھگڑنے میں تمہارے پکڑے پکڑے اسکو چادر بھی دیدو۔ جو شخص تم کو ایک میل تک ہیکاری پکڑ لیا ہے اس کے ساتھ دو میل تک چلے جاؤ۔ جو تم سے مانگے اس کو دو، جو تم سے قرض لینا چاہے اس کو واپس نہ کرو۔ تم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہو گا کہ اپنے عزیزوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو: (متی، باب ۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے جو کچھ کہا یا سنا گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قانون تھا۔ جو بالکل عدل و انصاف پر مبنی تھا لیکن اب جو کچھ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رہی تھی وہ سراسر اخلاق، رحمت اور احسان تھا۔ لیکن اسلام نے عدل و احسان دونوں میں امتزاج پیدا کر کے دنیا کے نظام حکومت کو کامل تر کر دیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل: ۳۰) بے شہاد عدل اور احسان (دونوں کا) حکم دیتا ہے۔

یہ ایک اصولی تعلیم تھی جس نے شریعت موسوی و عیسوی کی دو الگ الگ خصوصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ عدل و احسان عدل اور احسان کے صحیح مفہوم کے سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ قانون کی بنیاد درحقیقت عدل پر ہے۔ عدل کے معنی برابر کے ہیں، جو شخص کسی کے ساتھ بُرائی کرے، اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ یہ عدل ہے اور اس کو چھوڑ دینا اور معاف کر دینا اور درگزر کرنا یہ احسان ہے، اسلام میں ان دونوں کے الگ الگ مراتب ہیں، قانون عدل کو جماعت اور سلطنت کے ماتھے میں اس نے دیا ہے یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے اور احسان ہر شخص کے ماتھے میں ہے اور یہ محض شخص معاملہ ہے، قانون عدل ہی پر جماعت اور حکومت کا نظام قائم ہے۔ اگر اس کو مٹا دیا جائے تو جماعت اور حکومت کا شیرازہ بکھر جائے اور کسی کی جان و مال آبرو سلامت نہ رہے۔ اس لیے حکومت کو سرے سے مٹانا جیسا کہ پال نے عیسائیت کو اس رنگ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لیے تورات کے قانون عدل کا خاتمہ کر دیا، کبھی دنیا کے لیے قابل عمل نہیں رہا۔ خود عیسائی سلطنتوں کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کسی قانون عدل کے بغیر صرف اخلاق کے بھروسہ پر زمین کے ایک چپے پر بھی امن و امان قائم نہیں رہ سکا اور نہ برائیوں کی روک تھام ہو سکی۔

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص جب جماعت کے کسی فرد کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ درحقیقت اس شخص کا نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے نظام کا ہوتا ہے، اب اگر پہلی ہی دفعہ اس کی باز پرس نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جرات پا کر اسی گناہ کا ارتکاب جماعت کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرے۔ اس لیے کسی مظلوم کو اپنے ظالم کے معاف کر دینے کا پورا پورا حق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح ایک فرد کے ساتھ نیکی کر کے جماعت کے

لے یہ موسوی شریعت کی طرف اشارہ ہے :

ہزاروں لاکھوں افراد کے ساتھ گویا برائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے اخلاق کو قانونِ عدل کی جگہ دینے میں بہت کچھ غور و فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے جو شریعتِ محمدی میں پوری طرح برقی گئی کیونکہ وہ دنیا کی انہی شریعت بننے والی تھی۔

پھر سب لوگ دنیا میں ایک طبیعت اور فطرت کے پیدا نہیں ہونے۔ بعض ایک، نرم مزاج، صابر اور متحمل پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے معاف کر دینا، درگزر کرنا اور بردہ لینا آسان ہے، اور بعض غصہ ور، سخت مزاج اور تند خو پیدا ہوتے ہیں جو بردہ اور بردہ سے زیادہ لیے بغیر چین نہیں لے سکتے۔ ان کے لیے اتنی ہی اصلاح بہت ہے کہ بردہ سے زیادہ کرنے سے ان کو روک دیا جائے۔ اور برائی کے بقدر کے اصول پر عمل کرنے کے لیے ان کو رضامند کر لیا جائے۔ اس لیے ایک عالمگیر شریعت کے لیے جو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے آئی ہو، عدل اور احسان دونوں اصولوں کی جامعیت کی ضرورت تھی۔

قانون اور اخلاق | اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ و فساد اور برائیوں کے انسداد کے لیے دو چیزیں ہیں۔ قانون اور اخلاق اور گویا ان دونوں کا اعتناء ایک ہی ہے۔ مگر ان کے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں اور تمنا ان میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ جس کی تلافی دوسرے سے ہوتی ہے۔ قانون برائیوں کو تو روک دیتا ہے مگر دل میں اس برائی کی طرف سے کراہت کا کوئی روحانی کیف پیدا نہیں کرتا جو انسانیت کی جان بچا اور اخلاق پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اس کے ذریعہ عدل و انصاف کا قیام اور برائیوں کا استیصال کلیتہً نہیں ہو سکتا۔ تو راہِ محض قانون ہے اور انجیل محض اخلاق، اسی لیے یہ دونوں الگ الگ امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ و فساد اور بدیوں اور برائیوں کے انسداد کے لیے پوری طرح کافی نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کامل شریعت لیکر آئے جو عدل و احسان اور قانون و اخلاق دونوں کی جامع ہے۔

اس جامعیت کا اصول، شریعتِ محمدی میں دو حیثیتوں سے پایا جاتا ہے۔ ایک تو کہ اس نے نہ تو یہودیت کی طرح اخلاق کو بھی قانون کی شکل دیدی اور نہ عیسائیت کی طرح قانون کو مذہب کے ہر حصہ سے خارج کر کے قانون کو بھی اخلاق بنادیا۔ بلکہ اس نے قانون اور اخلاق دونوں کے درمیان حدِ فاصل قائم کر کے ہر ایک کی حد مقرر کر دی اور اپنی شریعت کی کتاب میں قانون کو قانون کی جگہ اور اخلاق کو اخلاق کی جگہ رکھ کر انسانیت کو تکمیل تک پہنچا دیا۔

اسلام نے ان برائیوں کے انسداد کو جن کا اثر براہِ راست دوسروں تک پہنچا ہے، قانون کے تحت میں رکھا۔ مثلاً قتل، سرقت، زہری، تہمت لگانا، چنانچہ ان جرائم کے لیے قرآن نے سزا مقرر کی ہے جو حکومتِ اسلام کی طرف سے دی جاسکتی ہے۔ اور جو باتیں ایک انسان کی ذاتی تکمیل نفس کے متعلق تھیں، ان کو اخلاق کے دائرہ میں رکھا۔ مثلاً جھوٹ نہ بولنا، جھمکھانا، غریب کی مراد وغیرہ۔ اس طرح شریعتِ محمدی اس حیثیت سے قانونِ اخلاق مولوں کا مجموعہ ہے اسلام ایک اور حیثیت سے بھی قانون اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ قانون اس نے ہر مظلوم اور صاحبِ حق کو یہ

اختیار بخشا ہے کہ وہ چاہے تو توراۃ کے حکم کے مطابق اس کا بدلہ لے، لیکن اس سے بلند تر بات یہ رکھی ہے کہ وہ انجیل کے مطابق اس ظالم کو معاف کر دے بلکہ برائی کے بجائے اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے۔ اس مجموعی تعلیم نے حکومت کے قانون انتظام و عدل اور شخص کی اخلاقی روحانیت کی تکمیل دونوں کو اپنی جگہ قائم رکھا ہے اور اس لیے وہ لسانی کی حفاظت، ترقی اور نشوونما کی پوری طرح متکفل ہے۔ وہ عدل و انصاف کے بزرگ قائم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ذاتی اخلاق کے ذریعے لوگوں کی روحانی تکمیل میں بھی کسی طرح حارح نہیں۔ وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مرفہ جسم ہے اور نہ عیسائیوں کی تعلیم کی طرح غیر محسوس مدح ہے بلکہ وہ جسم و جان کا مجموعہ اور زندہ و محسوس پیکر ہے۔

عفو اور انتقام | موسوی، عیسوی اور محمدی اخلاقی تعلیمات میں باہم جو بار یک فرق ہے وہ اسی قانون اور اخلاق کی عیمدگی اور ترکیب کا نتیجہ ہے۔ اسلامی قوانین کو پیش نظر رکھ کر مخالفین نے اکثر کہلے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم میں اخلاقی روح نہیں۔ لیکن اگر وہ قانون محمدی کے ساتھ ساتھ اخلاقی محمدی کو بھی سامنے رکھتے تو ان کو یہ شبہ پیش نہ آتا معلوم ہوتا کہ توراۃ کا اصول عادلانہ انتقام پر مبنی ہے۔ اس کا حکم ہے۔

۱۰ اور جو انسان کو مار ڈالے گا سو مار ڈالا جائیگا۔ اور اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو چوٹ لگائے، سو جیسا کر گیا دیا پائے گا، توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت“ (احبار ۲۳۔ ۴۰ آخر ج ۲۱-۱۲۔ گفتی ۳۵-۳۱۔ استثناء ۱۹-۱۱-۱۲۰)

انجیل کی تعلیم سراسر عفو ہے۔ اس کا عکس مانہ و عطا یہ ہے۔

”تم سن چکے کہ کیا گیا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو میرے داہنے گال پر تھپڑ مارے، دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے“ (متی ۵-۳۸)

لیکن اس سرتاپا روحانی اخلاقیات پر ایک دن بھی دنیا کا نظام قائم رہ سکتا ہے؟ اور کبھی کسی عیسائی قوم اور عیسائی ملک اس رحمانہ وعظیہ پر عمل کر سکا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم پیش کی وہ عفو اور عادلانہ انتقام یعنی اخلاق اور قانون دونوں کا مجموعہ ہے۔ عدل قانون ہے اور احسان اخلاق ہے، اسلام کے تمام احکام میں یہ دونوں اصول جاری ہیں، اور جس مسئلہ کے متعلق توراۃ اور انجیل کے احکام نقل کیے گئے ہیں۔ اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ تعلیم ہم کو ملی ہے۔

اے ایان والو! تم پر مقتولوں میں برابر کی کے بدلے کا حکم ہوا۔ آتا کے بدلے آقا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ (بقرہ ۲۲۰)

یہ تو معاوضہ کا عادلانہ قانون تھا اس کے بعد ہی اخلاق کا حکم ہے۔

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِيًا عُرًّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

تو اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کرنا اور نیکی کیساتھ اس کو ادا کرنا ہے

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بِحَدِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (بقرہ: ۲۲)

یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور ہرمانی ہوئی تو جو کوئی
(مقتول کے رشتہ داروں میں سے) اس (معافی یا خون بہانے)
کے بعد پھر زیادتی کرے تو اسکے لیے دکھ کی سزا ہے۔

ان آیات کی بلاغت پر غور کیجئے کہ قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں کے درمیان کھلی دشمنی کے بعد ان کے جذبہ رحم
کی تحریک کی غرض سے قاتل کو مقتول کے رشتہ داروں کا بھائی کہہ دیا گیا تاکہ یہی جو کہ توراۃ کے حکم میں خون بہا
لیکر معافی کی دفعہ نہ تھی اس لیے اس عفو کو آسانی اور رحمت سے تعبیر کیا گیا اور قاتل کو نیکی اور احسان کی یاد دلائی گئی
اور مقتول کے رشتہ داروں کو معاف کر دینے یا خون بہانے کے بعد انتقام لینے پر عذاب الہی کا ڈر سنا گیا، دیکھو کہ اسلام
کا حکم توراۃ اور انجیل، قانون اور اخلاق، انتقام اور عفو دونوں کو کس خوبی سے یکجا کرتا ہے۔

قرآن نے اسی جامعیت کو دوسری جگہ ظاہر کیا ہے :-

وَكُنْتُمْ عَلَیْهِمْ قَبْلَ أَنْ نَقُولَ بَرِّئُوا لِنَفْسِیْنَ
بِالْعَیْنِ وَالْأَنفِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ
وَالسَّیِّئِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ
فَعَدَّ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهٗ
وَمَنْ لَّمْ یَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّیْنَا عَلَیٰٓ أَثَرِ
بِعِیْسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ
یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنَّا لَهُ الْوَحَّیْلُ
فِیْهِ هُدًی وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا
بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًی
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِیْنَ (مائدہ: ۷۷)

اور ہم نے بنی اسرائیل پر توراۃ میں یہ حکم لکھا کہ جان کے بدلے
جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک دانت کے
بدلے دانت اور زخموں میں برابر کا بدلہ، تو جس نے بخش دیا تو
وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جس نے خدا کے انارے
ہونے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہی ظالم ہیں اور
ہم نے بنی اسرائیل کے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے
بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے آگے کی کتاب توراۃ کی تصدیق
کرتا تھا اور اس کو انجیل دی جس میں رہنمائی اور روشنی
ہے اور جو اپنے آگے کی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتی ہے
اور جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور وعظ و نصیحت ہے۔

۲۔ یہ فوجداری کے سب سے سخت گناہ کے متعلق قانونی و اخلاقی احکام تھے۔ مالی معاملات کے متعلق پہلی اسلام

اسی جامعیت کے نکتہ کو پیش نظر رکھتا ہے فرمایا :-

وَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَکُمْ رُءُوسٌ مِّمَّا لَکُمُ
(بقرہ: ۲۸)

یہ تو قانون تھا، اب اخلاق دیکھئے :-

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَیْسَرَةٍ وَإِنْ تُصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّکُمْ إِنْ
کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ: ۲۸)

اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اس کو اس دقت تک
ملت ہے جب تک اس کو کشائش ہو اور بالکل معاف
کر دیا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم کو سمجھ ہو۔

جزئیات کو چھوڑ کر اصولی طور سے بھی اس جامعیت کو قائم رکھا ہے۔ فرمایا :-

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَاقْبُوا بِثُلِّ مَا عَوْ قِبْتُمْ
 بِسْمِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّمَا تُصِيبُونَ (نمل)
 اور اگر سزا دو تو اتنی ہی جتنی تکلیف تم کو دی گئی ہے اور اگر
 صبر کرو تو یہ صبر کرنا لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔
 اسی معنوم کو ایک اور نایت میں اس طرح ادا کیا گیا۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ وَجَزَاءُ
 سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
 عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (شوری: ۴۲)
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر جرحہاں ہو، تب وہ بدلہ لیتے ہیں۔
 اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے تو اگر معاف کر دیا اور نیکی کی تو
 اس کا ثواب دینا خدا پر ہے۔ وہ ظالموں کو پار نہیں کرتا۔

آیت کے پہلے مذکورے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان از خود کسی پر ظلم کرنے میں پہل اور سبقت نہ کریں لیکن اگر
 کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ اس ظلم کا قانوناً اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا ان پر کیا گیا۔ کیونکہ قانون یہی ہے کہ برائی کا بدلہ
 اتنی ہی برائی ہے جیسا کہ توراۃ میں بیان ہوا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اخلاقاً اس ظلم کو معاف کر دے اور نہ صرف
 معاف ہی بلکہ اس برائی کی جگہ کچھ نیکی اور بھلائی بھی کرے (وَأَصْلَحَ) تو اس کو خدا کی طرف سے ثواب ملیگا اور بلاغت
 یہ ہے کہ اس صابر مظلوم کی تسکین کی خاطر فرمایا کہ اس کو ثواب اور اجر دینا خدا پر ہے۔

الغرض عفو اور انتقام میں سے کسی ایک ہی کو اختیار کرنا، دنیا کی تہائی یا روحانی نظام کا نقص ہے۔ اگر نظام
 اور سزا کا اصول نہ ہو تو جماعت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ملک میں امن و امان رہ سکتا ہے اور نہ افراد کے
 بڑے حصہ کو برائیوں سے باز رہنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور اگر عفو کا اصول نہ ہو تو روح کی بلندی اور اخلاق کی
 پاکیزگی کوئی چیز نہ رہے۔ حالانکہ وہی ایک سچے مذہب کا مطلوب ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی ایک کو لینا اور
 دوسرے کو چھوڑ دینا نظام ہستی کو آدھا رکھنا اور آدھا مٹا دینا ہے۔

اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تعلیم کو لے کر آئے، جس کی نظر انسانی ہستی کے پورے نظام
 پر ہے اس نے یہ کہا کہ سزا اور انتقام کو تو جماعت اور حکومت کے ہاتھ میں دیدیا اور اس حکم کے ساتھ دیا کہ
 اس کے اجر لو میں کوئی رحم نہ کیا جائے اور نہ اس میں بڑے چھوٹے، امیر و غریب اور اپنے اور غیر میں کوئی فرق کیا جائے
 تاکہ جماعت اور ملک کا نظام قائم رہے۔ دوسری طرف عفو کو شخصیت کے مدارج کمال کا ذریعہ بتایا تاکہ
 اشخاص کی روحانی پاکی اور اخلاقی بلندی برابر ترقی کرتی جائے۔

جماعتی انتظامات کے قیام کے لیے نعمتی کا یہ عالم ہے کہ ایک خاص سزا کے اجرا کی وقت حکم ہوتا ہے۔
 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ آفَافَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ
 تَوْفِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورہ: ۱)
 اور تم کو انہم کے حکم چلانے میں ان دونوں گنہگاروں پر ترس
 نہ آئے۔ اگر تم کو خدا پر اور قیامت پر ایمان ہے۔

یعنی اس گناہ کی جو سزا خدا کے ہاں ہے اور جو قیامت میں ہوگی، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، اس لیے
 اس گناہ کی سزا دنیا ہی میں دیدینا درحقیقت اپنے گنہگار بھائی پر ایمان کرنا ہے۔ اس لیے اس سزا کے نیچے میں نرمی نہ کی جائے۔
 کسی سزا کے جاری کرنے میں اپنے نیچے اور امیر و غریب کے فرق نہ کرنے کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ جب ایک
 شریف مسلمان عورت سرقہ کے جرم میں گرفتار ہوئی اور قمریش نے چاہا کہ اس کو سزا نہ دیجائے اور اس کے

لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشیں پہنچائی گئیں تو فرمایا: "اسے لوگو! تم سے پہلے تو میں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اگر کوئی معمولی آدمی اسی کام کو کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم! اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؑ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا!"

دوسری طرف عفو کا یہ حال ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ الایہ کہ اس نے خدا کے کسی حکم کو توڑا ہے۔ تو اس کو قانوناً سزا ملی ہو، یہ عمل تھا۔ تعلیم کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپؐ کی خدمت میں قصاص کا کوئی مقدمہ پیش ہوتے نہیں دیکھا لیکن یہ کہ اس میں آپؐ نے معاف اور درگزر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یعنی قصاص کے بجائے بالکل معافی یا ریت و ریتاوان یا خون بہا کر لے کر معاف کر دینے کو فرمایا۔ معمولی چھوٹے جرائم کی نسبت صحابہ سے فرمایا: "آپس میں گناہوں کو معاف کر دیا کرو لیکن مجھے تک جب وہ واقعہ پہنچے گا تو سزا ضروری ہو جائے گی۔" یعنی جب مرافعہ اور استغاثہ حکومت کے سامنے پیش ہو جائیگا تو پھر سزا ہونا واجب ہے تاکہ حکومت کا رعب دلوں پر قائم رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ ایک شخص نے چپکے سے چادر اتار لی۔ وہ بکڑا گیا اور عدالت ہو گئی میں پیش کیا گیا، آپؐ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جن صاحب کی چادر بھی انہوں نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ! کیا میں درہم کی ایک چادر کے لیے ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جائیگا، میں یہ چادر اس کے ہاتھ ادھار فروخت کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے یہ کیوں نہیں کر لیا ہے۔

یہ تو اس عفو کا حال ہے جس کو ایک حد تک قانونی جرائم کی صورت حاصل ہے اور اس لحاظ سے قانون محمدیؐ، موجودہ سلطنتوں کے قوانین سے زیادہ نرم ہے، زیادہ منصفانہ اور عقل کے زیادہ مطابق ہے، لیکن عفو کی عام اخلاقی تعلیم کا دائرہ اسلام میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔

عفو و درگزر کی تعلیم | اخلاق کی سب سے بھاری اور دشوار ترین تعلیم جو اکثر نفوس پر نہایت شاق گذرتی ہے، وہ عفو، درگزر، ضبط نفس، تحمل اور برداشت کی ہے لیکن اسلام نے اس سنگلاخ زمین کو بھی نہایت آسانی سے طے کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں شرک اور بت پرستی سے کتنی شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے اور خدا نے تعالیٰ کی توحید اور عظمت و جلالت کا کتنا اعلیٰ اور ناقابل تبدیل تصور اس نے پیش کیا ہے۔ جو خاص اسلام کا امتیازی حصہ ہے تاہم مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تم مشرکوں کے بتوں کو بڑا بھلا نہ کہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چڑھتے ہیں تمہارے خدا کو بڑا کہہ بیٹھیں۔

اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو بڑا
وَلَا تَسُبُّواَ الْاَنْبِيَاَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
نہ کہو کہ وہ اللہ کو بے ادبی سے نازانستہ بڑا کہہ بیٹھیں۔
فَيَسُبُّواَ اللّٰهَ عَدُوًّا وَابْغِيُوْا عَلَيْهِمُ (الانعام: ۱۳)

یہ برداشت کی کتنی انتہائی تعلیم ہے۔ پیغمبر کو خطاب ہوا کہ کفار اور مشرکین کے غلیمہ رستم اور گالی گلوں پر صبر کرو اور ان کو معاف کرو اور اسی کی پیروی کا حکم عام مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔

صحیح بخاری جلد دوم کتاب الحدود، ص ۱۰۲ ایضا کتاب الحدود، ابوداؤد کتاب الحدود، بیضا کتاب الحدود

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْبَاطِلِينَ ۚ وَأَقِمْنَ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَصْرًا
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اعراف: ۲۴)

معاف کرنے کی خر پکڑ اور نیک کام کو کہہ اور جاہلوں سے کنارہ کر،
اور اگر تجھ کو شیطان کی کوئی چھیڑا جھار دے (یعنی عَصَا
جائے) تو خدا کی پناہ پکڑ وہ ہے سنا جاتا۔
سکون کی حالت میں عفو و درگزر آسان ہے، مگر ضرورت ہے کہ انسان غصہ میں بھی بے قابو نہ ہولے پائے۔
صحابہ کی تعریف میں فرمایا :-

وَإِذَا مَا نَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (شوری: ۴۰)

نیکو کاروں کی تعریف میں ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا کہ اپنے غصہ کو دباؤ اور معاف کرنا خدا کا پیارا بننے کا ذریعہ ہے
اور جو غصہ کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے
والے ہیں اور اللہ اچھے کام کو نیکوالوں کو پیار کرتا ہے۔
انتقام کی قدرت ہونے اور استطاعت رکھنے کے باوجود دشمن کو معاف کرنا بہت بڑی بلند ہمتی کا کام ہے۔ فرمایا :-
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ (شوری: ۴۱)

اور البتہ جس نے برداشت کیا اور معاف کیا تو وہ بے
شک ہمت کے کام میں۔
اس برداشت اور عفو کو وحی محمدیؐ نے اپنے الفاظ میں "عزم" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو خاص انبیاءؑ اور
پیغمبروں کی توصیف میں آیا ہے۔ فرمایا :-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
الرُّسُلِ (احقاف: ۴۲)

اور برداشت کر، جس طرح ہمت اور عزم والے
پیغمبروں نے برداشت کیا۔
نیک کے پھیلانے اور بدی کے روکنے میں ایک مسلمان کو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنی چاہیے کہ یہ بڑی
ہمت کا کام ہے۔ فرمایا :-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا
أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان: ۲۱)

اچھی بات بتا اور بُری بات سے روک اور جو تجھ پر پڑے اس
کو سہار لے کہ یہ ہمت کے کام ہیں۔
کفار اور مشرکین کی بدگوئیوں کو اور ان کی لائی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کر لینا بھی بہادری ہے۔ فرمایا :-
وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ (آل عمران: ۱۹)

اور اگر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ بڑے ہمت کے
کام ہیں۔

اوپر کی تمام آیات میں صبر برداشت، تحمل اور عفو و درگزر کو بڑی ہمت اور اخلاقی بہادری کا کام بلکہ
خدا کی محبوبی کا سبب بتایا گیا اور مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس سے آگے بڑھ کر دیکھئے
کہ حسب ذیل آیت میں ایمان والوں کو دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے :-
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ
لَا يُرْجُونَ آيَاتَ اللَّهِ (جاثیہ: ۲۰)

اے پیغمبر! ایمان والوں سے کہہ دو کہ ان کو جو آیات اللہ
کی امید نہیں رکھتے، معاف کریں۔

ایام اللہ خدا کی گرفت اور شمشاہی کے دن کی جو امید نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی کافر ہیں جو کافرو
 • شرک ہیں اب دیکھیے کہ کافر و مشرک کے خلاف اسلام کو جو شدید بیزاری ہے اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ تاکید
 کی جاتی ہے کہ وہ ان کو معاف کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، کیا اس سے زیادہ اسلام سے کسی نوری
 کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ترغیب کی خاطر اس عفو و درگزر اور معافی کو اپنا خاص وصف بتا کر ان کو
 اپنی پیروی کی تلقین فرماتا ہے۔

اگر کسی نیکی کے کام کو کھلے طور سے کر دیا چھپا کر نہ یا کسی برائی
 کو معاف کر دے (تو یہ مسلمان کی شان ہے) کیونکہ خدا معاف
 کرنے والا، قدرت والا ہے۔ (نساء: ۲۱)

یعنی جب گنہگاروں اور بدکاروں کو معاف کرنا خدا کی صفت ہے تو بندوں میں بھی خدا کی اس صفت کا
 جلوہ پیدا ہونا چاہیے اور اس تعلیم میں قرآن پاک یہ بلاغت اختیار کرتا ہے کہ تمہارا خداوند تعالیٰ تو ہر قسم
 کی قدرت علی الاطلاق رکھنے کے باوجود اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تو انسان جس کی قدرت محدود ہے اور
 جس کا اختیار مشروط ہے اور جس کی عاجزی و درماندگی ظاہر ہے اس کو تو بہر حال معاف ہی کرنا چاہیے، اسی کے
 قریب قریب یہ آیت پاک بھی ہے۔

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَفَّرَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور: ۳۰)

یعنی تم دوسروں کو معاف کرو تو اللہ تم کو معاف کرے گا اسی عفو و درگزر کی کتنی عظیم الشان ترغیب ہے۔
 برائی کی جگہ نیکی | عفو و درگزر کے بعد اس سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے کہ جو برائی کرے، نہ صرف یہ کہ اس
 کو معاف کر دے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کر دے اور جو عداوت رکھے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دے، اس تعلیم پر بانی پر
 عمل کرنے والوں کا نام خدا نے صابر اور ذو حیل عظیم یعنی بڑا خوش قسمت رکھا ہے اور بتایا ہے کہ دشمن کو دوست بنا
 لینے کی یہ بہترین تدبیر ہے۔ فرمایا:۔

لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَإِذَا دَفَعْتِ بِالْأَيْمِ
 هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
 كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ
 صَبَرُوا ج وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ
 (زمر السجدہ: ۵۰)

اس عظیم الشان تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش قسمتی سے تعبیر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو
 سکتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا مشرکوں اور کافروں کے طعنوں کا برا نہ مانو کیونکہ دینی معاملہ میں بھی غصہ
 سے کوئی بے جا حرکت کر بیٹھا شیطان کا کام ہے، اگر ایسا موقع پیش آئے تو خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ

شیطان کے پھنسے سے بچالے اور غصے سے محفوظ رکھے۔
 اِدْفَعْ بِالنَّجْوَى اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ
 بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ
 يَّحْضُرُونِ رَمَزُون (۱۱)

مشرکوں کی بدائی کا جواب بھلائی سے دے، ہم جانتے ہیں جو
 وہ کہتے ہیں اور کہہ کہ اسے میرے پروردگار میں شیطانوں
 کی پھڑے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اسے نبی اس سے
 پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز، خیرات، صبر اور غصہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کاموں کے بدلہ میں
 جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مگر تمام مذکورہ بالا نیکیوں میں سے دوبارہ صرف صبر ہی کو خصوصیت کے ساتھ اس جنت
 کے ملنے کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا :-

وَالَّذِيْنَ يَمْلِكُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ
 يُّوْمَلُوْا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْىَ
 الْحِسَابِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءً وَجْهِ
 رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّتْ
 عَذِيْبٌ ط (رعدہ ۳۱)

اور جو لوگ اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم انکو
 اللہ نے دیا ہے (یعنی ایک دوسرے کا حق) اور اپنے رب
 سے ڈرتے ہیں اور حساب کے بُرے انجام خوف کھاتے ہیں
 اور جو اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز
 ادا کرتے ہیں اور ہم نے انکو جو روزی دی اس میں سے چھپے
 اور کھلے خیرات کرتے ہیں اور بدائی کے بدلہ بھلائی کرتے ہیں
 انہی کے لیے ہے پچھلا گھر، ہمیشہ رہنے کے بارگاہ۔

ان سے کہا جائے گا۔

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (رعدہ ۳۲)

تم پر سلامتی ہو اس کے بدلے میں کہ تم نے صبر کیا۔ سو خوش
 پچھلا گھر۔

آپ نے دیکھا کہ جنت کی اس بشارت میں دو نماز کا ذکر ہے نہ خیرات کا اور نہ خوفِ خدا کا۔ صرف
 ایک صبر کی جزا کی خوشخبری ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ بدائی کے بدلہ نیکی کرنا ایسی اہم چیز ہے
 نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے پہلو بہ پہلو اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ ایک اور آیت میں نو مسلم یہودیوں کو اپنے
 برخلاف اپنی ہم قوموں سے جو دلائل فقرے اور اعتراضات سننے پڑتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اس کی
 تعریف کی گئی ہے کہ اسلام کے اثر سے اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بدائی کی جگہ بھلائی کرتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ يُؤْتُوْنَ اَجْرًا هُمْ ضَرِيْبٌ بِمَا
 صَبَرُوْا وَيَدْرُءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ وَاِذَا سَمِعُوا
 اللّٰهَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنْ اَعْمَلَنَآ
 وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ فَاَنْتَبِغُوْا

وہ لوگ صبر کے سبب سے اپنا حق دہرایا نہیں گئے اور وہ
 بدائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور ہمارا دیا کچھ خیرات
 کرتے ہیں اور جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو اس سے درگزر
 کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اور
 تمہارے لیے تمہارے کام، سلامت رہو، ہم کو بے سمجھوں

الْجَاهِلِيْنَ (تقصص ۶۱)

سے مطلب نہیں۔

ان آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے۔ نہ صرف یہ کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں بلکہ ان کے حق میں سلامتی کی دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت کا حق ادا کرنا لا وہ نہیں ہے جو احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہو۔ بلکہ وہ ہے جو بدسلوکی پر سلوک کرتا ہو، ایک دفعہ ایک صحابی نے اگر عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں تو سلوک کرتا ہوں مگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں اور وہ بدی کرتے ہیں میں حلیم اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو۔ یعنی نیکی کے لقمے ان کا منہ بند کر رہے ہو اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، خدا کی مدد شامل رہے گی۔^۱ حذیفہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہر ایک کے پیچھے نہ چلو، تم کہتے ہو کہ اگر لوگ تیرے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، یہ نہیں بلکہ اپنے کو پر سکون اور مطمئن رکھو۔ لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو اور اگر برائی کریں تو بھی ظلم نہ کرو۔^۲

وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنی فریب کاریوں، جھوٹے وعدوں، خیانت کا لانہ معاہدوں اور بُر فریب صلحوں سے دھوکا دیا کرتے تھے ان کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت ہوئی۔
 وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
 مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (مائده: ۳۰)

غور کا مقام ہے کہ ایسی خیانت کا رقوم کو بھی معاف کرنا اور ان کے قصوروں سے درگزر کرنا، اسلام میں وہ نیکی ہے جس کے سبب سے خدا ان نیکی کرنے والوں کو اپنے پیارا اور محبت کو خوشخبری دیتا ہے۔
 ان تمام تفصیلات سے واضح ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس باب میں کس قدر اہم اور کامل ہے۔

—♦—

اسلام کی اخلاقی تعلیم کا تکمیلی کارنامہ

تمدن کے زمانہ میں نظام حکومت میں جو ترقیاں ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تمدن اصول قانون میں کوئی جدید اضافہ کر دیتا ہے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تمدنی نظام حکومت میں قانون کے نفاذ میں ان وسیع اور ہمہ گیر دفعات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو اس کے اثر کو اس قدر عام کر دیتا ہے کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی ان کے حدود سے باہر نہیں جاسکتا لیکن وحشت کے زمانہ میں صرف سادہ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے اور گرد و پیش اور اطراف و جوانب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی، ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے اور اس لحاظ سے ایک غیر تمدن سلطنت بھی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب حکومت کی ہم پلہ ہے لیکن اس جرم کے کلی استیصال کے لیے اسی قدر کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا استیصال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیے جائیں جو اس جرم میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال مسروقہ کو بچتے یا خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہر حال تمدنی نظام حکومت کو ایک غیر تمدن سلطنت پر جو ترجیح دینا ہے، وہ صرف اس بنا پر ہے کہ تمدن نے اس کے اصول و آئین کو نہایت وسیع و عام کر دیا ہے اور وحشیانہ نظام حکومت میں یہ وسعت اور ہمہ گیری نہیں پائی جاتی۔ تمدن کے زمانہ میں انسانی ضرورت میں جو غیر محدود اضافہ ہو جاتا ہے اس کا راز بھی تمدن کی اسی خصوصیت کے اندر مضمر ہے۔

تفصیل اور ہمہ گیری | مذہب بھی ایک عظیم الشان روحانی سلطنت ہے اور جس اصول کی بنا پر ایک دینی حکومت کو دوسری حکومت پر ترجیح دی جاسکتی ہے اسی کو مختلف مذاہب کے موازنہ و مقابلہ کا بھی معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اصول شریعت میں دنیا کے اکثر مذاہب میں اشتراک و اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عقائد میں اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، جو چیزیں ناجائز اور مصلحت عامہ کے مخالف تھیں، ان کی سرسری طور سے سب نے مانعت کی، اور جو چیزیں جائز اور مصالح عامہ کے موافق تھیں، ان کی تہذیب دی۔ لیکن امر و نہی کے طریقے اور ان کی جزئیات کے احاطہ میں کمی و بیشی ہے اور اسی نے ان مذاہب کے احکام و شرائع میں باہم امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ اس بنا پر جس طرح اس حکومت کے قانون کو سب سے بہتر کہا جاتا ہے۔ جس کے برائوں کا تمام تر سبب باب ہوتا ہے اور جس کے اندر تمام جزئیات کا احاطہ کر لیا گیا ہو، اسی طرح بہترین اخلاقی تعلیم وہ ہے جس نے محاسن اور مفاسد کا سب سے زیادہ استقصاء کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے کھول کر ان کو اچھی طرح بیان کر دیا ہو اور اس کے ہر گوشہ گوشہ کو اس قدر روشن کر دیا ہو کہ غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔ اسلام کو دوسرے مذاہب پر جو ترجیح دینا ہے، اس کا ایک سبب اس کے احکام کی تفصیل، ہمہ گیری اور انضباط ہے یعنی اسلام

لے اپنے اصول و احکام کی تفصیل اس وسعت اور ہامحیت کے ساتھ کی ہے کہ برائیوں کا کلی استیصال ہو گیا ہے اور نیکیوں کے مظاہر عام ہو گئے ہیں۔ اس کے بخلاف دوسرے مذاہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نہایت نامکمل اور اجمالی تشریح کی ہے۔

مثلاً توحید تمام مذاہب کا اہم الاصول ہے لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس کی حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعیین نہیں کی۔ اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کسی کسی صورت میں شامل ہو گیا، صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے شرک کے تمام علل و اسباب اور عواقب و نتائج کی تحدید کی، اور ان کا کلی استیصال کیا، شرک کا ایک متداول طریقہ ثبت پرستی تھا۔ اس کے انسداد کا سادہ طریقہ تھا کہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی اور عرب کے تمام بت توڑ دیے جاتے لیکن اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا جو ان بتوں کی یاد کو تازہ کر سکتی تھیں، تصویر بنانے خود کوئی بُری چیز نہ تھی تاہم وہ بت پرستی کا ایک عام منظر تھی اس لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ کسی کی مدح میں غلو و افراق اگرچہ ایک قسم کی بد اخلاقی ہے تاہم اس سے اٹھانے کے اثر اور ان کے نفوذ و طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، اگر اس سے کوئی نیک کام لیا جائے تو وہ نہایت مفید چیز ہو سکتا ہے۔ اسلام اپنے عالمگیر اثر کی وسعت کے لیے اس سے کام لے سکتا تھا، تاہم چونکہ اس شخص پرستی کی بنیاد قائم ہوتی ہے جس نے اہم قدیم میں شرک کی صورت اختیار کر لی تھی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مذہب پرستی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی۔

لا تطرونی كما تطرت النصارى ابن
میری شان میں مباغض نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے
مریخو فانما فاعبدہ فقولوا عبد
ابن مریم کی شان میں کیا۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ تو کہو
اللہ ورسولہ (بخاری، کتاب الانبیاء)
کہ خدا کا بندہ اور رسول۔

یہ ایک کلی حکم تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کی پابندی کرائی، اسی طرح شرک کے ایک ایک ریشہ کو بتا کر اس کی بچہ کنی کی، یہی حال عبادات کا بھی ہے اسکے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل سے واضح کر دیا اور یہی روش اس کے اخلاقی تعلیمات کی بھی ہے۔ اخلاق کے تمام جزئیات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے پیروؤں کو ان سے ہر طرح آگاہ فرما دیا اور کوئی بات سوال و جواب کے لیے باقی نہیں رکھی یہی معنی اس تکمیل کے ہیں جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل تین حیثیتوں سے فرمائی ہے۔

۱۔ تمام اخلاقی تعلیمات کا احاطہ۔

۲۔ ہر جہائی اور سببائی کے سارے جزئیات کا احاطہ۔

۳۔ نرمی و گہمی، عاجزی و بلند ہستی، دونوں قسم کے اخلاق کی تفصیل اور ان کے مواقع کی تحدید۔

اخلاقی تعلیمات کا احاطہ | یہودی و عیسائی اور دوسرے اخلاقی معلمین کی تعلیمات کی فہرست پہا ایک استقصائی نظر ڈال لینا اس راز کو فاش کر دینگا کہ انسان کے تمام اخلاقی احوال اور کیفیات کا احاطہ ان میں سے کسی

نہیں کیا ہے بلکہ صرف اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنی اخلاقی اصلاحات کی فہرست بنالی گئی ہے اور ان میں سے بھی صرف چند اصول کو سب سے زیادہ اہمیت دیکر ان کو ہر جگہ اپنی تعلیم میں نمایاں کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ میں سب سے زیادہ اہمیت احکام عشرہ کی ہے یعنی وہ دس احکام جو بنی اسرائیل کو کوہ سینا کے دامن میں سنائے گئے تھے۔ ان دس احکام میں سے پہلا حکم توحید، دوسرا تہ و تیر اور مجسمہ بنانے کی ممانعت، تیسرا خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی کراہت اور چوتھا سب سے دن آرام کرنیکی ہدایت پر مشتمل ہے باقی اخلاقی احکام صرف چھ ہیں جو حسب ذیل ہیں :- (دیکھو خروج، باب ۲۰)

۱۔ تو اپنے ماں اور باپ کو عزت دے۔

۲۔ تو خون مت کر۔

۳۔ تو زنا مت کر۔

۴۔ تو چوری مت کر۔

۵۔ تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے۔

۶۔ تو اپنے پڑوسی کی جو رو، اور اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور

اس کی کسی چیز پر جو تیرے پڑوسی کی ہے، لالچ مت کر۔

یہ گویا انسان کے اخلاقی سبق کی ایک جگہ ہے اس کے بعد خروج باب ۲۲، اور ۲۳ میں قانونی احکام کے ساتھ

ساتھ دو تین باتیں اور آگئی ہیں یعنی مسافر، بیوہ اور یتیم کے ساتھ سلوک کا حکم اور جھوٹی گواہی کی ممانعت پھر

اجار باب ۱۹ میں انہی احکام کی حسب ذیل مزید تفصیل ہے :-

۱۔ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا ہے۔

۲۔ تم چوری نہ کرو، نہ جھوٹا معاملہ کرو، ایکہ۔ دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔

۳۔ تم میرا نام لیکر جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔

۴۔ تو اپنے پڑوسی سے دعا بازی نہ کر، نہ اس سے کچھ چھین لے، تو مزدور کی مزدوری چاہے کہ ساری

رات صبح تک تیرے پاس نہ رہ جلتے۔

۵۔ تو بھرے کو مت کوس، تو وہ جس چیز سے اندھے کو ٹھوکر لگے اندھے کے آگے مت رکھ۔

۶۔ تو حکومت میں بے انصافی نہ کر، غریب و امیر کو نہ دیکھ بلکہ انصاف سے اپنے بھائی کی عدالت کر۔

۷۔ تو غیب جوڑوں کے مانند اپنی قوم میں آیا جایا نہ کر اور اپنے بھائی کے خون پر کمر نہ باندھ۔

۸۔ تو اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ رکھ۔

۹۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ مت لے اور زنان کی طرف کینہ نہ رکھ۔

۱۰۔ تو اس کے آگے جس کا سر سفید ہے، اٹھ کھڑا ہو اور بوڑھے مرد کو عزت دے۔

۱۱۔ توراۃ کے اخلاقی احکام :-

۱۱۔ اگر کوئی مسافر تمہاری زمین پر تمہارے ساتھ سکونت کرے، تم اس کو مستثناؤ بلکہ مسافر کو جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ایسا جانو جیسے وہ تم میں پیدا ہوا ہے بلکہ تم اس کو ایسا پارکر دجیسا آپ کو کرتے ہو۔

۱۲۔ تم حکومت کرنے میں، پیمائش کرنے میں، تولنے میں ناپنے میں ہے انصافی نہ کرو۔

انجیل کے اخلاقی احکام | انجیل نے اخلاقی تعلیمات کا نہ صرف یہ کہ احاطہ نہیں کیا ہے بلکہ ان کی تفصیل بھی نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد درحقیقت بنی اسرائیل کو رسم پرستی اور شریعت کی ظاہری پابندی کے خلاف معنی اور روح کی طرف دعوت تھی۔ یہ حقیقت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے، اخلاق میں بھی بھٹکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تجدید و اصلاح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی توراۃ، حضرت داؤد کی زبور حضرت سلیمان کے امثال، اور دوسرے اسرائیلی صحیفوں میں جو خالص ملحد اخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور جن کو بنی اسرائیل اپنے قانونی احکام کے سامنے بٹلا بیٹھے تھے، ان کو یکجا اپنے مشہور و عظیم میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس مشہور اخلاقی وعظ میں بہ ترتیب حسب ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں۔

دل کی غریبی، غمگینی، حلم و بردباری، راست بالائی، رحم دلی، پاک دلی، صلح جوی، مہربان عضو و درگزر، پاک و امنی، قسم کھانے کی ممانعت، ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، قرض معاف کرنا، دشمنوں کو سہارا کرنا، ریاکی ممانعت، توکل، عیب نہ لگانا، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ایسا تم بھی ان کے ساتھ کرو۔

یہ اخلاقی تعلیمات پیشتر انہی لفظوں کے ساتھ جو انجیل میں ہیں، بنی اسرائیل کے مختلف صحیفوں میں مذکور ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے ان اخلاقیات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے مقصود ان میں اخلاقی توازن کا قائم کرنا اور رسمی اخلاق اور لفظی شریعت کے اصل روح و معنی کو جلوہ گر کرنا تھا۔

اسلام میں اخلاقی احکام کا استقصاء | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم یا زمانہ تک محدود نہیں، اس لیے آپ کو اخلاقی تعلیمات کا جو صحیفہ عنایت ہوا، اس کو صرف ایک قوم یا نسل کی اخلاقی اصلاح تک محدود نہیں رکھا گیا۔ بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک وسیع کیا گیا۔ اس لیے تمام قوموں اور زمانوں میں جو برائیاں پائی جاتیں یا پائی جانے والی تھیں، ان سب کو استقصاء کر کے منسوخ کیا گیا اور اسی طرح تمام انسانی اخلاقی محاسن کو بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ اور ان کے حصول کی تاکید کی گئی، گزشتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا۔ یا جن نیکیوں کی تعلیم دی گئی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک نے ان کی تمام جزئیات کا استقصاء کیا اور ان کے گوشہ گوشہ کو کھول کر روشن کر دیا۔ ذیل میں ہم ان اخلاقی تعلیمات کی ایک مجمل فہرست درج کرتے ہیں جن کی تعلیم یا ممانعت قرآن پاک نے کی ہے۔

قرآنی اخلاق کی فہرست | پرچ بولنا، جھوٹ کی برائی، علم بے عمل کی مذمت، عام عضو و درگزر، توکل، مہربان شکر، حق پر استقامت، خدا کی راہ میں جان و مال و سعادت اور خیرات کا حکم، بخل کی برائی، اسراف و فضول، خدجی کی ممانعت، میاں دہی کی تاکید، عزیزوں، قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں اور یتیم خانوں کے ساتھ نیکی، مسافروں، سائلوں اور غریبوں کی امداد، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان، لغز و غرور کی برائی،

امانت دار بنی، وعدہ کا ایفا کرنا، عہد کا پورا کرنا، معاملہ دلوں کا لحاظ کرنا، صدقہ اور خیرات، نیکی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، کسی کو بُرا بھلا نہ کہنا، کسی کو نہ چڑھانا، نہ بُرے ناموں سے یاد کرنا، والدین کی خدمت اور اطاعت، ملاقاتوں میں باہم بھلائی اور سلامتی کی دعا دینا، حق گوئی، انصاف پسندی، سچی گواہی دینا، گواہی کو نہ چھپانا، جھوٹی گواہی کا دل کی گنگھاری پر اثر، نرمی سے بات کرنا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، صلح جولی، اتحاد و اتفاق، ایامی برادری، انسانی برادری، اکل حلال، روزی خود حاصل کرنا، تجارت کرنا، گناہ گری کی ممانعت، لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دینا اور بُری بات سے روکنا، اولاد کشی اور کسی دوسرے کی ناحق جان لینے کی ممانعت، یتیم کی کفالت، اس کے مال و جائیداد کی نیک نیتی کیساتھ حفاظت، ناپ اور تول میں بے ایمانی نہ کرنا، ملک میں فساد برپا نہ کرنا۔ بے شرمی کی بات سے روکنا، زنا کی حرمت، آنکھیں نیچی رکھنا۔ کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا، ستر اور حجاب، خیانت کی بُرائی، آنکھ، کان اور دل کی باز پرس، نیکی کے کام کرنا، لغو سے اعراض، امانت و عہد کی رعایت، ایثار، تحمل، دوسروں کو معاف کرنا، دشمنوں سے درگزر، بدی کے بدلہ نیکی کرنا، نصہ کی بُرائی، مناظروں اور مخالفتوں سے گفتگو میں آداب کا لحاظ، مشرکوں کے بتوں تک کو بُرا نہ کہنا، فیصلہ میں عدل و انصاف، دشمنوں تک سے عدل و انصاف، صدقہ و خیرات کے بعد لوگوں پر احسان دھرنے کی بُرائی۔ اُلاہنے کی مذمت، فسق و فجور سے نفرت، چوری، ڈاکہ، رہزنی اور دوسرے کے مال کو بے ایمانی سے لے لینے کی ممانعت، دل کا تقویٰ اور پاکیزگی، پاکبازی جتنے کی بُرائی، رفتار میں قار و متانت، مجالس میں حسن اخلاق، صغیفوں، کمزوروں اور عورتوں کے ساتھ نیکی، شوہر کی اطاعت، بیوی کا حق ادا کرنا، ناحق قسم کھانے کی بُرائی، جینل خوری، طعنہ زنی اور تہمت دھرنے کی ممانعت، جسم و جان اور کپڑوں کی پاکیزگی اور طہارت، شرمگاہوں کی ستر پوشی، سائل کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ دباننا، خدا کی نعمت کو ظاہر کرنا، غیبت نہ کرنا۔ بے گمانی نہ کرنا، سب پر رحم کرنا، ریا اور نمائش کی ناپسندیدگی۔ قرض دینا، قرض معاف کرنا، سود اور رشتہ کی ممانعت، ثبات قدم، استقلال اور شجاعت و بہادری کی خوبی، لڑائی کے گھسان سے نامردی سے جھاگ کھڑے ہونے کی بُرائی، شراب پینے اور جوا کھیلنے کی ممانعت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ظاہر اور باطنی ہر قسم کی بے شرمی کی باتوں سے پرہیز، بے غرضی نیکی کرنا، مال و دولت سے محبت نہ ہونا، ظلم سے منع کرنا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، گناہ سے بچنا، ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کی نمائش، معاملات میں سچائی اور یاندازی۔

احادیث کے اخلاقیات کی فہرست | یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ ان کے علاوہ اسلام کی اخلاقیات کا بڑا ذخیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال میں ہے جو ان کی تفسیر اور تشریح میں احادیث میں مذکور ہیں۔ ان کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کنز العمال میں جو ہر قسم کی حدیثوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ہر ایک ٹائپ کی بڑی تطبیق کے، ۱۸ صفحوں میں ہے۔ جن میں سے ہر ایک صفحہ میں، ۳۰ سطر میں ہیں اور تعداد کے اعتبار سے یہ تین ہزار نو سو چھ حدیثیں ہیں جو ڈھائی سو کے قریب مختلف اخلاقی ابواب و عنوانات میں منقسم ہیں، ان میں سے بعض مکرر باتیں بھی ہیں۔ تاہم ان سے

اندازہ ہو گا کہ انسان کی اخلاقی و نفسانی کیفیات و اعمال کا کوئی ایسا جز نہ ہو گا جو داعی اسلام علیہ السلام کی تعلیمات کی فرست سے نہ گیا ہو۔ اور جس پر دنیا کے اس سب سے بڑے اور سب سے آخری اخلاقی معلم کی نگاہ ڈر چکی ہو۔ ہم ذیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے حرف وہ عنوانات لکھتے ہیں جو صحیح بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہیں۔

صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ سلوک، بچوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت اور بڑوں کی عزت، اپنے بھائی کو اپنے ہی مانند چاہنا، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، غلاموں کا قصور معاف کرنا، اہل و عیال کی پرورش، یتیموں کی پرورش، بیوہ کی خبر گیری، حاجتمندوں کی امداد، اندھوں کی دستگیری، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، قرضداروں پر احسان، لربا دیوں کی فریادری، خلق کو نفع رسانی، مسلمانوں کی خیر خواہی، جانوروں پر شفقت اور رحم، محسنوں کی شکر گزاری، مالک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، بیماروں کی خدمت و عیادت، رشک و حسد کی ممانعت، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کی ممانعت، شجاعت و بہادری، لڑائی کے میدان سے بھاگنے کی برائی، امیر و امام کی اطاعت، مداومتِ عمل، اپنے کلمتے سے کام کرنا، شیریں کلامی، خوش خلقی، فیاضی، بدزبانی سے اجتناب، مہمان نوازی، شرم و حیا، علم و وقار، غصہ کو ضبط کرنا، عفو و درگزر، صبر و تحمل، حسب و نسب پر فحاری کی مذمت، بدگمانی کی برائی، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا۔ دوسروں کے گھر جا کر ادھر ادھر نہ دیکھنا دوسرے بھائی کے لیے پیٹھے پیچھے دعا کرنا، رفعت و نرمی، قناعت و استغناء، گداگری کی ممانعت، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی، اپنے بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، چغلی خوری کی ممانعت، تہمت لگانے کی برائی، غیبت کی ممانعت، بغض و کینہ کی ممانعت، دوسروں کی ٹوہ لگانے کی ممانعت، رازداری، تواضع و خاکساری، امانت داری، گالی کی ممانعت۔ منہ پر مدح و ستائش کی ممانعت، لعنت کرنے کی ممانعت، بخل کی ممانعت، فضول گوئی کی ممانعت، فضول خرچی کی ممانعت، کبر و غرور کی مذمت، ہنسی مذاق کی برائی، نفس انسانی کا احترام، ظلم کی ممانعت، بداد انصاف، تعصب کی ممانعت، سخت گیری کی ممانعت، غمخواری و غمگساری، توکل، التماس کی برائی، رضا بالقضار ماتم کی ممانعت، قمار بازی کی ممانعت، سچائی کی ہدایت اور جھوٹ کی ممانعت، جھوٹی گواہی کی ممانعت، جھگڑا فساد کرنے کی ممانعت، باہم مصالحت کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ منافقت اور دو رخچی، چال کی مذمت، وعدہ خلافی کی ممانعت، خیانت اور فریب کی ممانعت، شراب خواری، زنا کاری اور چوری کی ممانعت، طہارت و صفائی، دوست و احباب کی ملاقات سلام و تحیت، مصالحت و معالقت، دیگر آدابِ ملاقات، آدابِ مجلس، آدابِ طعام، آدابِ لباس، آدابِ نشست و برخاست، خانہ داری کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، عورتوں کے متعلق خاص آداب و اخلاق و سلوک کے احکام۔

ان تفصیلات سے قیاس ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اخلاقیات کا کتنا عظیم شان ذخیرہ انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔

اخلاقی جزئیات کا استقصاء انسان بڑا بہار جو اور حیل طلب واقع ہوا ہے اس کے لیے اخلاقیات کے

صرف کلی اصول کافی نہیں کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر کے سایہ میں پناہ لے، اور صرف چند رسوم کی لغلی تقلید پر قناعت کر لے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر خوش اخلاقی یا بد اخلاقی کے ایک ایک جزئیہ کا استقصاء کیا جائے اور اس کے ایک ایک ریشہ کو کھول دیا جائے اور اس کی تہ کی اصل گہرائیوں تک پہنچا جائے، اس کے وسائل اور ذرائع کا بھی پتہ لگایا جائے اور ان کے متعلق صریح احکام دیے جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات نے اس نکتہ کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے امر مثنوی دونوں کی ایک ایک دو دو مثالیں کافی ہوں گی۔

صدقہ و خیرات تمام مذہبوں میں ثواب کا سب سے بڑا کام سمجھا گیا ہے لیکن توراۃ نے اس کو صرف عشر اور زکوٰۃ تک محدود رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور قسم کی خیرات کا ذکر اس میں نہیں ملتا۔ انجیل نے سب کچھ مغربیوں کو دیکر خود مغرب بن جانے کو اچھا سمجھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے اور ہر ایک کے ایک ایک جزئیہ کی تفصیل کر دی۔ توراۃ میں یہ مبہم تھا کہ کتنے غلے یا سونے چاندی کے مالک پر عشر یا زکوٰۃ فرض، اور کن کن چیزوں میں فرض ہے۔ شریعت محمدیؐ نے اس کے متعلق مقدار اور تعداد اور زمانہ کی پوری طرح پوری تعیین کر دی۔ وہ اجناس مقرر کر دیے جن میں عشر یا زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کی تحصیل کا طریقہ بتا دیا، ان کے اخراجات اور مصارف کی نوعیتوں کی شرح کر دی، اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر خود مفلس اور کنگال بن جاؤ بلکہ یہ کہا :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (بقرہ ۲۷۰)
لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔

مگر اخلاقی حیثیت سے اس نے یہ تلقین ضرور کی کہ تم خود اپنی ضرورت روک کر اور اپنے اوپر تھوڑی تکلیف اٹھا کر دوسروں کی حاجت پوری کرو۔ تو یہ تمہارے کمال خلق کی دلیل ہے، انصار جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر مہاجرین کی مصیبتیں دور کیں، ان کی تعریف میں خدا نے فرمایا :-

يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (احقر ۱)
وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو محتاجت ہو۔

صحابہ کی مدح میں فرمایا :-

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مُسْكِنِينَ وَنَتِمْيًا وَأَسِيرًا (دہرہ ۱)
خود کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔

قرآن پاک سرایا اتفاق فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔

اکثر لوگ وہ چیز خدا کی راہ میں دوسروں کو دیتے ہیں جو سڑی گئی، خراب اور نکلی ہو۔ قرآن پاک نے اس سے روکا کہ یہ نفس کے تزکیہ اور صفائی کے بجائے جو اس خیرات کا مقصد ہے، نفس کی اور دنیا و مافیہ کی تلافی کی خاطر کرتا ہے۔ منسوخ فرمایا :-

لَنْ تَخَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَ
مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: ۱)

تم ہرگز پوری نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک اس میں سے
تم خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے اور جو بھی تم خرچ کرو خدا
کو اس کا علم ہے۔

پھر فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْنَمُوا فِيهِ ط وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (بقرہ: ۲۷۱)

اے ایمان والو! جو تم کماتے ہو اس میں کی اچھی چیزیں اور جو
ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں کچھ خدا کی راہ
میں دوا اور اس میں سے خراب چیز دینے کا قصد بھی نہ کرو کہ
تم کو کوئی ایسی چیز دے تو نہ لو، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اور
یقین کرو کہ اللہ بے پروا اور غنیوں والا ہے۔

اس آیت پاک کے خاتمہ کی بلاغت پر غور کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سبت فرمایا کہ وہ بے پروا اور
غنیوں والا ہے، یعنی اس نے اپنے بندوں کو مال کے بہترین حصہ کے خیرات کرنے کی جہدایت فرمائی اس کا یہ
سبب نہیں کہ لغو یا اللہ خود خدا کو اپنے بندوں کی اچھی چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ تمہاری ہر اچھی سے اچھی چیز
سے بے نیاز اور بے پروا ہے بلکہ یہ سبب ہے کہ وہ غنیوں والا ہے اس لیے غریبی ہی والی چیز کو قبول کرتا ہے۔
سب سے پہلے تمہاری امداد کے محتاج خود وہ ہیں جن کی کفالت کا بار تم پر ہے اہل و عیال، دست نگر غریب
قریب، پھر دوسرے محتاج و مسکین اور یتیم اور مسافر۔

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں، کہہ دے کہ جو کچھ تم
نیکی کا مال خرچ کرو وہ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں
اور مسافر کے لیے اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ اس
سے واقف ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا
أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (بقرہ: ۲۷۱)

اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو خیرات کیا دے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر
صدقہ دینا واجب ہے، لوگوں نے عرض کی کہ اگر اس کی قدرت نہ ہو، تو فرمایا مزدوری کرے اور جو ملے اس میں سے
کچھ خود کھائے کچھ محتاجوں کو کھائے صحابہؓ نے عرض کی اگر مزدوری کرنے کی بھی قوت نہ ہو، فرمایا تو غم نہ کرو، عات
مند کی کوئی جسمانی خدمت کرے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو نیکی کی تعلیم دے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو برائی کرنے
سے بچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا "اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے"
کسی بھولے بھٹکے مسافر کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کی دستگیری بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کاٹنا
اور پڑی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ غرض
کیجئے کہ یہ صدقہ اور خیرات کا کتنا وسیع مفہوم ہے۔

کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے اس کو یاد مت دلاؤ، نہ احسان اس پر جتاؤ، نہ اس سے اس کے شکر یہ کے طالب ہو۔ نہ نمائش مقصود ہو کہ اس سے خود نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہی وحی میں یہ نکتہ بتایا گیا۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْکِثِرَ (مذثرہ ۱)

اور اپنا احسان نہ جتا کہ تو اور زیادہ چاہے۔

عام مسلمانوں کو تاکید کی گئی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْذُّلِّ الْكَذِبِ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (بقرہ ۲۶۵)

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور جہاں کرب و برباد مت کرو جس طرح وہ برباد کرتا ہے جو لوگوں کے دکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے اور خدا، اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا۔

پھر فرمایا کہ ایسی خیرات سے تو سہولتی سی نیکی بہتر ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ مُغْنِيٌّ حَلِيمٌ (بقرہ ۲۶۶)

اچھی بات کہنی اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے احسان جتا کر دینے والے کے دل کو صدمہ پہنچایا جائے اور خدا بے نیاز اور بردبار ہے۔

(بقرہ ۲۶۶)

یاد اور نمائش سے بچنا، ہر تو چھپا کر دے اور اگر لوگوں کی تشویق و ترغیب مقصود ہو تو دکھا کر بھی دے سکتے ہو۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَكَفَرٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (بقرہ ۲۷۱)

اگر تم خیرات کھول کر دے تو سبھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر غریبوں کو دے دو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اللہ تمہاری نیکیوں کا کفارہ کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ ۲۷۲)

جو لوگ اپنا مال رات اور دن، چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان کو خوف ہو گا نہ غم۔

صدقہ اور خیرات کھلے دل سے ہنسی اور خوشی ہوئی چاہیے، جبر و کراہت سے نہ ہو کہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔

وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (توبہ ۷۱)

اور وہ خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے لیکن کڑوا کر۔

صدقہ و خیرات کے دل سے اور صرف خدا کے لیے ہوئی چاہیے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيُثْبِتُ سَامِنَ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ الْآيَةُ (بقرہ ۲۶۷)

اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی چاہ کر، اور اپنا دل پکا کر کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس باغ کے مانند ہے جو کسی ٹیلہ پر ہو۔

بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اس سے مقصود خود خدا ہو۔

وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر اور جو خیرات کرو گے

خَيْرُ ثَوَفٍ اَلِكُمُ وَاَنْتُمْ لَا تَنْظُمُوْنَ (بقرہ: ۲۰۵) وہ تم کو پوری طیل، تمہارا حق کچھ دہانہ رہے گا۔
صدقہ و خیرات کی ان تمام تفصیلات سے اندازہ ہو گا کہ اسلام نے اس ایک تعلیم کے کتنے گوشوں کا احاطہ کیا ہے۔

مسکرات کی حرمت میں جزئیات کا احاطہ | احکام میں یہ وسعت اور ہر گیری اور بھی زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مثلاً مسکرات کو تمام مذاہب نے صاف صاف حرام نہیں کیا ہے مگر اچھا کسی نے نہیں سمجھا ہے، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے مذہب اور شرک اور رمل اور نہیں کے تمام پہلوؤں کو دور کر کے اس بارہ میں ایک قطعی اور آخری فیصلہ نافذ کر دیا۔ اسلام سے پہلے گو بعض نیک لوگوں نے شراب کا پینا چھوڑ دیا تھا لیکن یہ حرمت صرف اشخاص تک محدود تھی، اس کے ذریعہ سے تمام دنیا کو ان کے نقصانات سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا۔ اور خود اشخاص بھی اس کے اثر سے کلیتہً محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مثلاً ایک شخص شراب نہیں پیتا لیکن اس کی تجارت کرتا ہے، ایک شخص ان دونوں چیزوں سے احتراز کرتا ہے لیکن ان برتنوں کو استعمال میں لاتا ہے جن میں شراب رکھی جاتی جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان اس جامعیت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کوئی شخص شراب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا شربت، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر اس کے اپنے لیے پھر دینے والے پر، اس کے لیجانے پر اور اس شخص پر جس کے پاس وہ لیجا لے جائے لعنت کرتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها و
بائعها ومبتاعها وعاصرها ومقتصرها
وحاملها والصاحبة اليه
(ابوداؤد، کتاب الاشربة)

مذہب قانون کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ جس چیز سے لوگوں کو روکتا ہے سب سے پہلے اس کی منطقی حقیقت (ڈیفینیشن) بتائے، عرب میں شراب مختلف چیزوں سے بنتی تھی، اس کے مختلف نام تھے اور ان کا اثر بھی مختلف تھا۔ قرآن مجید میں حرمت شراب کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے، اس میں خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس بنا پر خمر کی حقیقت کی تعین نہایت ضروری تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین فرمادی۔ آپؐ نے فرمایا: انگور سے بھی شراب بنتی ہے، کھجور سے بھی، شہد سے بھی، گیہوں سے بھی اور جو سے بھی۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
العنب خمر وان من التمر خمر وان من
العسل خمر وان من البتر خمر وان من الشعير
خمر (ابوداؤد، کتاب الاشربة)

راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شراب انگور، مستی، کھجور، گیہوں، جو، جوار اور ہر چیز کے بیجوں سے بنتی ہے اور میں تم کو ہر شے آد

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ان الخمر من العنب والعصير والزبيب و
التمر والحنطة والشعير والذرة واني انهاكم

عن کل مسکر (ابوداؤد، کتاب الاشریۃ) چیز سے منع کرتا ہے۔

عرب کے مختلف حصوں میں انہی چیزوں کی شراب بنتی تھی ایسے یہ تعریف عرب کے تمام اصناف شراب کو حاوی تھی، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا۔ اور یہ ممکن تھا کہ دنیا کے اور حصوں میں شراب کی دوسری قسمیں استعمال کی جائیں اور تحدیدان کو شامل نہ ہو، اس لیے آپ نے شراب کی ایک کلی تعریف کی جو تمام اقسام شراب پر حاوی تھی۔ کل مسکر خصوصاً کل مسکر حرام (ابوداؤد) ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

کتاب الاشریۃ وسیع مسلم واحد و ترمذی و نسائی

کل شراب اسکر فیہو حرام۔ (ابوداؤد، احمد بنی کا مسلم) ہر پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔

لیکن حیلہ جو لوگوں کے لیے اب بھی حیلہ جونی کا موقع باقی تھا، حرمت شراب کی اصل وجہ جو اس تعریف مستنبط ہوتی ہے۔ نشہ ہے لیکن یہ ممکن تھا کہ شراب کی مقدار کم مقدار استعمال کی جائے کہ نشہ نہ آئے اس لیے فرمایا ہے۔

ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (ابوداؤد، کتاب الاشریۃ) جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو نشہ نہیں لاتیں تاہم اعصاب میں ایک خدر کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں جو نشہ کا ابتدائی مقدمہ ہوتی ہے، ہنسنگ وغیرہ اسی قسم کی چیزیں ہیں اور تمدن کے زمانہ میں مذہب اور حیلہ جو لوگ اکثر اس قسم کے مفرجات کا استعمال کرتے ہیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمائی ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز سے ومنع) (ابوداؤد و کتاب الاشریۃ) منع فرمایا۔

لیکن اس تفصیل و جامعیت کے بعد بھی یہ ممکن تھا کہ لوگ اس قسم کی منشی چیزیں استعمال کریں۔ جن پر عرفاً خمر کا اطلاق نہ کیا جاتا ہو۔ عرب میں اس قسم کی ایک مصنوعی چیز تھی جس کو داوی کہتے تھے چنانچہ آپ نے اس کو بھی خمریات میں داخل فرمایا ہے۔

یقول یشریب ناس من امتی الخمر یسہونہا (ابوداؤد، کتاب الاشریۃ) آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ نام بدل کر شراب کا استعمال کریں گے۔

اس کے علاوہ عرب میں جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی، شرع میں ان کے استعمال کی بھی ممانعت فرمائی۔ نہی عن الدباء والحسنہ والمزقۃ والنقیۃ۔ (ابوداؤد، کتاب الاشریۃ) آپ نے کدو، سبز و سیاہ رنگ کے مرتبان اور کھجور کی جڑوں میں سوراخ کر کے شراب رکھی جاتی، منع فرمایا۔

لیکن چونکہ یہ ایک قسم کی سخت گیری تھی اس لیے آپ نے آخر میں اس حکم کو منسوخ فرمادیا، اب ہر شراب کے استعمال کی دو صورتیں باقی رہ گئی تھیں، ایک یہ کہ اس کی حقیقت بدل دی جائے، دوسرے یہ کہ سخت بھوری کی حالت میں استعمال کی جائے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں بھی شراب کی ممانعت فرمائی چنانچہ چند قیم پکوں نے وراثت میں شراب پائی تھی، حرمت خمر کے بعد وہ بیکار چیز ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ سے سوال کیا کہ اس کا سرکہ کیوں نہ بنالیا جائے لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔

ابوداؤد جلد ۲، ص ۷۰ کتاب الاشریۃ، اس سرکہ کے جواز و عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ایک بار دلیلم حمیری نے آپؐ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم سر دہلک میں رہتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں اس لیے گھسوں کی شراب پیتے ہیں کہ محنت اور سردی برداشت کرنے کی طاقت قائم رہے، آپؐ نے فرمایا کیا اس سے نشہ بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپؐ نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دو انہوں نے کہا لیکن اور لوگ نہیں چھوڑیں گے، ارشاد ہوا کہ اگر نہ چھوڑیں تو ان سے جہاد کرو۔

اسلام سے پہلے توراۃ نے بھی بنی اسرائیل کو اپنے بھائیوں سے سود لینے کی ممانعت کی تھی، انجیل نے بھی ناروا نفع سے لوگوں کو روکا ہے۔ تاہم یہ ممانعت بہت مجمل ہے۔ لیکن اسلام نے جب اس کو حرام کیا تو رہا کی حقیقت، رہا کے اقسام، کن کن چیزوں میں کس کس قسم کا رہا ناجائز ہے، اس کی پوری تفصیل کی، اسکے مثلاً اور مبہم معاملات سے بھی باز رکھا۔ اس ظلم میں لوگ کسی طرح بھی شریک ہوں، ان سب کو شریک جرم ٹھہرایا۔

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربو و موكلہ و شاہدہ و كاتبہ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھانے والے، اس پر گواہی دینے والے اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی۔
(ابوداؤد، کتاب البیوع)

رشوت کی حرمت میں استقصاء | لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراتح والمترقی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔
اسلام کی دوسری اخلاقی تعلیمات میں بھی اس قسم کی تفصیل، استقصاء اور تمام جزئیات کا احاطہ پایا جاتا ہے کیونکہ جس چیز کا عام رواج پیدا ہو جاتا ہے اس کی نہایت کثرت سے مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے جب تک ان تمام صورتوں کو مٹا نہ دیا جائے اس چیز کا کلیۃً قلع و قمع نہیں ہو سکتا۔

مسیحی اخلاق کی کمزوری | مسیحی فلسفہ اخلاق بے دنیا میں ایک بڑی غلط فہمی یہ پیدا کر دی تھی کہ اس نے حسن اخلاق کا انحصار اخلاق کی صرف منفعل اور سرور قسم میں کر دیا تھا، یعنی تواضع، خاکساری، فروتنی، عاجزی، خواری، بردباری، مسکینی، غریبی، غمگینی وغیرہ منفعل قوتوں کو اخلاق کا درجہ دیا تھا اور اس کے مقابل کی قوتوں کی سخت توہین کی تھی، حالانکہ دنیا کے امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دونوں قسم کی مناسب قوتوں کے امتزاج کی ضرورت ہے جس قدر ایک مقام پر تواضع و خاکساری کی ضرورت ہے اسی قدر دوسرے مقام پر خود داری اور عزت نفس کی حاجت ہے، جس طرح عفو و درگزر بلند ہمتی کا کام ہے اسی طرح عدل اور مناسب قانونی انتقام بھی بسا ضروری ہے محکومانہ اخلاق کی جو گیری کا وعظ قناعت پسندوں کے لیے ضروری تھی۔ مگر حالانکہ رواج بھی قوم کے اندر موجود رہنی چاہیے کہ دنیا کے عدل کی میزان قائم رہے۔

نئے کلائم میں مسیحی اخلاق پر | جرمن فلاسفہ نئے نئے مسیحی اخلاق پر جاوید باطنیات کے جو تیر رہا اور ان مسیحی اخلاقی تعلیمات کو جس طرح انسانی چہرہ کا داغ ٹھہرایا ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہ صرف کمزوری عاجزی،

خواری، اور مسکینی کی تعلیم دیتے ہیں، جن سے لوگوں میں عزیم، بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم، عزت نفس اور خودداری کے جوہر پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے:-

”مسیحیت نے ہمیشہ کمزور، پست اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے۔ مسیحیت نے طبائع انسانی کی تمام خوددارانہ قوتوں کا استیصال کر دیا، اپنا مسلک قرار دیا ہے۔ مسیحیت نے زبردست دماغوں کا ستیاناس کر دیا ہے۔“

اسلامی اخلاق کا اعتدال | لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کے ۵۷ برس بعد اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے جس نے مسیحی نظام اخلاق کی غلطیوں کی تصحیح کر دی اور انسانی اخلاق کا ایسا معتدل نظام پیدا کر دیا جو ہر شخص، ہر قوم اور ہر زمانہ کے مناسب ہے۔ اسی کا اثر یہ ہوا کہ ابھی اس کی تعلیم پر دس سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ محکوموں نے حاکموں کی، پست نے بلند کی، ادنیٰ نے اعلیٰ کی، اور تنزل نے ترقی کی جگہ حاصل کر لی۔ مسیحی یورپ کو ان میں سے ایک چیز بھی اس وقت تک نہ مل سکی جب تک اصلاح و تجدید کے نام سے اسلامی اصول کو اس نے عاریتہ قبول نہیں کیا۔

نفوس کا اختلاف استعداد | اخلاقی تعلیم کوئی ایک ایسی طب نہیں ہے جس کا ایک ہی نسخہ ہر بیمار کی اندرونی بیماریوں کا علاج ہو۔ تمام انسانوں کی اندول کیفیتیں، اخلاقی استعدادیں اور نفسانی قوتیں یکساں نہیں ہیں، انسانوں میں کمزور و پست ہمت بھی ہیں اور قوی و بلند حوصلہ بھی۔ خاکسار و متواضع بھی ہیں اور مغرور و خوددار بھی، بزدل بھی ہیں اور بہادر بھی، جردبار بھی ہیں اور غضبناک بھی، بخیل بھی ہیں اور فضول خرچ بھی، گداگر بھی ہیں اور فیاض بھی، ناامید بھی ہیں اور پُر امید بھی، ضعیف الارادہ بھی ہیں اور قوی دل بھی، ظالم و زبردست بھی اور ذلیل و خوار بھی، الغرض امراض کے اس قدر متفاوت اور مختلف درجات اور مراتب ہیں کہ سب کے لیے ایک دوا کبھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ بہترین اخلاقی معالج وہ ہے جس نے ہر شخص، ہر قوم اور ہر زمانہ کے مطابق اپنے نسخے ترتیب دیے ہوں اور ہر قسم کے مریضوں کو صحیح و تندرست بنائیں اور دکھائیں۔ ہر شخص کی حسب ضرورت اصلاح | صحیح اخلاقی تعلیم و تربیت کا اصول یہ ہے کہ ہر شخص یا ہر قوم کی نفسانی کیفیت کو دیکھ کر جو عنصر کم ہو اس کو زیادہ اور جو زیادہ ہو اس کو کم کر کے قوتوں میں مناسب اعتدال پیدا کرے۔ وہ کمزور کو بہادر اور بہادر کو عادل، پست ہمت کو بلند ارادہ اور بلند ارادہ کو دوسروں کے حقوق کو غضب کو خیال بانٹے۔ وہ ناامید کو پُر امید کرے اور امید سے بھرے ہوئے کو یہ سمجھائے کہ جو کچھ تم کو مل رہا ہے وہ خدا سے مل رہا ہے۔ وہ قانع کو بلند ارادہ اور حریص کو دوسروں سے بے نیاز کر کے خدا سے ملنے والا کر دے۔ وہ ذلیل و خوار کو خوددار اور خوددار کو غیر مغرور بنا دے، وہ اچھی قوتوں کو نشوونما دے اور بُری قوتوں کا رُخ اچھے مقصدوں کی طرف پھیر کر ان کی بُرائی کو کم سے کم کر دے۔

قدیم فلسفہ اخلاق کے واقف کار جانتے ہیں کہ انسان کے تمام اخلاق کی بنیاد اس کی دو قوتوں پر ہے، قوتِ لطیفہ اذہن اے گے، مترجمہ مولوی سید مظفر الدین ندوی ایم اے باب سوم۔

غضب اور قوت شہوت، غضب نام ہے اپنے نفس کے مناسب امور کے پیش آنے پر ان کی ممانعت کی قوت کا۔ شہوت نام ہے نفس کے مناسب امور کے حصول اور طلب کی قوت کا۔ ان دونوں قوتوں کی افراط و تفریط اور اعتدال اور ان کے مختلف مراتب سے سینکڑوں اچھے برے اخلاقی جزئیات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ غضب کی قوت اگر افراط و تفریط سے پاک ہو اور عقل کے قابو میں ہو تو اس کا نام شجاعت ہے اور وہ حالات و کیفیات کے لحاظ سے مختلف پکیروں میں جلوہ گر ہوتی ہے مثلاً خود داری، دلیری، آزادی، حق گوئی، لحدہ جتنی، بردباری، استقلال، ثبات قدم، وقار، صبر و سکون، مطالبہ حق، جدوجہد، سعی و محنت، جہاد، پھر جب یہ قوت اعتدال سے ہٹ کر افراط کی طرف مائل ہوتی ہے تو تہور بن جاتی ہے اور اس سے سلسلہ سلسلہ ضرر، نخوت، خود پرستی، تکبر، ترفع، دوسروں کی تحقیر و ظلم، قتل نفس و غیرہ کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ قوت تفریط کی طرف جھکتی ہے تو ذلت پسندی، کم حوصلگی، بے طاقتی، خوف اور دناوت کے قالب میں ظور کرتی ہے، اسی طرح شہوت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں۔ یہی صفت مختلف سانچوں میں ڈھل کر مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ یعنی پاکدامنی، پرہیزگاری، جود و سخا، شرم، حیاء، صبر و شکر، قناعت، بے طمع، خوش طبعی، ترقی کی خواہش، نسل و اولاد کی آرزو، خانگی مسرت کی مناسب طلب وغیرہ پھر یہ صفت جب افراط و تفریط کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس سے حرص و طمع، بے شرمی، فضول خرچی، بخل، ریا، اوباشی، تمکنت، حسد، رشک وغیرہ اوصافِ ذمیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

مسیحی اور اسلامی اخلاقیات کا فرق | مسیحیت کی تعلیم کا منشاء انسان کی ان دونوں غرضی اور نسوی قوتوں کا استیصال ہے اور اسلامی تعلیم کی غرض ان دونوں کو افراط و تفریط سے ہٹا کر ان میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے۔ مسیحیت کے نزدیک نفس کی یہ دونوں قوتیں بذاتہ بُری ہیں اور اسلام کے نزدیک یہ دونوں قوتیں بجائے خود بُری نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی ان کے استعمال کا موقع و محل برا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنی قوتِ غضب کو فنا کر کے دشمن کو پیار کرو اور نہ یہ کہ اپنی قوتِ خواہش کو فنا کر کے مجبور ہو اور مظلوم و غلبن بن کر زندگی گزار دو۔ بلکہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو بہتر یہ ہے کہ معاف کرو اور خدائی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کرو۔ کہ انہیں ہدایت ملے اور خدا کے حلال کیے ہوئے طایبات اور لذائذ سے لطف اٹھاؤ لیکن شریعت کے مقرر کردہ حدود سے کبھی آگے نہ بڑھو۔ امام غزالی کے بقول اسلام نے غصہ کے دبانے والے کی تعریف کی ہے۔ غصہ کے مٹانے والے کی نہیں، اس نے وَالْكَافِرِينَ الْفَيْظُ کہا ہے۔ وَالْمُقَدِّسِينَ الْفَيْظُ نہیں کہا۔

مسیحی اخلاقی کی کمزوریاں | دنیا میں علم و ہنر، خوشی و مسرت، دلور و انبساط، رونق و ترقی، جدوجہد جو کچھ ہے، وہ انہی دونوں قوتوں کی جلوہ آرائیاں ہیں، اگر یہ دونوں قوتیں یک قلم مٹ جائیں یا ان میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو نیکی، سعادت اور خوش بختی کی آدمی دنیا میں ملے، نہ عفت کا کوئی مفہوم ہو، نہ عصمت کے کوئی معنی ہوں نہ عدل کا وجود ہو نہ امن و امان کا نشان ملے، نہ کسی کی بد محفوظ اور نہ کسی کی جان سلامت

رہے، انسان کی بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم اور سعی و محنت کے جوہر نمایاں ہوں، قوموں کی ترقی اور ملکوں کا نظام درہم برہم ہو جانے اور خدا کی یہ دنیا ایک ایسا دیرانہ بن جائے جس میں حرکت و جنبش کا نام نہ رہے۔

مسیحی اخلاقی تعلیم میں نکتہ ملحوظ نہیں رہا ہے کہ نفس غصہ اور خواہش بری چیز نہیں ہے بلکہ بے جا غصہ اور ناہائز خواہش بُری چیز ہے۔ نیز یہ کہ جس طرح غصہ اور خواہش بُری چیزیں ہیں اسی طرح وہ معائب بھی جو ان دونوں قوتوں کی تفریط اور کمی سے پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً بے آبروئی، بے غیرتی، ذلت پسندی، دناوت، بے طاقتی، تعلق، کم حوصلگی، بے عملی، مستی، فاقہ زدگی بھی بُرے ہیں۔ اسلام نے اپنے پیروؤں میں ان دونوں قوتوں کو اعتدال کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اس نے جہاں ان کو رَحْمًا وَبَيْنَهُمْ (آپس میں رحم دل) اَدْخَلَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ (مومنوں کے فرمانبرداروں) کی تعلیم دی، وہیں اَشَدَّ اَعْلٰی الْکُفَّارِ (کافروں پر بھاری) اور اَعَزَّةً عَلَی الْکَافِرِينَ (کافروں پر گراں) بننے کی بھی تعلیم دی۔ اور ان کو بتایا کہ عزت صرف خدا اور رسول اور ان کے فرمانبرداروں کے حصہ میں ہے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِیُّرْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (مسیحی قوموں کو اس وقت تک ترقی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا جب تک اسلامی فلسفہ اخلاق کی ان تعلیمات سے پروٹسٹٹ بن کر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔

لیکی کا امتزاج مسیحی اخلاق پر | لیکی تاریخ اخلاق یورپ کی دوسری جلد میں کہتا ہے :-

لیکن انکار اور فردوسی کا وصف تمام مسیحیت کا پیدا کردہ ہے۔ اور گویہ وصف بھی ایک زمانہ تک نہایت موزوں اور مناسب رہا۔ تاہم تمدن کی روز افزوں ترقی کی رفتار کا آخر تک ساتھ نہ دے سکا۔ ترقی تمدن کے لیے لازمی ہے کہ قوم میں خود داری ہو اور حریت کے جذبات موجود ہوں اور انکار و تواضع اس کے دشمن ہیں۔ خانقاہ طرز زندگی کا مثل، فوجی طرز زندگی کا اقتضاء یہ ہے کہ استبداد ہی حکومت ہو۔ تاہم سپاہیوں میں تو پھر بھی فی الجملہ خودی و خود داری موجود ہوتی ہے لیکن اسے بالکل مٹا دینا جو خانقاہ طرز زندگی کا مطمح نظر ہے، کسی طرح ترقی تمدن کے حق میں مفید نہیں پڑ سکتا تھا، اور پھر بڑے بڑے زاہدوں میں تو اس جذبہ سے اور فضائل پیدا ہوتے بھی رہتے ہیں لیکن عوام میں تجربہ سے معلوم ہوا کہ انکار بالکل غلامانہ زندگی کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اسی کو دیکھ کر متاخرین حکمائے اخلاق نے بجائے انکار کے خودی پر زیادہ زور دیا اور اس کے مظاہر ہیں، ایک مردانگی اور دوسرے خود داری انہی پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروٹسٹٹ ممالک میں جو صاف گوئی، آزاد خیالی، خوش معاملگی، بلند حوصلگی، غیرت و حیثیت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے، وہ کیتھولک علاقوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ ان کے بجائے دناوت، پست ہمتی، کم ظرفی، ہزدولی اور گدگداری کے مناظر سامنے آتے ہیں اور سب بڑھ کر یہ کہ اول الذکر میں سیاسی حریت کی جو جلوہ آرائیاں ہیں، ان سے آخر الذکر کیسے خالی ہیں۔ (فصل ۱۱)

اسلام اور بلند اخلاق | لیکن اس کے بالقابل معلم اسلام علیہ السلام کی تعلیم جو کچھ ہے اس کا اندازہ آپ کے صرف ایک سبق سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا :- اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِ (اللہ محبت معالیٰ امور کو پسند کرتا ہے)۔

معدی امور سے مقصود عالی حوصلگی کے بڑے کام، اور محقرات سے مراد چھوٹی اور ادنی باتیں ہیں اس حد میں گویا ارشاد ہوا کہ ایک مسلمان کو خدا کا درست بننے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اونچی اور مقصد ہمیشہ بلند رہے اور دن رات کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے الگ رہے۔

اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم کا حوالہ دینا بھی اس باب میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:-

المؤمن القوی خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شیء فلا تقل لوالی فعلت کان کذا وكذا ولكن قل قد رزق الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان (صحیح مسلم کتاب القدر باب فی الامر بالقوة)

کمزور مسلمان سے قوت ور مسلمان زیادہ بہتر اور خدا کے نزدیک پیارا ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے نفع دے اسکی پوری خواہش کر اور خدا سے مدد چاہ، اس راہ میں کمزوری نہ دکھا اور اگر تجھے اس میں کچھ تکلیف پہنچ جائے تو یہ نہ کہہ کہ میں یوں کرتا تو یوں ہوتا بلکہ کہہ کہ اللہ نے مقدر کیا ہے اور جو چاہا اس نے کیا، کیونکہ یہ اگر رادہ مگر شیطان کا کاروبار کھوتا ہے۔

تقدیر، توکل، صبر اور شکر | یہ حدیث ان تمام مسائل کی شرح کرتی ہے جن کو اسلام کی اصطلاح میں تقدیر، توکل، صبر اور شکر سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور جن کی پوری تفصیل مسئلہ قضا و قدر کے ضمن میں جلد چہارم میں اور عبادات قلبی کے تحت عنوان جلد پنجم میں کی جا چکی ہے اور بتایا گیا ہے کہ چاروں تعلیمات اسی لیے ہیں کہ مسلمانوں میں حوصلہ مندی، پُر امیدی، استقلال اور ثبات قدم پیدا ہوا مسلمان میں سب سے پہلے بڑے کام کا عزم پیدا ہونا چاہیے پھر اس عزم کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا پر بھروسہ اور توکل کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر کام میں کامیابی ہوئی تو غرور و غرور کے بجائے دل سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی کے فضل و کرم سے ہوا، اور اگر ناکامی ہو تو دل میں یاس اور ناامیدی کے بجائے صبر و ثبات پیدا ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ خدا کا شکر یہی تھا (یہی تقدیر ہے)

حدیث بالا میں جو کچھ فرمایا گیا وہ درحقیقت قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح ہے:-

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَتَّخِذْ لَكُمْ فَتَنًا ذَلِكَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مَنِ بَعَثَهُ مَا عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۵)

جب تو بکا ارادہ کر لے پھر خدا پر بھروسہ کر بیک اللہ متوکل کو پیار کرتا ہے، اگر خدا تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر ظلمہ پائیز نہیں اور اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ خدا ہی پلایان عالموں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

کوئی معیبت نہیں قاتی زمین پر اور نہ تم پر لیکن یہ کہ وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب (الہی) میں درج ہوتی ہے۔ یہ اللہ پر آسان ہے یہ اس لیے تاکہ اس پر جو تم سے جانا

مَا فَا تَكْسِرُوْا لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اَتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفٍ (صدید: ۳۱)

ہے، غم نہ کرو، اور جو تم کو اللہ سے اس پر اتار دیا نہ کرنا اللہ کسی اقلانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ تقدیر، توکل اور صبر و شکر کی تعلیم اسلام میں پستی اور روناوت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں ہمت، جرأت، بہادری اور ثبات قدمی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ نے تمام خطرات سے نڈر ہو کر بڑی بڑی سلطنتوں اور فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اور کامیاب رہے۔ ان کو مشکلات میں خدا کے دوسرے برگزیدوں کی یہ دعا سنا لی گئی۔

رَبَّنَا اٰفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (بقرہ: ۲۳۹)

اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر و ثبات کا پانی بہا اور ہمارے پاؤں کو مضبوط گاڑ اور ہم کو کافروں کو پر فحیاب کر۔ اور بتایا کہ مشکلات میں دوسرے پیغمبروں کے ساتھیوں نے کیا کیا۔

وَكَانَ مِنْ ثَمِيٍّ قَتَلَ مِنْهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيْرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اَسْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَسْرِ فَنَاْفِيْ اَعْمَارًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (آل عمران: ۱۵)

اور کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے لڑائی لڑی، تو خدا کی راہ میں جو مشکل یا مصیبت پیش آئی اس سے وہ ہست نہ ہوئے اور نہ کمزور ہوئے اور غلٹاب نہ بنے والوں کو پیار فرماتا ہے اور ان کا کہنا نہ تھا لیکن یہی کہے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ اور ہمارا عمر بڑھ جانا معاف فرما اور ہمارے پاؤں مضبوط کر اور ہم کو کافروں کی فوج سے بھر خاص طور سے حکم ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (آل عمران: ۲۰)

اے وہ جو ایمان لائے ثابت قدم رہو اور دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم اور بہادر ثابت ہو اور اللہ سے تقویٰ کرو۔ تاکہ کامیاب ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہو گا کہ اسلام نے اخلاق کی باندی، عالی حوصلگی، بلند ہمتی اور مشکلات میں صبر و ثبات قدم کی کیسی اچھی تعلیم دی ہے یعنی جس طرح اس کے نزدیک تواضع، فروتنی اور عاجزی اپنے موقع پر پسندیدہ ہے، اسی طرح سلطنت اور بہادری و حکومت کا رعب بھی اپنی جگہ پر محبوب ہے۔

اچھے دشمنوں سے پیار کرو | مسیحی اخلاقی تعلیم کا سب سے زریں اصول یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ اس میں شک نہیں کہ اس اصول کی ظاہری جھک دیکھ ایسی ہے کہ ظاہر بیٹوں کی آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں لیکن اہل معنی نے اس کے منطقی تضاد کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خود انجیل کے مفسرین نے اس حکم کو نا ممکن العمل بتایا ہے، تم دشمن کو معاف کر سکتے ہو، دشمن کے ساتھ نیک سلوک کر سکتے ہو، دشمن کے حق میں دعائے خیر کر سکتے ہو مگر تم دشمن سے پیارا اور محبت نہیں کر سکتے۔ کہہ دل کا فعل ہے جس پر تم کو قدرت نہیں۔

اخلاق محمدی نے اس کے بجائے وہ تعلیم دی جن پر ہر خوش نصیب سے عمل ممکن ہے۔ اور اللہ کے بندوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بُرا چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ جو تم کو بد دعائیں دیں ان کو دعا دو، جو تمہارا قصور کریں۔ ان کو معاف کرو۔ اور جو تم پر ظلم کریں ان کے ساتھ انصاف کرو، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِذْ عَدِلْتُمْ أَهْوَأُ قُرْبُ
لِلتَّقْوَى وَالتَّقْوَى لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ (مائدہ ۲۱)

اے ایمان والو! خدا کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔
انصاف کے ساتھ گواہ بن کر۔ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل
انصاف کرنے سے باز نہ رکھے۔ انصاف کرو کہ انصاف
کرنا پر ہیزگاری سے بہت نزدیک ہے اور خدا سے ڈرو
کہ اس کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ إِذْ قَعَّ بِالنَّبِيِّ
هِيَ أَحْسَنُ - فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَوَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ - وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ذم البعہ : ۵)

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرو
تو دفعہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے
رشتہ دار دوست کے مانند ہو جائے گا۔ اور اس پر عمل
کی توفیق انہی کو ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور انہی کو
یہ سعادت ملتی ہے جو بڑی قسمت والے ہیں اور اگر شیطان
تم کو اکٹھے تو خدا کی پناہ مانگو کہ وہ سننے والا، جاننے والا
ہے۔

۱۔ اس آیت پاک میں شروع ہی میں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں، ان دونوں کا
فرق بالکل نمایاں ہے۔

۲۔ اس آیت پاک میں جس نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنے کی ہے جو تمہارے
دشمن ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ تمہارے اس نیک طرز عمل سے تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔
۳۔ دشمن کے ساتھ اس نیکی کرنے کو صبر کا انتہائی درجہ کہا گیا اور اس کو عظیم الشان خوش قسمتی سے تعبیر کیا گیا
ہے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ اخلاق محمدی کے صحیفہ میں اس کا کیا درجہ ہے!

۴۔ دشمن کے ساتھ برائی کرنے کو اس میں شیطانی تحریک بتایا گیا ہے اور اس سے خوش قسمت مسلمانوں کو خدا
کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ جو صحابہؓ میں بڑے مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں:
"اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیظ و غضب کی حالت میں صبر کا اور کسی کے برائی کرنے پر حکم اور
عفو و درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ایسا کریں گے تو خدا ان کو شیطان کے پنجہ سے چھڑائے گا
اور ان کا دشمن بھی دوست کی طرح ان کے آگے سر جھکا دے گا۔"

ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کال دی وہ سُن کر چپ رہے، اس نے دوبارہ وہی حرکت کی، وہ پھر بھی چپ رہے، اس نے پھر تیسری دفعہ بد زبان کی، تو وہ چپ نہ رہ سکے! اور کچھ بول اُٹھے، یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما اُٹھے گئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ مجھ سے خفا ہوئے؟ فرمایا: اے ابوبکر! جب تک تم چپ تھے، خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے کھڑا تھا، جب تم نے جواب دیا تو وہ ہٹ گیا۔“

آپؐ نے فرمایا: صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ صلہ رحم کر خوالوں کے ساتھ صلہ رحم کر دے بلکہ یہ ہے کہ حقیقہ رحم کرے اس کے ساتھ صلہ رحم کرے۔ یعنی دوستوں کے ساتھ دوستی کوئی بات نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ دوستی اصلی قبول ہے۔ ایک دفعہ ایک اطرابلسی نے خدمت نبویؐ میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! مجھے وہ بات بتائیے جس کے کرنے سے جنت مل جائے۔ آپؐ نے اس کو چند باتیں بتائیں۔ منجملہ ان کے فرمایا: ظالم رشتہ دار پر اپنی سناہتوں کے بارش کر دو۔“

اسلام کی نظر میں کافر و مشرک سے بڑھ کر تو کوئی دشمن نہیں ہو سکتا لیکن دیکھو کہ قرآن پاک مسلمانوں کو اپنے ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کی کیسی صریح تعلیم دیتا ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا
يُوجِبُونَ آيَاتَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ (جاثیہ ۲۱)

اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دے کہ ان کو جو خدا کے
دشمنوں پر یقین نہیں رکھتے، معاف کر دیا کریں، تاکہ خدا
ایسے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔

اگر عمل مثالیں چاہتے ہو تو وہ ریاکار فریسیوں اور سانپوں اور سانپوں کے بچوں: والی سبیت کے واعظ میں نہیں بلکہ اسلام کے اس اولین داعی و واعظ میں ہے جس نے فاجعہ بن کر، مفتوح ہو کر نہیں، حاکم ہو کر محکوم بن کر نہیں، بیک دفعہ مکہ کے ان ہزاروں دشمنوں کو معاف کر دیا جن میں سے ہر ایک اس کے خون کا پیاسا سارہ چکاتھا جس نے اس کو معاف کر دیا۔ جس نے اس کے قتل یا گرفتاری کے لیے اہل مکہ کا اشتہار و انعام سُن کر اس کا تعاقب کیا تھا، جس نے شیریں اپنی دہر دینے والی یہودیہ کو معاف کیا تھا، جس نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کیا تھا جس نے حمزہؓ کی لاش کو بے حرمت کر خوالی اور ان کے جگر کو چبانے والی کو معاف کیا، جوہ نے اپنی قرۃ العین کے ایک طرح کے قاتل کو معاف کیا، جس نے تنخیم کی وادی میں قریش کے اس گرفتار دستہ کو معاف کیا کہ جو اس کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ جس نے نجد کے ایک نخلستان میں جب وہ محبوب خواب تھا اپنے ایک تیغ بکف حلا آور کو قابو میں پا کر معاف کیا، جس نے ان طائف والوں کے حق میں دھوکے خیر کی جنہوں نے اس پر کبھی پتھروں کی وہ بارش کی تھی جس سے اس کے پاؤں خون آلودہ ہو گئے تھے۔ جس نے اُحد کے میدان میں اپنے چہرہ کے زخمی کر خوالوں کو نیک و عادی بننے دشمنوں کے حق میں دعا کرنے والوں کو کہا کہ میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں، بلکہ رحمت کے لیے آیا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہا یہ ہے کہ کفار اور مشرکوں کی کیا ساتھ معاہدہ

یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کر دے آیا، صلح کر دے نہیں بلکہ تلوار چلانے کو آیا ہوں کیونکہ میں آیا ہوں کہ ہر
کو اس کے باپ، اور بیٹے کو اس کی ماں، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ
ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو گھبرائے زیادہ چاہتا ہے وہ میرے لائق نہیں، (دستی کی انجیل باب ۱۰: ۲۲)
یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اخلاق میں یہودیوں کے ساتھ وہ نرمی، رحم دلی اور رقیق القلبی نہ تھی جو
دوسرے خداؤں بت پرستوں اور گنہگاروں کے ساتھ تھی۔ وہ یہودیوں کو بے تکلف سخت سے سخت الفاظ سے خطاب
کرتے تھے۔ جب حجاز کے یہودیوں اور سرحد شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگ چھڑی اور بظاہر مال و دولت،
ساز و سامان، اسلحہ اور مستحکم قلعوں کے سب سے ان کا پرہیزگاروں سے زیادہ بھاری نظر آتا تھا تو مدینہ کے منافقوں
اور کمزوروں کی عاقبت بینی اور دور اندیشی ان کو اس پر مجبور کرتی تھی کہ وہ اسلام کے ان دشمنوں سے ساز باز
رکھیں تاکہ ان کے مقابلہ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو ان کو پناہ مل سکے، اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لاکر
ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو ان اہل کتاب
سے بازدارانہ دوستی و محبت کے تعلقات رکھنے سے منع کر دیا۔ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ
تَصِيبَنَا مَآثِرَةٌ ۖ وَنَقْصَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْحِكُوا عَلَى
مَا آسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَدَعْ بَيْنَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ لَا يَدِينُونَ قِسْطَ
بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرَ مِمَّنْ يَأْتِيهِمُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (مائہ: ۸)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هَزُؤًا وَالْعِبَادَ مِنَ الَّذِينَ آتَوُا الْكِتَابَ بَيْنَ قَبْلِكُمْ
وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَتَعْلَمُوا أَنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ (مائہ: ۹)

اے ایمان والو! یہودیوں اور نصاریوں کو رفیق نہ بناؤ، وہ آپس
میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان رفاقت
کمرے وہ انہی میں ہے، اللہ بے انصاف لوگوں کو راہ نہیں دیتا
اب تو ان کو دیکھتا ہے جنکے دل میں بیماری ہے کہ وہ دوسرے
ان سے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر کوئی
گردش نہ آجائے، تو اللہ شاید جلد مسلمانوں کی فتنہ یا
(ان کی کامیابی کی) کوئی اور بات اپنے پاس سے بھیجے، تو پھر
وہ اپنے دل کی بھی بات پر کھیلنے لگیں اور مسلمان کہیں کہ
یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسم کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ
ہیں، خراب گئے ان کے عمل، پھر وہ رہ گئے نقصان میں۔
اے ایمان والو! اگر تم سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو خدا
کا کچھ حرم نہیں، اللہ اپنے دین کے لیے اور دوسرے لوگوں
کو لایا، جن رافقی ہوگا اور وہ اللہ سے لڑنے والے ہونگے جو ایمان والو
کے فرمانبردار اور کافروں پر بھاری ہوں گے۔

اے ایمان والو! اہل کتاب اور کفار میں سے ان کو جو
تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں اپنا رفیق نہ بناؤ
اور خدا سے ڈرو۔ اگر یقین رکھتے ہو۔

ان آیتوں میں پوری تصریح ہے کہ کن لوگوں کو، اور کن حالات میں اپنا رفیق کان محرم اسرار اور بدکار نہ بناؤ، اور اس ممانعت کا اشارہ کیلئے، مزید تصریح آل عمران کی اس آیت میں ہے:-

اے ایمان والو! اپنے غیر کو اپنا جھیری نہ بناؤ، وہ تمہاری دشمنی میں کمی نہیں کرتے، جتنی تم کو تکلیف پہنچے ان کو خوشی ہے۔ دشمنی ان کی زبان سے نکل پڑتی ہے اور جو ان کے جی میں چھپا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ ہم نے تم کو باتیں بتا دیں اگر تم کو عقل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً
مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَالًا وَدًّا وَمَا عَشِيرَتُكُمْ
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا
تَخْفَىٰ مَدُّوْرُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَةَ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (آل عمران ۱۲۱)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کمزور مسلمانوں کو ملا کر مسلمانوں کے منصوبوں اور نقشوں کی جاسوسی کرتے تھے اور بھیدوں کا پتہ چلاتے تھے جن کی روک تھام کے لیے مسلمانوں کو ان کی رفاقت اور ساز باز سے روکا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تصریح سورہ ممتحنہ میں ہے۔ فرمایا:-

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجو اور وہ اس سچائی کے جو تم کو ملی منکر ہیں۔ وہ رسول کو اور تم کو اس لیے گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے اگر تم میری راہ میں لڑائی اور میری خوشنودی کی طلب میں نکلو تو تم انکو دوستی کے چھپے پیغام بھیجو۔ اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم میں ایسا کرتا ہے سیدھی راہ بھولا ہے اگر وہ دجگو تم دوستی کا چھپا پیغام بھیجے ہو، تم کو موقع پائیں تو تمہارے دشمن ہو اور تمہاری تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں اور برائی کیساتھ اپنی زبانیں کھولیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح دین کے منکر ہو جاؤ۔ تم کو تمہاری قربت اور تمہاری اولاد قیامت کے دن نفع نہیں پہنچائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا بِاللَّهِ رِجْزَكُمْ
وَإِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ
يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
إِن يَتَّبِعُوا كُفْرًا كُنُوا كُفْرًا عَدُوِّي يَبْطِشُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْنَانُهُمْ بِالسُّوءِ
وَدُّوا لَوْ كُفَرْتُمْ لَنُتِفِكُمْ زَحَامَكُمْ
وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ممتحنہ ۱)

آگے اس سے بڑھ کر تصریح سنئے:-

خدا تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے باز نہیں رکھتا جو تم سے مذہب میں لڑائی نہیں کرتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں خدا انصاف والوں کو پیار کرتا ہے۔ وہ انہی سے دوستی کر لیں کہ تمہارے جو تم مذہب میں لڑائی لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں تمہارے

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ قَاتَلُوا كُفْرًا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا كُفْرًا

وَيَا ذِكْرُ مَا هَـٰذَا عَلَيَّ إِخْرَاجُكَ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (متحدہ ۳۱)
نکلنے پر ایک دوسرے مددگار بنیں۔ جو ان سے دوستی
کادم بھرے گا تو وہی بے انصاف ہوں گے۔
اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنادی کہ عنقریب تمہاری فتح ہوگی اور اس وقت یہ دشمنی محبت سے بدل
جلے گی سرایا۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
عَادَيْتُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ (متحدہ ۲۱)
امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان
دوستی پیدا کر دے اور اللہ قدرت والا ہے۔
ان آیتوں کا مطلب ان کے شان نزول کے جاننے کے بعد بالکل صاف ہو جاتا ہے، انہی میں سے ایک واقعہ
یہ ہے کہ مسلمان قریش کی بے خبری میں مکہ پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ایک مسلمان حاطب بن
بن بلتعہ نے اپنی ذاتی منفعت کے لیے چپکے سے ایک خط لکھ کر اور ایک عورت کو دیکر مکہ کی سمت روانہ کر
دیا کہ قریش خبردار ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ نے دو سواروں کو بھیجا کہ راستے سے
وہ خط اس سے واپس لے آئیں۔ وہ خط آیا۔ تو آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بھلائی
نہ فرمائیے بات یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا ہوں۔ لیکن ان سے میرا کوئی نسب تعلق نہیں اور جس قدر مہاجر ہیں
وہاں ان کی قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں جن کے سبب سے ان کے خاندان کے لوگ محفوظ ہیں۔ میری وہاں
کوئی قرابت نہ تھی، جس کا مکہ والے لحاظ کرتے۔ تو میں نے چاہا کہ میں ان پر یہ احسان کروں تاکہ وہ میرا کچھ لحاظ
کریں۔ میں نے دین حق سے مرند ہو کر ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم بدروئے لوگ ہو۔ خدا نے تمہارے گناہ
معاف کیے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْخَاسِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِثْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَتَّخِذُوا الْفٰسِقِينَ أَوْلِيَاءَ يَتَّبِعُونَ الْفٰسِقِينَ (متحدہ ۲۲-۱۹-۱۸)
میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ احکام اسی قسم کے ہیں جو عہد عتیق میں بھی مذکور ہیں۔ زبور میں ہے:

۱۰ اے خدا تو یقیناً شریریوں کو قتل کرے گا پس اے خونیں! میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ
وہ تیری بابت شرارت سے باتیں کرتے ہیں، تیرے دشمن تیرا نام عبت لیتے ہیں، اے خداوند! کیا
میں ان کا کینہ نہیں رکھتا۔ جو تیرا کینہ رکھتے ہیں۔ کیا میں ان سے جو تیرے مخالف ہو کے روٹھے
ہیں، بیزار نہیں۔ میں شدت سے ان کا کینہ رکھتا ہوں۔ میں انہیں اپنے دشمنوں میں گناہ لگاؤ (۲۲-۱۹-۱۸)
یشوع کے صحیفہ میں ہے۔

۱۱ اگر تم کسی طرح سے برگزشتہ ہو اور ان لوگوں کے بغیر سے پس جو تمہارے درمیان باقی ہیں اور ان
کیساتھ نسبتیں کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے طیس تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان کو روپوں
کو تمہارے سامنے سے دفع نہ کرے گا بلکہ وہ تمہارے لیے پھندے اور دام اور تمہاری بغلوں کے لیے
کوڑے، اور تمہاری آنکھوں میں کانٹے ہوں گے، یہاں تک کہ تم اس ایچی سر زمین تکے جو خداوند
تمہارے خدا نے عنایت کی ہے، نابود ہو جاؤ گے (یشوع باب ۲۳-۱۲)

قرآن پاک اور احادیث میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جن میں منکروں، ظالموں، ہماروں اور گنہگاروں سے بچنا اور رہنے کی نصیحت ہے۔

وَذُو الْقُرْبَىٰ كَيْفَ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ
سَوَاءً ۚ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ (نساء: ۱۲۰)

وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، جس طرح انہوں نے کفر کیا، تو ان میں سے اپنے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ خدا کی راہ میں ہجرت نہ اختیار کریں۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوفُونَ فِي نَجَاتِنَا
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوفُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (النعام: ۸۰)

اور جب تو ان کو دیکھے کہ ہماری نجات میں ڈرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لے، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر تجھے کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان گنہگار لوگوں کیساتھ نہ بیٹھ۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتَ
اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسَاءَلُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّىٰ يَخُوفُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا
مِنَ الْمُهْرَجِينَ (نساء: ۱۲۰)

اور تم پر کتاب میں یہ حکم اتار چکا کہ جب سنو اللہ کی آیتوں سے انکار ہوتے اور ان پر سہنی ہوتے، تو ان کے ساتھ جب تک کہ وہ دوسری بات نہ کر لے لگیں نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ان ہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔

یہ احکام اس لیے ہیں تاکہ بُری صحبت کا برا اثر مسلمانوں پر نہ پڑے، ان کے معنی قریب قریب وہی ہیں جو سینٹ پال کے ان فقروں کے ہیں۔

”میں نے خط میں تم کو لکھا کہ حرام کاروں میں مت ملے رہو۔ لیکن نہ یہ کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا لٹیروں یا بُت پرستوں سے نہ ملو۔ نہیں تو تمہیں دنیا سے نکلنا ضرور ہوتا، پر میں نے اب تمہیں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کھانا کے حرام کار یا لالچی یا بُت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا لٹیر ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا.... غرض کہ تم اس بُرے آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو (اول قرینتون: ۵)

”اور تم بے ایمانوں کے ساتھ نالائق جوئے میں مت جٹے جاؤ کہ راستی اور ناراستی میں کونسا سا بھلے اور رکشنی اور تاریکی میں کونسا میل ہے، ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا حصہ ہے۔ خدا کی ہیکل کو بتوں سے کوئی موافقت ہے.... اس واسطے خدا یہ کہتا ہے کہ تم ان کے درمیان سے نکل آؤ، اور جدا ہو اور ناپاک کو مت چھو (۲۔ قرینتون: ۶)

کفار و مشرکین کے ساتھ ملی بیگانگی اور روحانی غیریت کے باوجود اسلام دنیاوی معاملات اور اخلاق میں مسلمانوں کو ان سے عدل و انصاف اور رواداری کی تاکید کرتا ہے۔ عین لڑائی کی حالت میں بھی یہ حکم ہے۔

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسکو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے پھر اسکو

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (توبہ ۱۰)

تو اسکی امن کی جگہ تک پہنچائے یہ ایسے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ کیا ایک جنگجو مذہبی دشمن کیساتھ اس سے زیادہ بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ کفار سے دلی بے تعلقی کے باوجود قرآن پاک میں یہ صریح حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ماں باپ مشرک و کافر ہوں تو بھی ان کی خدمت بجالانا اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی مسلمان اولاد پر فرض ہے۔ فرمایا :-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُكُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان ۲۰)

اور اگر وہ دونوں (والدین) اس پر ضد کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر اور اس کی راہ چل جو میری طرف جھکا، پھر تم سب کو میری طرف آنا ہے پھر میں تم کو جتناؤں گا جو تم کرتے تھے۔

مذہبی دشمنوں کے ساتھ اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ مذہبی مخالفت کے باوجود ان کی دنیاوی خدمت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔

سخنی کا جائز موقع | اس میں شک نہیں کہ اسلام میں نہ صرف کفار بلکہ ان کے ساتھ بھی جن کو قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہتے ہیں بعض موقعوں پر سخنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے کسی قوم کے ساتھ مسلمانوں کو لڑائی درپیش ہو، اور اس وقت خطرہ ہو کہ جو کافر یا منافق مسلمانوں کے ساتھ آہاد ہیں وہ دھوکے سے دشمنوں کے ساتھ میل اور سازش نہ کر لیں یا لڑائی کے بغیر بھی وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی جماعت میں تفرقہ پروازی کریں اور طرح طرح کے شبہوں اور افواہوں سے مسلمانوں کی جمعیت میں پریشانی پیدا کریں۔ اس حالت میں ان کافروں اور منافقوں کی سخنی کے ساتھ نگرانی اور دیکھ بھال کی جائے اور مسلمانوں کو ان کے میل جول سے روک دیا جائے اور اگر وہ لڑ پڑیں تو بہادری کے ساتھ ان سے لڑا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی اس مذموم حرکت سے باز نہ آجائیں، ان تمام امور کے فیصلہ کا حق امام وقت کو حاصل ہے۔ اس موقع کی دو آیتیں سورہ توبہ میں ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِالْعَدْلِ إِذْ أُمِرُوا بِهِمْ وَهُمْ إِيمَانُهُمْ يَأْتُوهُمْ أَلْوَابُ السَّمَاءِ فَأَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنْ دِينِهِمْ فَأَبْطَلُوا عَنْهُمْ آلِهَتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرُ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ يَتَسَوَّلُوا يَسْأَلْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

اے پیغمبر! ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کی جائے پناہ دوزخ ہے اور وہ کتنی بری بازگشت کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کی بات کہی اور اسلام کے ائمہ کے بعد کفر کیا۔ اور اس بات کا قصد کیا تھا جس کو وہ نہ پا سکے اور انہوں نے عیب نہیں کیا لیکن یہی کہ خدا اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انکو دوزخ نہ کر دیا، تو اگر وہ باز آجائیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں

نصیب (توبہ ۱۰)
یہ آیتیں اس سختی کے موقع کو خود اپنے الفاظ سے ظاہر کر رہی ہیں اور ان کے آگے اور پیچھے جو اور آیتیں ہیں وہ اور اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ بین رکوع کے بعد سورۃ کے خاتمہ میں مسلمانوں کو روٹیوں کے مقابلہ میں اپنی پوری سختی کے مظاہرہ کی ہدایت کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ (توبہ: ۱۶)

اس سختی کے منظر کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کی نیت نہ کریں۔
 تحریم اور ایلاء کے موقع پر جب بعض منافق اہل بیت نبوی میں پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کی جماعت میں
 افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم ہوا۔
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
 عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ جَهَنَّمُ وَمَنْ الْمُصِيرُ (تحریم: ۲)
 اے پیغمبر! ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر اور ان کا
 ٹھکانا منہم ہے اور وہ بازگشت کی کئی بری جگہ ہے۔

یہ تمام مواقع سیاسی انتظام اور جماعتی نظام کی برقراری سے متعلق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کفار اور منافقین کے ذمہ میں وہ کمزور مسلمان بھی شمار کیے گئے ہیں جو اس انتظام و نظام کی بربادی میں کفار و مشرکین کے ساتھ عملاً شریک ہو گئے تھے۔

قرآن پاک میں ایک اور ایسی آیت ہے جس سے مخالف جو اسلام پر سنگدلی اور بے رحمی کا الزام لگاتے ہیں اپنے مدعا پر غلط استدلال کر سکتے ہیں اور وہ سورہ فتح کی حسب ذیل آیت ہے جس میں ایک طرف صحابہؓ کی بہادری اور دوسری طرف ان کی باہمی محبت اور رحمدلی کی تعریف ہے :-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (فتح: ۴۰)

مُحَمَّد، خدا کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر
سخت (جباری) ہیں اور انہیں میں ہر وہ محبت رکھتے ہیں۔

اَشِدَّ اَوْ عَلٰی الْكُفَّارِ كَايَ تَرْجَمَ كُنْ وَه كَافِرُوں پر سخت ہیں۔ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کافروں کیساتھ سنگدلی بے رحمی اور بداخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں بلکہ اس معنی میں ہے کہ یہ مسلمان اپنی ہمت، استقلال، باہمی اتحاد، اور خدمتِ ایمان کے سبب سے ایسے سخت ہیں کہ کفار ان سے مرعوب ہیں اور مقابلہ میں مسلمان ان پر ایسے بھاری ہیں کہ کفار ان پر حملہ کر نیا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے محاورہ کے مطابق اَشِدَّ اَوْ عَلٰی الْكُفَّارِ کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ کفار پر بھاری ہیں، یعنی ان پر غالب، ان کے مقابل میں کافی مضبوط ہیں، ان کے کسی طرح دبتے نہیں۔ چنانچہ علامہ زمخشری نے کشاف میں، ابن حیان اندلسی نے بحر المحیط میں قاضی بسواد نے انوار التبرکات میں، اس آیت کے دو معنی قرار دیے ہیں جو سورہ مائدہ کی اس آیت کے ہیں۔

اذْلَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِمْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ (مائدہ ۸۱)

یہ محاورہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں ہے :-

لَقَوْمٌ أُرْهِقُوا أَعْنَكَ لِكُفْرَتِهِمْ اللَّهُ (ہود: ۸۱) لے لوگو! کیا میرا غامدان تم پر خدا سے زیادہ جاری و مضبوط ہے؟

دوسری آیت میں ہے :-

عَزِيزٌ مُّجْلِبٌ مَّا عَزَمْتَ وَتَنْوِبًا (۱۶) تمہاری تکلیف رسول پر گراں ہے۔

لسان العرب میں ہے :-

وَرَجُلٌ شَدِيدٌ قُوًى وَالْجَمْعُ اشْدُّ أَوْ رَجُلٌ مَرْدٌ شَدِيدٌ يَمْنِي قُوًى أَوْ رَأْسٌ كِي جَمْعُ اشْدُّ أَوْ رَجُلٌ
قرآن پاک میں اشْدُّ قُوًى، اشْدُّ خَلْقًا، اشْدُّ تَنْبِيًا، اشْدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وغیرہ متعدد آیتوں میں استعمال
ہوا ہے اور ہر جگہ قوی اور مضبوط کے معنی میں آیا ہے۔ دوسرے مشتقات میں بھی یہ معنی مراد لیے گئے ہیں :-

اشْدُّ ذِبًّا أَدْرِيكَ (طہ: ۲۰)

اس سے میری کمر کو مضبوط کر۔

وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا (بنی: ۱۰)

اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

وَشَدُّ ذُنَا مُلْكِهِ (ص: ۲۰)

اور ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی۔

فَشَدُّ وَالْوَقَاقِ (قال: ۱۱)

پھر مضبوط باندھو۔

شَدِيدٌ کے مشترک معنی یہ ہیں کہ جو اپنی مخالفت قوت کے سامنے نہ جھکے بلکہ اس کے مقابلہ میں مضبوط اور
سخت رہے اور یہی صحابہ کرام کی صفت تھی، انہوں نے کفار کی بڑی بڑی مخالفتوں کی پر دانہ کی، تکلیفوں
اور مزاحمتوں کا پرزور مقابلہ کیا، دشمنوں کی تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، ان کے نیزوں کو سینوں میں جگہ دی، ان
کے تیروں کی بوچھاڑ سے لہو لہان ہوئے۔ مگر جس کو ایک کہا تھا، پھر اس کو دو نہ کہا، اور جس کی تصدیق کر
چکے تھے، پھر اس سے انکار نہ کیا آخر یہ ہوا کہ کفار اپنی تعداد کی کثرت کے باوجود ان سے دبے لگے اور مسلمانوں
کی ایمانی قوت کا رعب ان پر بیٹھ گیا۔ قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ سَأَلَفْتَنِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ دَال
عمران و انفال کہ میں ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دوں گا۔ وہ بالآخر پوری ہوئی اور فرمایا
وَقَدْ فِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (احزاب و شورا) ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔

مخالفتوں کے دلوں میں اسی رعب کے بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ سامان جنگ
مہیا رکھنے کا حکم دیا ہے :-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

ان کیلئے تم سے جو قوت ہو سکے، اور گھوڑوں کا باندھنا

رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ (انفال: ۸)

وہ تم تیار رکھو۔ کہ اس سے دشمنوں کو مرعوب کرو۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو ڈرایا کرو۔ بلکہ یہ ہے کہ تمہارا ساز و سامان اور جنگی تیاری اتنی ہو کہ دشمن
تمہارے مقابل آنے سے رعب کھائے۔ اسی لیے جہاد کا پورا سامان ہر وقت تیار رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے گھوڑوں کے رکھنے کو ثواب کا کام بتایا ہے۔ فرمایا جو شخص
گھوڑا خدا کی راہ میں باندھتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے وہ اس کے لیے ثواب کا موجب ہے جو ضرورت

کے لیے باندھتا ہے اس کے لیے پردہ پوشی ہے اور جو ناپوشی کے لیے باندھتا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں نیت کا سوال سب سے اہم ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ حق کے مخالفوں کے ساتھ ایک مسلمان کو جس عدم موالات کا حکم دیا گیا ہے اس کا انشا ذاتی و قومی نفرت اور بیزاری نہ ہو بلکہ وہ صرف حق کی نفرت کی خاطر اور خدا کے لیے ہو۔ لیکن اس کے باوجود ان باطل کے حامیوں کے ساتھ عدل و انصاف اور نیک برتاؤ سے اسلام نے اپنے پیروؤں کو نہیں روکا ہے۔

خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے ناراضی | یہاں کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے سرے سے نفرت اور بیزاری کے جذبات ہی کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا، لیکن ایسا کہنا نفرت کے تو اہلین سے چشم پوشی کرنا ہے، محبت اور عداوت موافقت اور مخالفت، رضامندی اور ناراضی انسان کے فطری جذبات ہیں اور دنیا کے تمام کام، تمام تحریکیں، اور تمام جدوجہد انہی دو برابر جذبات کے نتیجے ہیں، اگر انسان کو ان دونوں جذبات سے پاک کر دیا جائے تو اس کی نیک و بد ہر قسم کی گرمجوشیاں سرد پڑ جائیں۔ اور یہ آگ کا شعلہ جس سے انسان کا دل عبارت ہے، برف کا تو وہ بن جائے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے اور نامناسب ہے کہ اس کے محبت اور ناراضی کے جذبات کو سرے سے فنا کر دیا جائے بلکہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ذاتی رجحانات اور شخصی میلانات کا عنصر علیحدہ کر دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں کہ نفس غیظ و غضب اور ناراضی کے فطری جذبات کو نکال کر پھینک دو۔ جو یقیناً ناممکن ہے بلکہ یہ ہے کہ ان جذبات کے استعمال کا صحیح موقع و محل متعین کیا جائے چنانچہ اسلام نے ان موقعوں کی تعیین کی ہے اور بتایا ہے کہ کسی سے مخالفت اور آزر دگی، ذاتی خود غرضی اور شخصی نفع و نقصان کے لیے نہ ہو بلکہ اگر یہ ہو تو صرف حق کی حمایت نیکی کی اعانت اور خدائی خوشنودی کے لیے ہو۔ دوستی و دشمنی، رضامندی اور ناراضی اور محبت و عداوت جو کچھ ہو وہ خدا کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔

یہ کہنا بظاہر بہت خوشنما ہے کہ ہر قسم کی ناخوشی و ناراضی کے جذبات سے انسان کو پاک کر دینا ایک اچھے مذہب کا فرض ہے مگر یہ فرض نفرت کے خلاف ہے۔ ناخوشی و ناراضی کو سرے سے فنا نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ناخوشی و ناراضی کے موقع و محل کی اصلاح کی جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی شے سے اور اس کی ضد سے بھی برابر کی محبت کرے۔ وہ جب خیر سے محبت کریگا تو شر سے نفرت بھی کرے گا۔ وہ ایمان کو چاہے گا تو کفر سے بیزار بھی ہوگا، وہ نیکوں سے دوستی کرے گا تو شریروں سے علیحدہ بھی ہوگا، مؤمن سے خوش ہوگا تو منافق سے ناخوش بھی ہوگا، انسان کے سینہ میں صرف ایک دل ہے اور ایک ہی دل میں ایک شے کی اور پھر اسی کی ضد کی دونوں کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ قرآن نے کہا:-

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (احزاب: ۱۵)

خدا نے کسی کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔

اسی مضموم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے :-
 ”کو آدمی دو آقاؤں کی خدمت میں کر سکتا اس لیے کہ یا ایک سے دشمنی رکھے گا یا دوسرے سے دوستی یا
 ایک کو مانے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور ماں و نون کی خدمت میں نہیں کر سکتے“ (متی ۶-۲۴)
 انجیل کے اسی فقرہ کی تشریح مختلف عیسائی رسولوں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے۔ پولوس نے خدا اور آدمی
 یعقوب نے خدا اور دنیا، یوحنا نے خدا اور دنیا کے برے کاموں کو باہم مقابل ٹھہرا کر کہا ہے کہ جو ایک سے محبت
 کرے گا وہ دوسرے سے نہیں۔

یہی مضموم احادیث کے ان الفاظ میں ہے کہ محبت اور عداوت دونوں صرف خدا کے لیے ہونی چاہئیں،
 اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہی کی شعب الایمان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے پوچھا کہ
 ”ایمان کی کونسی زنجیر زیادہ مضبوط ہے؟“ عرض کی ”خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے“ فرمایا ”یہ کہ باہمی
 میل جول خدا میں ہو، محبت بھی خدا میں ہو اور ناراضی بھی ہو تو خدا میں ہی ہو۔“ منہاجد میں ہے کہ ایک دفعہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ ”کونسی نیکی خدا کو زیادہ پیاری ہے؟“ کسی نے نماز کہا، کسی نے
 زکوٰۃ کہا، کسی نے جہاد بتایا، آپ نے فرمایا ”تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ خدا کو یہ نیکی پسند ہے کہ خدا ہی کے لیے محبت
 اور خدا ہی کے لیے مخالفت ہو۔“

اسلام میں کسی سے دائمی یا موروثی نفرت کی تعلیم نہیں | خدا کے لیے کسی سے ناخوشی یا مخالفت یا نارضا
 مندی کے یہ معنی ہیں کہ نفسانی غرض و غایت کو اس جذبہ میں کوئی دخل نہ ہو، نیز یہ کہ شخص سے شخص کی حیثیت
 سے مخالفت یا بیزاری نہ ہو بلکہ واصل اسکے افعال، اعمال اور اخلاق سے مخالفت یا بیزاری ہو۔ اور اس کے سبب سے
 اس شخص سے علیحدگی و بیزاری ہو۔ جس میں یہ صفیں پائی جاتی ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے :-

حَبَبَ إِلَيْكُمْ أَنْ يُعْمَنَ وَرَيْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ
 وَكَرَّهْتُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (حجرات: ۱)

خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا اور اسکو تمہارے دلوں میں عزیز
 کیا اور کفر اور فجور و عیسیان اور فسق و فساد کو تمہارے نزدیک مکرہ بنایا۔
 اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود مؤمن یا ناسق و عامی کی ذات کو نہیں بلکہ ایمان کو محبت کا اور فسق و
 فجور اور عصیان کو نفرت و کراہت کا مورد قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی بیزاری و نارضا مندی
 کا بنیادی سبب کافر و منافق کا کفر و نفاق ہے۔ یہ دور ہو جائے تو وہ بھی برابر کا بھائی ہے۔ فرمایا :-

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 فَلَا حُورَ أَنْكُمْ فِي الدَّرَجَاتِ (توبہ: ۲۰)

یہی سبب ہے کہ ان صفات کے ازالہ کے بعد ہی دفعہ کراہت محبت سے، دشمنی دوستی سے اور نارضا مندی
 رضا مندی سے بدل جاتی ہے کیونکہ اسلام میں شخصی یا نسلی یا وطنی کسی پیدائشی یا دائمی نفرت و کراہت کا وجود
 نہیں، نہ ہندوؤں کی طرح اس کی نظر میں کوئی قابل نفرت اچھوت ہے، نہ ملچھ ہے نہ چندال ہے۔ نہ یہودیوں

کی طرح کوئی ناپاک غیر مختون ہے اور نہ غیر قوم ہے اور نہ مجوسیوں کی طرح کوئی پاک نثر اور سب گہر کی نفی ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح کوئی کلمے گوئے اور یورپین اور غیر یورپین کی تقسیم ہے۔ جو کچھ ہے وہ کفر و ایمان اور شرک و توحید کا فرق ہے۔ ایک خالص عرب اور قریشی کافر ہو کر ابو جہل و ابولہب ہو سکتا ہے اور ایک معمولی حبشی و عجمی، ثومن و موحہ ہو کر بلال حبشی، صیب رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی کا تبسرا سکتا ہے، وہی عمر فاروق و وہی سفیان، وہی عکرمہ، وہی خالد جو کل تک کفر کے علمبردار بن کر مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ بیک نظر ان کی وہ کایا پلٹ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سرگروہ ہو گئے اور مسلمان ان کے فدائی بن گئے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان جتایا :-

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا (آل عمران: ۱۰۱)

ناپسندیدگی و بیزاری کا دو سہرا جذبہ وہ ہے جس کی بنا کسی انسان کی گنہگاری اور عصیان کاری پر ہے تو بد و ندامت کے ایک حرف سے یہ جذبہ رحمت و شفقت سے مبدل ہو جاتا ہے۔ بشر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گنہگاروں کو خدا کی زبان سے یہ مشرودہ سنایا کہ :-

لِيَجَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (زمرہ: ۶)

آپؐ نے فرمایا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له: گناہ سے توبہ کر نیوالا ایسا ہے جیسا کہ گناہ نہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے ساتھ بھی شفقت فرمائی اور ان کی طرف ترحم کی نظر سے دیکھا اور ان کو رضائے الہی کی بشارت سنائی، ایک صاحب کو شراب پینے کی عادت تھی وہ اس کی سزا بار بار بھگتے تھے، ایک دفعہ جب وہ اسی جرم میں پکڑے آئے تو مہربانہ نے کہا خدا اس پر رحمت کرے کہ کس قدر بار بار لایا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا: تم لوگ اس پر لعنت نہ بھیجو۔ خدا کی قسم! مجھے اس کے متعلق جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسولؐ کو پیار کرتا ہے، اس فقرے علامہ نے یہ مسلم مستنبط کیا ہے کہ گنہگار پر بردباری کی جتنی مانع بن مالک ایک صاحب جو بشری کرپوری سے زندہ کے ترکب ہوئے، واقعہ کے بعد ان کا روحانی احساس بیدار ہوا، وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا موت ہے، تاہم انہوں نے خدمت نبویؐ میں حاضر ہو کر اپنی حالت عرض کی اور سزا کی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کی درخواست رد کی، لوگوں سے تحقیق کی کہ یہ یا گلی تو نہیں، سب نے کہا ایسا تو نہیں ہے اس کے بعد ان پر حد جاری کر دیا، وہ میدان میں کھڑے کیے گئے اور ان پر لوگوں نے ہر طرف سے سنگباری کی اور اسی حال میں انہوں نے جان دی، مجاہدین بعض ایسے تھے

جو اس بہادرانہ سزا پانے کے باوجود ماعز کو بُرا کہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا ماعز کے لیے خدائے مغفرت کی دعا مانگو کہ اس نے وہ توبہ کی کہ اگر وہ کسی پوری قوم میں بانٹی جائے تو اس میں سب کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

اسی طرح قبیلہ غامد کی ایک حاملہ عورت نے آکر خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور سزا کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اس کے بعد آئی، فرمایا بچہ کی پرورش کر لو۔ جب بچہ دو دو چھوڑ دے تب آنا۔ وہ کچھ زمانہ کے بعد اس فرمن سے بھی بکرواش ہو کر آئی اور اب بھی اس کے احساسِ گناہ کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دید۔ اس کو سنگسار کیا گیا تو اس کے خون کے پھینٹیں اڑ کر حضرت خالد بن ولید کے منہ پر پڑیں، انہوں نے عورت کو بُرا کہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا خالد چپ رہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر شاہی محصول لینے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخشا جاتا۔

ترکِ ہوا | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے نیکو سکھایا ہے کہ انسان کے نیک نعل کی اچھائی بھی اسکی غرض و غایت پر موقوف ہے یعنی یہ کہ اگر وہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی کیلئے ہے تو وہ نیک اور اچھا ہے اور اگر اسکے علاوہ کسی اور فاسد غرض کے لیے ہے تو وہ نیک نہیں، اسی فاسد غرض اور باطل خواہش کا نام قرآن پاک میں ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و اعمال و اخلاق کو ہوا سے پاک رکھے کہ انسان کا حقیقی خدا وہی ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دین حق کے پیرو نہیں اور اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر نہیں رکھتے یہ کہا کہ ان کا دین و مذہب اپنی خواہش نفسانی کی پیروی ہے اور ان کے سینوں کے اندر اعراضِ نفسانی اور خواہش و ہوا کے بُت چھپے ہیں۔ قرآن نے فرقان اور جائیداد و سورتوں میں متنبہ کیا۔

أَفَرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَا هُوَ (جاثیہ، ۲۰) اے پیغمبر کیا تو نے اسکو دیکھا جسے اپنی نفسانی خواہش کو پناہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے نفس کے تزکیہ و صفائی اور روح کی بلندی و پاکی کے لیے شریعت محمدی نے ترکِ ہوا کی طرہ پر پیش کیا۔ بودہ کی تعلیم کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسان ہر خواہش سے پاک ہو جائے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم ہے کہ انسان ہر بُری خواہش سے پاک ہو جائے کیونکہ اگر وہ ہر اچھی اور بُری خواہش سے پاک ہو جائے تو اس کے فعل کی کوئی غرض و غایت نہ ٹھہرے گی اور نہ اس کا کوئی محرک باقی رہے گا۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم میں ہر خواہش کے ترک کرنے کا مطالبہ نہیں بلکہ ہر بُری خواہش، ہر باطل غرض اور ہر نفسانی ہوا و ہوس کے ترک کا مطالبہ ہے کیونکہ اسی کی پیروی سے گمراہی و ضلالت پیدا ہوتی ہے۔ وحی محمدی نے فرمایا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَفْئِرْ هُذًى - اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جس نے خدا کی رہنمائی سے اللہ (قصص، ۵)

کے بغیر اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔

پھر فرمایا۔

وَلَا تَقْبَلِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص ۲۰) اور خواہش نفسانی کی پیروی کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔

عدل و راستی جو ہر اچھائی اور نیکی کی روح ہے وہ اسی ہونی کے زیرِ قائل سے مرعاتی ہے۔ فرمایا۔

فَلَا تَلْبِسُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَكُفِلُوا (نساء ۲۰) عدل میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔

ہوئے نفسانی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا یا وہ ہر برائی اور بدی سے پاک ہوا اور اس کے امن کی جگہ جنت ہے۔ فرمایا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ اور لیکن جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے

عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ سے ڈرا اور نفس کو بُری خواہش سے رد کا تو بیشک جنت

الْمَأْوَىٰ (نازعات ۲۰) ہے اس کے امن سے رہنے کی جگہ۔

اخلاق اور محبت الہی | دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت اور پیار ہے۔ خاص کر وہ محبت اور

پیار جو خدا کو اپنے بندہ کیساتھ ہو یہ غیر فانی نعمت اور یہ لازوال دولت جن ذریعوں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے ان

میں دیگر ضروریات دین کے بعد سب بڑا اور اہم ذریعہ حسن اخلاق ہے۔ عقائد کے باب میں محبت الہی کے غیر عنوان

اس کی طرف مجمل اشارہ ہو چکا ہے مگر اس کی تفصیل کا موقع اب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر زور تو تو رات

اور نچیل میں بھی ہے مگر اصل سوال یہ ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے اور یہ دولت انسان کو کیونکر

مل سکتی ہے۔ اس کا جواب صرف قرآن نے دیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر کام اور ہر چیز میں داعی خیر کی پیروی محبت

الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے فرمایا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہہ دو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (آل عمران ۳۱) کرو و خدا تم سے محبت کرے گا۔

اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات، احکام، اخلاق اور اعمال کی پیروی

محبت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن قرآن پاک نے اس مختصر جواب پر قناعت نہیں کی ہے بلکہ نام بنام

اس نے بتایا ہے کہ خدا کی محبت کے مستحق اور سزاوار کون کون ہیں اور اس دولت سے محروم کون ہیں پس

سے اسلامی اصول اخلاق کا یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کاموں سے جو خدا کی محبت کا ذریعہ ہیں، حسن خلق بھی

ہے اور ان امور میں سے جن سے یہ نعمت چھین جاتی ہے بد اخلاقی اور بد کرداری بھی ہے۔

پہلی صف میں حسب ذیل خوش قسمت انسانی جماعتیں داخل ہیں۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران ۷۰) اور خدا ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقرہ ۱۷۷، مائدہ ۳۰) خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّوَّابِينَ (بقرہ ۲۸۱) خدا توجہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران ۱۵۹) خدا انوکھ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائدہ ۶، مجرات ۷۷) خدا انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ: ۱۰)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران: ۱۵)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْتَظَرِّينَ (توبہ: ۱۳)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (صف: ۱۱)

خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے۔

اور خدا صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

اور خدا پاک و صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

خدا ان کو پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔

ان آیات پاک میں نو باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو محبت الہی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایمان، احسان، توبہ، توکل، انصاف، تقویٰ، صبر، پاکیزگی، جہاد۔

حسب ذیل صفتیں وہ ہیں جو محبت الہی کے فیضان سے انسان کو محروم کرتی ہیں :-

تو خدا کافروں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا حد سے بڑھنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا اس کو پیار نہیں کرتا جو تیرے والا اور شیخی مار نیوالا ہو۔

خدا اس کو پیار نہیں کرتا جو خیانت کا راور گنہگار ہو۔

خدا خیانت کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا کسی خیانت کار یا شکرے کو پیار نہیں کرتا۔

خدا اترانے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا فساد کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا فضول خرچ لوگوں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا مفروروں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا ظالموں کو پیار نہیں کرتا۔

خدا ناشکر گنہگاروں کو پیار نہیں کرتا۔

کفر، بدگوئی، بدسلوکی، کفر، بڑے جانا، فخر و غرور، شیخی، خیانت، ناشکری، فساد، اسراف، ظلم، گناہ وہ بد اخلاقیات ہیں جو انسان کو محبت الہی کے سایہ سے دور کرتی ہیں۔

اوپر کی تفصیل سے اندازہ ہوگا کہ اسلامی اخلاق کی ترکیب میں محبت الہی کا کتنا بڑا عنصر شامل ہے۔

تعلیم اخلاق کے طریقے اور اسلوب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت تعلیم اور تزکیہ کے لیے ہوئی، یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکہ عملاً بھی اُن کو اچھی باتوں کا پابند اور بُری باتوں سے روک کر آراستہ و پیراستہ بنانا اس لیے آپ کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
(وہ رسول) اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا اور پاک و صاف کر کے نکھارتا ہے۔ (بقرہ ۱۲۹)

اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ

وَأَنْصَابُ بَعْثُ مَعْلَمٍ ابْنِ مَاهِدٍ بَابُ فَعْلٍ الْعِلْمِ
اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معلم ربانی نے کن طریقوں سے اپنی اخلاقی تعلیم کے فرض کو انجام دیا۔

ایک کامیاب معلم کے لیے پہلی شریایہ ہے کہ اس میں اپنے اپنے موقع پر سختی اور نرمی دونوں ہوں۔ وہ ایک جراح ہے جس کے ایک ہاتھ میں نشتر ہو جس سے زخم کو چیر کر فاسد مواد کو باہر نکال دے اور دوسرے ہاتھ میں مرہم ہو جس سے زخم میں ٹھنڈک پڑ جائے اور تندرست گوشت اور چمڑے کی پرورش ہو، اگر کسی جراح کے پاس ان دونوں سے صرف ایک ہی چیز ہو تو وہ زخم کو نہ تو پاک کر سکتا ہے اور نہ فاسد گوشت پوست کی جگہ تندرست گوشت و پوست پیدا کر سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کے طریقوں پر غور کی ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں سختی اور نرمی کے موقع و محل کو خوب پہچانتے تھے اور اس پر عمل فرماتے تھے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ کوئی شریعت کے حدود کو توڑے تو اس کی سزا دیتے تھے، قریش کی ایک بیوی چوری کے جرم میں پکڑی گئی، بعض مسلمانوں نے اُنکی سفارش کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، تم میں سے پہلے کی تو میں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تھے تو اس کو سزا دیتی تھیں اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام مالا جلتے تھے۔

یہ تو سختی کی مثالیں ہیں، نرمی کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبویؐ میں ایک بدوی آیا، اتفاق سے اسکو مسجد کی ضرورت معلوم ہوئی، تو وہ وہیں مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا، صحابہؓ یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اُس کو مارنے کو دوڑے، آپ نے روکا اور فرمایا، تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیج گئے ہو، اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا کہ یہ عبادت کے گھر ہیں، یہ نہایت کے لیے موزوں نہیں، یہ خدا کی یاد اور نماز اور قرآن پڑھنے کیلئے ہیں،

لے صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر دالہ لا تعسر دالہ صحیح بخاری کتاب الحدود ۵

پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔

اسی طرح ایک دفعہ ایک صاحب سے رمضان میں بجا لے روزہ ایک غلطی ہو گئی، اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو، انہوں نے کہا یہ ہم سے نہ ہوگا، تو وہ اکیلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور واقعہ عرض کیا، فرمایا ایک غلام آزاد کر دو، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک غلام بھی نہیں، فرمایا دو مہینے لگاتار روزے رکھو، عرض کی روزہ ہی میں تو یہ گناہ ہوا، فرمایا تو اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، عرض کی ہم تو خود کنگال ہیں، فرمایا کہ اچھا بنی زریق کے صدقہ کے منظم کے پاس جاؤ اور اس سے صدقہ لیکر پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور جو بچے وہ تم اور تمہارے گھر والے کھائیں، وہ خوش ہو کر اپنے قبیلہ میں آیا اور کہا کہ تم کتنے سخت تھے اور حضور نے کتنی نرمی کی۔

یہ اور اسی قسم کے اور واقعات کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حدودِ الہی کی تسکست کا خوف ہوتا تھا وہاں نرمی نہیں برتی جاتی تھی لیکن جن امور میں وسعت ہوتی یا جہاں مستحبات اور اخلاقی فضائل اور ذائل کا موقع ہوتا تھا، آپ نرمی سے بکھادیتے اور بطف و محبت سے فرمادیتے تھے۔

قاہری بادلبری پیغمبر است

اخلاقی فضائل اور ذائل کی تعلیم کے بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے کہیں کسی اخلاقی تعلیم کو حکمِ خداوندی بتا کر کہیں اچھی اچھی مؤثر تشبیہوں کے ذریعہ، کہیں اس کے اچھے یا بُرے نتیجوں کو کھول کر اس طرح بیان کیا کہ سننے والے متاثر ہو کر اس پر عمل کرنے کو فوراً تیار ہو جاتے تھے، چنانچہ قرآن نے اپنی تعلیم میں کہیں فرمانِ الہی کی صورت اختیار کی، اور کہا :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نحل: ۱۳)

بیشک اللہ عدل اور احسان کہنے اور رشتہ دار کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی کی بات اور ناپسندیدہ بات اور سرکشی سے منع کرتا ہے تمہیں وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شہنشاہِ مطلق کی حیثیت سے اپنے فرمان کو نافذ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ کرو، اور ان سے بچو، تمام انسانوں کا جو اس قادرِ مطلق کے عاجز و در ماندہ بندے ہیں، یہ فرض ہے کہ اس حکم کی پوری پوری تعمیل کریں اس تعمیل میں بندوں کے چون و چرا کی گنجائش نہیں۔

تعلیم کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ فضائل کو عمدہ تشبیہوں کے ساتھ اور ذائل کو قبیح مناظر اور قابلِ نفرت صورتوں میں اس طرح پیش کیا جائے کہ سننے والا بالبطع فضائل کی طرف مائل اور ذائل سے روگرداں ہو جائے۔ مثلاً خدا کی راہ میں دینا ایک اخلاقی فضیلت ہے جس کی تصویر یوں کھینچی گئی کہ کَمَثَلِ خَبَّةٍ (بقرہ: ۲۶۰) یہ نیکی دانہ ہے، زمین سے ہر دانہ ایک بال ہو کر اُگتا ہے اور ہر بال میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی کا یہ ایک دانہ سینکڑوں ربانی انعامات کا باعث ہوتا ہے۔

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب یسر الادب و کتاب الطہارۃ و صحیح مسلم باب حب غسل البویط و ابو داؤد باب فی النہار ۲

ریا و نمائش کی نیکی بے نتیجہ ہوتی ہے، نہ مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے اور نہ خدا کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ہے۔ قرآن نے اس کو یوں ادا کیا کہ شل صفو اب (۲۶:۱۰) اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسان اپنا بیج ایسی جگہ پر پھینٹ دے جس پر فوسلی مٹی پڑی ہو، جہاں دلا زور کی بارش ہوئی تو بیج اور مٹی سب بہہ گئی اور چٹان و فصل کر صاف ہو گئی، اس بیج سے ایک دانہ بھی پیدا نہ ہوگا۔

بے ایمانی سے قیموں کے مال کھا جانے کو یوں ادا کیا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ٹانگ بھر رہے ہیں۔ دنا دنا پیٹھ پیچھے مسلمان کی برائی کر نیکی کر بہت یوں ظاہر کی، ایسا کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت تو بیچ نہ کر کھاتا ہے (حجرات: ۱۲) کسی کو کوئی چیز دیکھ واپس لینا شرافت اور فیاضی کے خلاف ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بُرائی کو یوں ظاہر فرمایا ہے: جو دیکھ واپس لیتا ہے وہ گریختے کر کے پھر چاٹتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مکروہ تشبیہ اس بد اخلاقی کی ہو سکتی ہے۔ قبیلہ اسلمہ کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہوا اور بعد کو اس پر یہ اثر ہوا کہ خود آکر عدالتِ نبویؐ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شرافت کی حد اپنے اوپر جاری کرنے کی درخواست کی، حضورؐ نے تحقیقات کے بعد اس کے سنگسار کیے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ سنگسار ہو چکا تو آپؐ نے ایک صاحب کو دوسرے سے یہ کہتے سنا کہ اس کو دیکھو کہ خدا نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اُس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا اور کہتے کی طرح سنگسار کیا گیا، حضورؐ یہ سن کر خاموش رہے تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ملی آپؐ نے پکارا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں یا رسول اللہ! فرمایا تم اترو اور گدھے کی لاش سے کچھ کھاؤ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس کو کون کھائے گا، فرمایا کہ تم نے ابھی اپنے بھائی کے حق میں جو کماؤ وہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گھنونی بات ہے۔

غیبت کی بُرائی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طرز کوئی ہو سکتا ہے؟

تعلیم کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے کاموں کے اچھے اور بُرے کاموں کے بُرے نتیجے کو کھول کر بیان کر دیا جائے جس سے اچھے اخلاق کے اختیار اور بُرے کام کے ترک کا جذبہ ابھرے، اسلام نے اس طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے مثلاً شراب نوشی اور قمار بازی سے روکنا تھا تو اس کے بُرے نتیجوں کو قرآن میں بوضاحت بیان کیا: مسلمانو! شراب جو اور پانے کے تیرنا پاک ہیں، شیطان کے کام، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رکھے (مائده: ۱۲) شراب اور جوئے کے بُرے نتیجے یہ ہیں کہ اُن کا خاتمہ اکثر کھیلنے والوں کی باہمی دشمنی اور لڑائی پر بلکہ قتل اور خودکشی تک پہنچتا ہے اور انسان ان میں پھنس کر اپنے دین و دنیا کے فرض سے غافل اور بیکار ہو جاتا ہے، نتیجہ جانی و مالی بربادی ہوتی ہے۔ اسلام نے اخلاق کی تعلیم کا ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ فضائل اخلاق کو الوہیت، ملکوتیت اور نبوت کے محاسن میں اور رذائل کو شیطان کے خصائص میں داخل کرتا ہے، جس سے فضائل کے اختیار اور رذائل سے اجتناب کر نیکاشوق ہوتا ہے مثلاً عفو و درگزر کی تعلیم دی تو یوں فرمایا:۔

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْمُوا عَسَىٰ
سَوْفَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (سورہ ابراہیم ۱۴۶)

اگر تم کوئی جہلائی ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی کو
معاف کرو تو اللہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا۔

قدرت کے باوجود عفو اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے، بندوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو
تخلعوا باخلاق اللہ کو صرف ایک مشورہ مقولہ ہے مگر اسکا استنباط اس آیت سے ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے
اس نکتہ کو یہاں بیان کیا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اگر کوئی یہ چاہتا
ہے کہ اس کے کپڑے اچھے اور سلیقہ کے ہوں، اس کا جو تا اچھا ہو تو کیا یہ بھی غزوہ ہے، فرمایا نہیں؛
ان اللہ جمیل يحب الجمال (صحیح مسلم ترمذی) اللہ جمال والا ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔

اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طور و طریق و لباس میں سلیقہ اور جمال کا لحاظ رکھیں۔
مسلمانوں میں عزیم و استقلال اور بہادری کی تعلیم دینی تھی تو انکو قرآن نے اس طرح کہا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

حق کے مقابلہ میں ماں باپ، رشتہ دار کسی کے خیال ذکر کرنے کی تعلیم حضرت ابراہیم کے نمونہ سے دی گئی۔
قَدْ كُنَّا لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ (ممتحنہ ۱)

ان دونوں آیتوں میں اخلاق کی بعض صفتوں کو پیغمبرانہ اوصاف سے تعبیر کر کے اس کی بڑائی ظاہر
کی ہے اور ان کی پیروی کی ترغیب دی ہے۔

فضول خرچی کی بھری صفت سے مسلمانوں کو بچانا تھا تو اس کی بڑائی کو یوں ذہن نشین کرایا۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ (نبی کریم)

اب کون ہے جو شیطانوں کا بھائی ہونا پسند کرے گا۔

غرض یہ اور اسی قسم کی بلاغت کے مختلف اسلوبوں سے اسلام نے اخلاقی فضائل کی خوبی اور ردائل

کی بڑائی جاہل عربوں کے ذہن نشین کر دی۔ ہا بڑ بن سلیم ایک صحابی دربار نبوت میں اپنی پہلی حاضری کا قصہ

بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کو سب لوگ بجا لاتے

ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سن کر میں نے دو دفعہ کہا اے اللہ

کے رسول آپ پر سلام (علیک السلام) آپ چپ رہے، پھر فرمایا علیک السلام نہ کہو، یہ مردہ کا سلام

ہے، السلام علیک کہو، میں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم

تکلیف میں پکارتے ہو تو اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور جس سے خشک سالی میں مانگتے ہو تو وہ اگا دیتا

ہے اور جس سے تم جب کسی لقمہ و دق بے نشان بنجر میں ہو۔ تمہاری سواری دلوں گم ہو جائے تو دہا کرتے

ہو تو وہ اس کو تمہارے پاس لوٹا دیتا ہے، میں نے ہرمز کی یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، ارشاد ہوا کسی

بڑا نہ کو، جا بڑکتے ہیں کہ آپؐ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ میں نے پھر کسی کو شریف ہو کہ غلام، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی بڑا نہیں کہا۔ آپؐ نے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تیرے جان و مین اسکو کیے جاؤ اور تم کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے جب بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلا رہے، یہ بھی نیکی ہے اور اپنا ہنہ آدھی نیٹلی تک اور پتھر رکھو، اگر یہ نہیں تو ٹخنے سے اونچا ضرور رہے، کیونکہ تمہیں کو بہت نیچے تک لٹکانا ضرور کی نشانی ہے اور اللہ عز و رکھ کو پسند نہیں فرماتا اور اگر تمہیں کوئی کمال دے اور تم میں جو برائی وہ جانتا ہے تم کو اسکی عار دلائے، تو تم اس کی اس برائی سے جو تم جانتے ہو اس کو عار نہ دلاؤ، کہ اس کا وبال اسکی گردن پر ہوگا۔

اس طریقہ تعلیم کی بلاغت پر غور کیجئے کہ آپؐ نے بدوی کو خدا کے آگے جھکنے اور اس سے گڑگڑا کر مانگنے کے وہی موقعے یاد دلائے جو اس کی زندگی میں خدا جانے کتنی دفعہ پیش آئے ہوں گے، اس کا اثر یہ ہوا کہ اسکا دل سچائی کو پکارا اٹھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا کی نصیحت چاہی، ایک حکیم کا فرض یہ ہے کہ مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ اہل ایک کو ایک ہی نسخہ خواہ بیماری کوئی ہو بلاتا چلا جائے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پوچھنے والوں کے جواب میں ہر ایک کے مطابق الگ الگ باتیں بتائیں، حضرت جابرؓ کو جو تعلیم دی اس کا پتھر یہ ہے کہ ضرور ذکر و اور اپنے کو بڑا نہ سمجھو۔ پھر اسی بیماری کے دور کرنے کی چند تدبیریں بتائیں۔

ایک اور شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ غصہ نہ کر۔ اس نے کئی مرتبہ اپنا سوال دہرایا، آپؐ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپؐ ہر شخص کا علاج اس کے مرض کے مطابق فرماتے تھے، اس شخص میں غصہ ہی اتنا ہوگا اس سے اس کے سبب سے بہت سی بریاں ہو جاتی ہوں گی، اس لیے آپؐ نے اس کے لیے یہ علاج تجویز فرمایا جس کو وہ بادی السطر میں معمولی سمجھا، او بار بار کسی اور علاج کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپؐ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول! سب کاموں میں بہتر کام کیا ہے، فرمایا خدا پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، پھر پوچھا کس غلام یا باندی کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے، فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اس کے مالک کی نظر میں پسندیدہ ہو، پھر دریافت کیا کہ اگر ان نیکی کے کاموں میں سے کچھ ذکر سکوں؟ فرمایا تو کسی بے کس کی مدد کرو یا کسی بد سلیقہ کا کام کرو۔ پوچھا اگر یہ بھی نہ بن سکے، فرمایا خرے لوگوں کو بچاؤ کہ یہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کر سکتے ہو (ادب المفرد و بخاری ص ۳۵ مصر)

کبھی آپؐ یہ کرتے کہ لوگوں سے سوال کرتے، وہ جواب دینے کی طرف توجہ کرتے، آپؐ ان کی اس توجہ کو مفید پا کر وہ جواب دیتے جو ان کے دل میں اتر جاتا، ایک دفعہ صحابہؓ سے آپؐ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مجلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہم میں مجلس وہ ہے جس کے پاس نہ رو بہ ہو، نہ سامان ہو، فرمایا میری مجلس مراد مفرد و ضرور کے لیے ایسا کرتے تھے جیسے جاکے امن یا کون کو زمین پر گھسیٹ کر چلنا دو سر قوموں میں غم کی نشانی تھی۔ سنن ابی داؤد باب فی اسباب الانزال ص ۱۱۱ صحیح بخاری کتاب الادب باب لحد و من الغضب لآلہ فی کثرت الغضب ۶

امت میں مفلس و صعب جو قیامت میں گو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لیکر آئیگا، لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی اس پر تہمت لگائی ہوگی اس کا مال کھا گیا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اسکو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ کچھ ان لوگوں کو دیدیا جائیگا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ذمہ کچھ لوگوں کا باقی رہ گیا تو ان کی برائیوں اس کے نام لکھ دی جائیں گی، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
مفلس کی یہ حقیقت کسی اثر انگیز ہے۔

اسی طرح ایک دفعہ آپ نے یہ دریافت کیا کہ پہلوان تم کس کو کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا جس کو لوگ کشتی میں پھنسا کر نکالیں، فرمایا نہیں یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔
اُس شخص کو جس کے بچے نہ جیتے ہوں، صبر کی تلقین کرنی تھی، تو یہ دریافت فرمایا تم بے اولاد کس کو کہتے ہو، صحابہؓ نے عرض کی جس کے بچہ نہ ہو، فرمایا وہ بے اولاد نہیں، بے اولاد وہ ہے جس نے اپنے سے پہلے اپنی کوئی اولاد اگے نہیں بھیجی۔ (احادیث میں ہے کہ جو بچے کم سنی میں مرجائیں اور ان کے والدین صبر کریں تو وہ قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے، اس طریقہ ادا نے کس خوبی سے یہ دل میں بٹھا دیا کہ بے اولاد غم کی چیز نہیں، بلکہ اس پر صبر کیا جائے تو وہ قیامت میں درجہ کی بلندی کا باعث ہوگی۔

ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ حاضرین چپ رہے شاید یہ سمجھے ہوں کہ آپ اس جماعت کے اچھے اور بُرے لوگوں کے نام لیں گے) آپ نے دوسری بار یہ سوال کیا، پھر تیسری بار پوچھا، ایک شخص نے کہا ہاں، یا رسول اللہ فرمائیے، ارشاد ہوا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید کی جائے، اور جس کی برائی سے لوگ امن میں ہوں اور تم میں سب سے بُرا وہ ہے جس سے کسی اچھائی کی امید نہ کی جائے اور جسکی برائی سے کوئی امن میں نہ ہوگا۔
ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون یہ باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے کہ وہ ان عمل کریں۔ ابو ہریرہؓ نے کہا میں اسے اللہ کے رسول، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پانچ باتیں گن کر فرمائیں، گناہوں سے پرہیز کرو تو تم سب سے بُرے عبادت گزار ہو جاؤ گے، خدا نے جو تم کو یاد دے اس پر راضی رہو تو سب سے بُرہ کرو دولت مند ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو مومن ہو گے، لوگوں کے لیے دہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، تو مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ ہنسنا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مرجاتا ہے (یعنی دل کی صلاحیت جاتی رہتی ہے)

ایک دفعہ فرمایا کون مجھ سے اپنے جڑوں اور دونوں پاؤں کے بیچ کی حفاظت کی ضمانت کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، کون جانتا ہے کہ کتنے مسلمان اس ضمانت کے لیے اُٹھے ہوں گے، ان فقروں کی بلاغت پر غور کرو، دونوں جڑوں کے بیچ میں زبان ہے جو ہر قسم کی قولی برائیوں کی جڑ ہے اور دونوں پاؤں کے بیچ مسلم کتاب البر، باب التکریم، الظلم، ایضا، باب فضل من یلک نفسه عن الغضب، ایضا، ترمذی شریف، کتاب الصنۃ جامع ترمذی، ابواب الذہد، ص ۱۰۰، ص ۱۰۱، ص ۱۰۲، ص ۱۰۳، ص ۱۰۴، ص ۱۰۵، ص ۱۰۶، ص ۱۰۷، ص ۱۰۸، ص ۱۰۹، ص ۱۱۰، ص ۱۱۱، ص ۱۱۲، ص ۱۱۳، ص ۱۱۴، ص ۱۱۵، ص ۱۱۶، ص ۱۱۷، ص ۱۱۸، ص ۱۱۹، ص ۱۲۰، ص ۱۲۱، ص ۱۲۲، ص ۱۲۳، ص ۱۲۴، ص ۱۲۵، ص ۱۲۶، ص ۱۲۷، ص ۱۲۸، ص ۱۲۹، ص ۱۳۰، ص ۱۳۱، ص ۱۳۲، ص ۱۳۳، ص ۱۳۴، ص ۱۳۵، ص ۱۳۶، ص ۱۳۷، ص ۱۳۸، ص ۱۳۹، ص ۱۴۰، ص ۱۴۱، ص ۱۴۲، ص ۱۴۳، ص ۱۴۴، ص ۱۴۵، ص ۱۴۶، ص ۱۴۷، ص ۱۴۸، ص ۱۴۹، ص ۱۵۰، ص ۱۵۱، ص ۱۵۲، ص ۱۵۳، ص ۱۵۴، ص ۱۵۵، ص ۱۵۶، ص ۱۵۷، ص ۱۵۸، ص ۱۵۹، ص ۱۶۰، ص ۱۶۱، ص ۱۶۲، ص ۱۶۳، ص ۱۶۴، ص ۱۶۵، ص ۱۶۶، ص ۱۶۷، ص ۱۶۸، ص ۱۶۹، ص ۱۷۰، ص ۱۷۱، ص ۱۷۲، ص ۱۷۳، ص ۱۷۴، ص ۱۷۵، ص ۱۷۶، ص ۱۷۷، ص ۱۷۸، ص ۱۷۹، ص ۱۸۰، ص ۱۸۱، ص ۱۸۲، ص ۱۸۳، ص ۱۸۴، ص ۱۸۵، ص ۱۸۶، ص ۱۸۷، ص ۱۸۸، ص ۱۸۹، ص ۱۹۰، ص ۱۹۱، ص ۱۹۲، ص ۱۹۳، ص ۱۹۴، ص ۱۹۵، ص ۱۹۶، ص ۱۹۷، ص ۱۹۸، ص ۱۹۹، ص ۲۰۰، ص ۲۰۱، ص ۲۰۲، ص ۲۰۳، ص ۲۰۴، ص ۲۰۵، ص ۲۰۶، ص ۲۰۷، ص ۲۰۸، ص ۲۰۹، ص ۲۱۰، ص ۲۱۱، ص ۲۱۲، ص ۲۱۳، ص ۲۱۴، ص ۲۱۵، ص ۲۱۶، ص ۲۱۷، ص ۲۱۸، ص ۲۱۹، ص ۲۲۰، ص ۲۲۱، ص ۲۲۲، ص ۲۲۳، ص ۲۲۴، ص ۲۲۵، ص ۲۲۶، ص ۲۲۷، ص ۲۲۸، ص ۲۲۹، ص ۲۳۰، ص ۲۳۱، ص ۲۳۲، ص ۲۳۳، ص ۲۳۴، ص ۲۳۵، ص ۲۳۶، ص ۲۳۷، ص ۲۳۸، ص ۲۳۹، ص ۲۴۰، ص ۲۴۱، ص ۲۴۲، ص ۲۴۳، ص ۲۴۴، ص ۲۴۵، ص ۲۴۶، ص ۲۴۷، ص ۲۴۸، ص ۲۴۹، ص ۲۵۰، ص ۲۵۱، ص ۲۵۲، ص ۲۵۳، ص ۲۵۴، ص ۲۵۵، ص ۲۵۶، ص ۲۵۷، ص ۲۵۸، ص ۲۵۹، ص ۲۶۰، ص ۲۶۱، ص ۲۶۲، ص ۲۶۳، ص ۲۶۴، ص ۲۶۵، ص ۲۶۶، ص ۲۶۷، ص ۲۶۸، ص ۲۶۹، ص ۲۷۰، ص ۲۷۱، ص ۲۷۲، ص ۲۷۳، ص ۲۷۴، ص ۲۷۵، ص ۲۷۶، ص ۲۷۷، ص ۲۷۸، ص ۲۷۹، ص ۲۸۰، ص ۲۸۱، ص ۲۸۲، ص ۲۸۳، ص ۲۸۴، ص ۲۸۵، ص ۲۸۶، ص ۲۸۷، ص ۲۸۸، ص ۲۸۹، ص ۲۹۰، ص ۲۹۱، ص ۲۹۲، ص ۲۹۳، ص ۲۹۴، ص ۲۹۵، ص ۲۹۶، ص ۲۹۷، ص ۲۹۸، ص ۲۹۹، ص ۳۰۰، ص ۳۰۱، ص ۳۰۲، ص ۳۰۳، ص ۳۰۴، ص ۳۰۵، ص ۳۰۶، ص ۳۰۷، ص ۳۰۸، ص ۳۰۹، ص ۳۱۰، ص ۳۱۱، ص ۳۱۲، ص ۳۱۳، ص ۳۱۴، ص ۳۱۵، ص ۳۱۶، ص ۳۱۷، ص ۳۱۸، ص ۳۱۹، ص ۳۲۰، ص ۳۲۱، ص ۳۲۲، ص ۳۲۳، ص ۳۲۴، ص ۳۲۵، ص ۳۲۶، ص ۳۲۷، ص ۳۲۸، ص ۳۲۹، ص ۳۳۰، ص ۳۳۱، ص ۳۳۲، ص ۳۳۳، ص ۳۳۴، ص ۳۳۵، ص ۳۳۶، ص ۳۳۷، ص ۳۳۸، ص ۳۳۹، ص ۳۴۰، ص ۳۴۱، ص ۳۴۲، ص ۳۴۳، ص ۳۴۴، ص ۳۴۵، ص ۳۴۶، ص ۳۴۷، ص ۳۴۸، ص ۳۴۹، ص ۳۵۰، ص ۳۵۱، ص ۳۵۲، ص ۳۵۳، ص ۳۵۴، ص ۳۵۵، ص ۳۵۶، ص ۳۵۷، ص ۳۵۸، ص ۳۵۹، ص ۳۶۰، ص ۳۶۱، ص ۳۶۲، ص ۳۶۳، ص ۳۶۴، ص ۳۶۵، ص ۳۶۶، ص ۳۶۷، ص ۳۶۸، ص ۳۶۹، ص ۳۷۰، ص ۳۷۱، ص ۳۷۲، ص ۳۷۳، ص ۳۷۴، ص ۳۷۵، ص ۳۷۶، ص ۳۷۷، ص ۳۷۸، ص ۳۷۹، ص ۳۸۰، ص ۳۸۱، ص ۳۸۲، ص ۳۸۳، ص ۳۸۴، ص ۳۸۵، ص ۳۸۶، ص ۳۸۷، ص ۳۸۸، ص ۳۸۹، ص ۳۹۰، ص ۳۹۱، ص ۳۹۲، ص ۳۹۳، ص ۳۹۴، ص ۳۹۵، ص ۳۹۶، ص ۳۹۷، ص ۳۹۸، ص ۳۹۹، ص ۴۰۰، ص ۴۰۱، ص ۴۰۲، ص ۴۰۳، ص ۴۰۴، ص ۴۰۵، ص ۴۰۶، ص ۴۰۷، ص ۴۰۸، ص ۴۰۹، ص ۴۱۰، ص ۴۱۱، ص ۴۱۲، ص ۴۱۳، ص ۴۱۴، ص ۴۱۵، ص ۴۱۶، ص ۴۱۷، ص ۴۱۸، ص ۴۱۹، ص ۴۲۰، ص ۴۲۱، ص ۴۲۲، ص ۴۲۳، ص ۴۲۴، ص ۴۲۵، ص ۴۲۶، ص ۴۲۷، ص ۴۲۸، ص ۴۲۹، ص ۴۳۰، ص ۴۳۱، ص ۴۳۲، ص ۴۳۳، ص ۴۳۴، ص ۴۳۵، ص ۴۳۶، ص ۴۳۷، ص ۴۳۸، ص ۴۳۹، ص ۴۴۰، ص ۴۴۱، ص ۴۴۲، ص ۴۴۳، ص ۴۴۴، ص ۴۴۵، ص ۴۴۶، ص ۴۴۷، ص ۴۴۸، ص ۴۴۹، ص ۴۵۰، ص ۴۵۱، ص ۴۵۲، ص ۴۵۳، ص ۴۵۴، ص ۴۵۵، ص ۴۵۶، ص ۴۵۷، ص ۴۵۸، ص ۴۵۹، ص ۴۶۰، ص ۴۶۱، ص ۴۶۲، ص ۴۶۳، ص ۴۶۴، ص ۴۶۵، ص ۴۶۶، ص ۴۶۷، ص ۴۶۸، ص ۴۶۹، ص ۴۷۰، ص ۴۷۱، ص ۴۷۲، ص ۴۷۳، ص ۴۷۴، ص ۴۷۵، ص ۴۷۶، ص ۴۷۷، ص ۴۷۸، ص ۴۷۹، ص ۴۸۰، ص ۴۸۱، ص ۴۸۲، ص ۴۸۳، ص ۴۸۴، ص ۴۸۵، ص ۴۸۶، ص ۴۸۷، ص ۴۸۸، ص ۴۸۹، ص ۴۹۰، ص ۴۹۱، ص ۴۹۲، ص ۴۹۳، ص ۴۹۴، ص ۴۹۵، ص ۴۹۶، ص ۴۹۷، ص ۴۹۸، ص ۴۹۹، ص ۵۰۰، ص ۵۰۱، ص ۵۰۲، ص ۵۰۳، ص ۵۰۴، ص ۵۰۵، ص ۵۰۶، ص ۵۰۷، ص ۵۰۸، ص ۵۰۹، ص ۵۱۰، ص ۵۱۱، ص ۵۱۲، ص ۵۱۳، ص ۵۱۴، ص ۵۱۵، ص ۵۱۶، ص ۵۱۷، ص ۵۱۸، ص ۵۱۹، ص ۵۲۰، ص ۵۲۱، ص ۵۲۲، ص ۵۲۳، ص ۵۲۴، ص ۵۲۵، ص ۵۲۶، ص ۵۲۷، ص ۵۲۸، ص ۵۲۹، ص ۵۳۰، ص ۵۳۱، ص ۵۳۲، ص ۵۳۳، ص ۵۳۴، ص ۵۳۵، ص ۵۳۶، ص ۵۳۷، ص ۵۳۸، ص ۵۳۹، ص ۵۴۰، ص ۵۴۱، ص ۵۴۲، ص ۵۴۳، ص ۵۴۴، ص ۵۴۵، ص ۵۴۶، ص ۵۴۷، ص ۵۴۸، ص ۵۴۹، ص ۵۵۰، ص ۵۵۱، ص ۵۵۲، ص ۵۵۳، ص ۵۵۴، ص ۵۵۵، ص ۵۵۶، ص ۵۵۷، ص ۵۵۸، ص ۵۵۹، ص ۵۶۰، ص ۵۶۱، ص ۵۶۲، ص ۵۶۳، ص ۵۶۴، ص ۵۶۵، ص ۵۶۶، ص ۵۶۷، ص ۵۶۸، ص ۵۶۹، ص ۵۷۰، ص ۵۷۱، ص ۵۷۲، ص ۵۷۳، ص ۵۷۴، ص ۵۷۵، ص ۵۷۶، ص ۵۷۷، ص ۵۷۸، ص ۵۷۹، ص ۵۸۰، ص ۵۸۱، ص ۵۸۲، ص ۵۸۳، ص ۵۸۴، ص ۵۸۵، ص ۵۸۶، ص ۵۸۷، ص ۵۸۸، ص ۵۸۹، ص ۵۹۰، ص ۵۹۱، ص ۵۹۲، ص ۵۹۳، ص ۵۹۴، ص ۵۹۵، ص ۵۹۶، ص ۵۹۷، ص ۵۹۸، ص ۵۹۹، ص ۶۰۰، ص ۶۰۱، ص ۶۰۲، ص ۶۰۳، ص ۶۰۴، ص ۶۰۵، ص ۶۰۶، ص ۶۰۷، ص ۶۰۸، ص ۶۰۹، ص ۶۱۰، ص ۶۱۱، ص ۶۱۲، ص ۶۱۳، ص ۶۱۴، ص ۶۱۵، ص ۶۱۶، ص ۶۱۷، ص ۶۱۸، ص ۶۱۹، ص ۶۲۰، ص ۶۲۱، ص ۶۲۲، ص ۶۲۳، ص ۶۲۴، ص ۶۲۵، ص ۶۲۶، ص ۶۲۷، ص ۶۲۸، ص ۶۲۹، ص ۶۳۰، ص ۶۳۱، ص ۶۳۲، ص ۶۳۳، ص ۶۳۴، ص ۶۳۵، ص ۶۳۶، ص ۶۳۷، ص ۶۳۸، ص ۶۳۹، ص ۶۴۰، ص ۶۴۱، ص ۶۴۲، ص ۶۴۳، ص ۶۴۴، ص ۶۴۵، ص ۶۴۶، ص ۶۴۷، ص ۶۴۸، ص ۶۴۹، ص ۶۵۰، ص ۶۵۱، ص ۶۵۲، ص ۶۵۳، ص ۶۵۴، ص ۶۵۵، ص ۶۵۶، ص ۶۵۷، ص ۶۵۸، ص ۶۵۹، ص ۶۶۰، ص ۶۶۱، ص ۶۶۲، ص ۶۶۳، ص ۶۶۴، ص ۶۶۵، ص ۶۶۶، ص ۶۶۷، ص ۶۶۸، ص ۶۶۹، ص ۶۷۰، ص ۶۷۱، ص ۶۷۲، ص ۶۷۳، ص ۶۷۴، ص ۶۷۵، ص ۶۷۶، ص ۶۷۷، ص ۶۷۸، ص ۶۷۹، ص ۶۸۰، ص ۶۸۱، ص ۶۸۲، ص ۶۸۳، ص ۶۸۴، ص ۶۸۵، ص ۶۸۶، ص ۶۸۷، ص ۶۸۸، ص ۶۸۹، ص ۶۹۰، ص ۶۹۱، ص ۶۹۲، ص ۶۹۳، ص ۶۹۴، ص ۶۹۵، ص ۶۹۶، ص ۶۹۷، ص ۶۹۸، ص ۶۹۹، ص ۷۰۰، ص ۷۰۱، ص ۷۰۲، ص ۷۰۳، ص ۷۰۴، ص ۷۰۵، ص ۷۰۶، ص ۷۰۷، ص ۷۰۸، ص ۷۰۹، ص ۷۱۰، ص ۷۱۱، ص ۷۱۲، ص ۷۱۳، ص ۷۱۴، ص ۷۱۵، ص ۷۱۶، ص ۷۱۷، ص ۷۱۸، ص ۷۱۹، ص ۷۲۰، ص ۷۲۱، ص ۷۲۲، ص ۷۲۳، ص ۷۲۴، ص ۷۲۵، ص ۷۲۶، ص ۷۲۷، ص ۷۲۸، ص ۷۲۹، ص ۷۳۰، ص ۷۳۱، ص ۷۳۲، ص ۷۳۳، ص ۷۳۴، ص ۷۳۵، ص ۷۳۶، ص ۷۳۷، ص ۷۳۸، ص ۷۳۹، ص ۷۴۰، ص ۷۴۱، ص ۷۴۲، ص ۷۴۳، ص ۷۴۴، ص ۷۴۵، ص ۷۴۶، ص ۷۴۷، ص ۷۴۸، ص ۷۴۹، ص ۷۵۰، ص ۷۵۱، ص ۷۵۲، ص ۷۵۳، ص ۷۵۴، ص ۷۵۵، ص ۷۵۶، ص ۷۵۷، ص ۷۵۸، ص ۷۵۹، ص ۷۶۰، ص ۷۶۱، ص ۷۶۲، ص ۷۶۳، ص ۷۶۴، ص ۷۶۵، ص ۷۶۶، ص ۷۶۷، ص ۷۶۸، ص ۷۶۹، ص ۷۷۰، ص ۷۷۱، ص ۷۷۲، ص ۷۷۳، ص ۷۷۴، ص ۷۷۵، ص ۷۷۶، ص ۷۷۷، ص ۷۷۸، ص ۷۷۹، ص ۷۸۰، ص ۷۸۱، ص ۷۸۲، ص ۷۸۳، ص ۷۸۴، ص ۷۸۵، ص ۷۸۶، ص ۷۸۷، ص ۷۸۸، ص ۷۸۹، ص ۷۹۰، ص ۷۹۱، ص ۷۹۲، ص ۷۹۳، ص ۷۹۴، ص ۷۹۵، ص ۷۹۶، ص ۷۹۷، ص ۷۹۸، ص ۷۹۹، ص ۸۰۰، ص ۸۰۱، ص ۸۰۲، ص ۸۰۳، ص ۸۰۴، ص ۸۰۵، ص ۸۰۶، ص ۸۰۷، ص ۸۰۸، ص ۸۰۹، ص ۸۱۰، ص ۸۱۱، ص ۸۱۲، ص ۸۱۳، ص ۸۱۴، ص ۸۱۵، ص ۸۱۶، ص ۸۱۷، ص ۸۱۸، ص ۸۱۹، ص ۸۲۰، ص ۸۲۱، ص ۸۲۲، ص ۸۲۳، ص ۸۲۴، ص ۸۲۵، ص ۸۲۶، ص ۸۲۷، ص ۸۲۸، ص ۸۲۹، ص ۸۳۰، ص ۸۳۱، ص ۸۳۲، ص ۸۳۳، ص ۸۳۴، ص ۸۳۵، ص ۸۳۶، ص ۸۳۷، ص ۸۳۸، ص ۸۳۹، ص ۸۴۰، ص ۸۴۱، ص ۸۴۲، ص ۸۴۳، ص ۸۴۴، ص ۸۴۵، ص ۸۴۶، ص ۸۴۷، ص ۸۴۸، ص ۸۴۹، ص ۸۵۰، ص ۸۵۱، ص ۸۵۲، ص ۸۵۳، ص ۸۵۴، ص ۸۵۵، ص ۸۵۶، ص ۸۵۷، ص ۸۵۸، ص ۸۵۹، ص ۸۶۰، ص ۸۶۱، ص ۸۶۲، ص ۸۶۳، ص ۸۶۴، ص ۸۶۵، ص ۸۶۶، ص ۸۶۷، ص ۸۶۸، ص ۸۶۹، ص ۸۷۰، ص ۸۷۱، ص ۸۷۲، ص ۸۷۳، ص ۸۷۴، ص ۸۷۵، ص ۸۷۶، ص ۸۷۷، ص ۸۷۸، ص ۸۷۹، ص ۸۸۰، ص ۸۸۱، ص ۸۸۲، ص ۸۸۳، ص ۸۸۴، ص ۸۸۵، ص ۸۸۶، ص ۸۸۷، ص ۸۸۸، ص ۸۸۹، ص ۸۹۰، ص ۸۹۱، ص ۸۹۲، ص ۸۹۳، ص ۸۹۴، ص ۸۹۵، ص ۸۹۶، ص ۸۹۷، ص ۸۹۸، ص ۸۹۹، ص ۹۰۰، ص ۹۰۱، ص ۹۰۲، ص ۹۰۳، ص ۹۰۴، ص ۹۰۵، ص ۹۰۶، ص ۹۰۷، ص ۹۰۸، ص ۹۰۹، ص ۹۱۰، ص ۹۱۱، ص ۹۱۲، ص ۹۱۳، ص ۹۱۴، ص ۹۱۵، ص ۹۱۶، ص ۹۱۷، ص ۹۱۸، ص ۹۱۹، ص ۹۲۰، ص ۹۲۱، ص ۹۲۲، ص ۹۲۳، ص ۹۲۴، ص ۹۲۵، ص ۹۲۶، ص ۹۲۷، ص ۹۲۸، ص ۹۲۹، ص ۹۳۰، ص ۹۳۱، ص ۹۳۲، ص ۹۳۳، ص ۹۳۴، ص ۹۳۵، ص ۹۳۶، ص ۹۳۷، ص ۹۳۸، ص ۹۳۹، ص ۹۴۰، ص ۹۴۱، ص ۹۴۲، ص ۹۴۳، ص ۹۴۴، ص ۹۴۵، ص ۹۴۶، ص ۹۴۷، ص ۹۴۸، ص ۹۴۹، ص ۹۵۰، ص ۹۵۱، ص ۹۵۲، ص ۹۵۳، ص ۹۵۴، ص ۹۵۵، ص ۹۵۶، ص ۹۵۷، ص ۹۵۸، ص ۹۵۹، ص ۹۶۰، ص ۹۶۱، ص ۹۶۲، ص ۹۶۳، ص ۹۶۴، ص ۹۶۵، ص ۹۶۶، ص ۹۶۷، ص ۹۶۸، ص ۹۶۹، ص ۹۷۰، ص ۹۷۱، ص ۹۷۲، ص ۹۷۳، ص ۹۷۴، ص ۹۷۵، ص ۹۷۶، ص ۹۷۷، ص ۹۷۸، ص ۹۷۹، ص ۹۸۰، ص ۹۸۱، ص ۹۸۲، ص ۹۸۳، ص ۹۸۴، ص ۹۸۵، ص ۹۸۶، ص ۹۸۷، ص ۹۸۸، ص ۹۸۹، ص ۹۹۰، ص ۹۹۱، ص ۹۹۲، ص ۹۹۳، ص ۹۹۴، ص ۹۹۵، ص ۹۹۶، ص ۹۹۷، ص ۹۹۸، ص ۹۹۹، ص ۱۰۰۰، ص ۱۰۰۱، ص ۱۰۰۲، ص ۱۰۰۳، ص ۱۰۰۴، ص ۱۰۰۵، ص ۱۰۰۶، ص ۱۰۰۷، ص ۱۰۰۸، ص ۱۰۰۹، ص ۱۰۱۰، ص ۱۰۱۱، ص ۱۰۱۲، ص ۱۰۱۳، ص ۱۰۱۴، ص ۱۰۱۵، ص ۱۰۱۶، ص ۱۰۱۷، ص ۱۰۱۸، ص ۱۰۱۹، ص ۱۰۲۰، ص ۱۰۲۱، ص ۱۰۲۲، ص ۱۰۲۳، ص ۱۰۲۴، ص ۱۰۲۵، ص ۱۰۲۶، ص ۱۰۲۷، ص ۱۰۲۸، ص ۱۰۲۹، ص ۱۰۳۰، ص ۱۰۳۱، ص ۱۰۳۲، ص ۱۰۳۳، ص ۱۰۳۴، ص ۱۰۳۵، ص ۱۰۳۶، ص ۱۰۳۷، ص ۱۰۳۸، ص ۱۰۳۹، ص ۱۰۴۰، ص ۱۰۴۱، ص ۱۰۴۲، ص ۱۰۴۳، ص ۱۰۴۴، ص ۱۰۴۵، ص ۱۰۴۶، ص ۱۰۴۷، ص ۱۰۴۸، ص ۱۰۴۹، ص ۱۰۵۰، ص ۱۰۵۱، ص ۱۰۵۲، ص ۱۰۵۳، ص ۱۰۵۴، ص ۱۰۵۵، ص ۱۰۵۶، ص ۱۰۵۷، ص ۱۰۵۸، ص ۱۰۵۹، ص ۱۰۶۰، ص ۱۰۶۱، ص ۱۰۶۲، ص ۱۰۶۳، ص ۱۰۶۴، ص ۱۰۶۵، ص ۱۰۶۶، ص ۱۰۶۷، ص ۱۰۶۸، ص ۱۰۶۹، ص ۱۰۷۰، ص ۱۰۷۱، ص ۱۰۷۲، ص ۱۰۷۳، ص ۱۰۷۴، ص ۱۰۷۵، ص ۱۰۷۶، ص ۱۰۷۷، ص ۱۰۷۸، ص ۱۰۷۹، ص ۱۰۸۰، ص ۱۰۸۱، ص ۱۰۸۲، ص ۱۰۸۳، ص ۱۰۸۴، ص ۱۰۸۵، ص ۱۰۸۶، ص ۱۰۸۷، ص ۱۰۸۸، ص ۱۰۸۹، ص ۱۰۹۰، ص ۱۰۹۱، ص ۱۰۹۲، ص ۱۰۹۳، ص ۱۰۹۴، ص ۱۰۹۵، ص ۱۰۹۶، ص ۱۰۹۷، ص ۱۰۹۸، ص ۱۰۹۹، ص ۱۱۰۰، ص ۱۱۰۱، ص ۱۱۰۲، ص ۱۱۰۳، ص ۱۱۰۴، ص ۱۱۰۵، ص ۱۱۰۶، ص ۱۱۰۷، ص ۱۱۰۸، ص ۱۱۰۹، ص ۱۱۱۰، ص ۱۱۱۱، ص ۱۱۱۲، ص ۱۱۱۳، ص ۱۱۱۴، ص ۱۱۱۵، ص ۱۱۱۶، ص ۱۱۱۷، ص ۱۱۱۸، ص ۱۱۱۹، ص ۱۱۲۰، ص ۱۱۲۱، ص ۱۱۲۲، ص ۱۱۲۳، ص ۱۱۲۴، ص ۱۱۲۵، ص ۱۱۲۶، ص ۱۱۲۷، ص ۱۱۲۸، ص ۱۱۲۹، ص ۱۱۳۰، ص ۱۱۳۱، ص ۱۱۳۲، ص ۱۱۳۳، ص ۱۱۳۴، ص ۱۱۳۵، ص ۱۱۳۶، ص ۱۱۳۷، ص ۱۱۳۸، ص ۱۱۳۹، ص ۱۱۴۰، ص ۱۱۴۱، ص ۱۱۴۲، ص ۱۱۴۳، ص ۱۱۴۴، ص ۱۱۴۵، ص ۱۱۴۶، ص ۱۱۴۷، ص ۱۱۴۸، ص ۱۱۴۹، ص ۱۱۵۰، ص ۱۱۵۱، ص ۱۱۵۲، ص ۱۱۵۳، ص ۱۱۵۴، ص ۱۱۵۵، ص ۱۱۵۶، ص ۱۱۵۷، ص ۱۱۵۸، ص ۱۱۵۹، ص ۱۱۶۰، ص ۱۱۶۱، ص ۱۱۶۲، ص ۱۱۶۳، ص ۱۱۶۴، ص ۱۱۶۵، ص ۱۱۶۶، ص ۱۱۶۷، ص ۱۱۶۸، ص ۱۱۶۹، ص ۱۱۷۰، ص ۱۱۷۱، ص ۱۱۷۲، ص ۱۱۷۳، ص ۱۱۷۴، ص ۱۱۷۵، ص ۱۱۷۶، ص ۱۱۷۷، ص ۱۱۷۸، ص ۱۱۷۹، ص ۱۱۸۰، ص ۱۱۸۱، ص ۱۱۸۲، ص ۱۱۸۳، ص ۱۱۸۴، ص ۱۱۸۵، ص ۱۱۸۶، ص ۱۱۸۷، ص ۱۱۸۸، ص ۱۱۸۹، ص ۱۱۹۰، ص ۱۱۹۱، ص ۱۱۹۲، ص ۱۱۹۳، ص ۱۱۹۴، ص ۱۱۹۵، ص ۱۱۹۶، ص ۱۱۹۷، ص ۱۱۹۸، ص ۱۱۹۹، ص ۱۲۰۰، ص ۱۲۰۱، ص ۱۲۰۲، ص ۱۲۰۳، ص ۱۲۰۴، ص ۱۲۰۵، ص ۱۲۰۶، ص ۱۲۰۷، ص ۱۲۰۸، ص ۱۲۰۹، ص ۱۲۱۰، ص ۱۲۱۱، ص ۱۲۱۲، ص ۱۲۱۳، ص ۱۲۱۴، ص ۱۲۱۵، ص ۱۲۱۶، ص ۱۲۱۷، ص ۱۲۱۸، ص ۱۲۱۹، ص ۱۲۲۰، ص ۱۲۲۱، ص ۱۲۲۲، ص ۱۲۲۳، ص ۱۲۲۴، ص ۱۲۲۵، ص ۱۲۲۶، ص ۱۲۲۷، ص ۱۲۲۸، ص ۱۲۲۹، ص ۱۲۳۰، ص ۱۲۳۱، ص ۱۲۳۲، ص ۱۲۳۳، ص ۱۲۳۴، ص ۱۲۳۵، ص ۱۲۳۶، ص ۱۲۳۷، ص ۱۲۳۸، ص ۱۲۳۹، ص ۱۲۴۰، ص ۱۲۴۱، ص ۱۲۴۲، ص ۱۲۴۳، ص ۱۲۴۴، ص ۱۲۴۵، ص ۱۲۴۶، ص ۱۲۴۷، ص ۱۲۴۸، ص ۱۲۴۹، ص ۱۲۵۰، ص ۱۲۵۱، ص ۱۲۵۲، ص ۱۲۵۳، ص ۱۲۵۴، ص ۱۲۵۵، ص ۱۲۵۶، ص ۱۲۵۷، ص ۱۲۵۸، ص ۱۲۵۹، ص ۱۲۶۰، ص ۱۲۶۱، ص ۱۲۶۲، ص ۱۲۶۳، ص ۱۲۶۴، ص ۱۲۶۵، ص ۱۲۶۶، ص ۱۲۶۷، ص ۱۲۶۸، ص ۱۲۶

کے بیچ میں انسان کی ٹھہر مگاہیں ہیں، جو ہر قسم کی بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جگہ ہیں، ان دو کی حفاظت کی جائے تو انسان کی برائیوں کے بڑے حصہ کی اصلاح ہو جائے۔

ایک دفعہ فرمایا کون مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے غلام ثوبان نے اٹھ کر کہا میں، اللہ کے رسول! فرمایا کسی سے کچھ مانگنا نہ کرو چنانچہ انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ارض حرم کے اندر اور وہ بھی حج کے دنوں میں کسی مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے حجتہ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو دریافت فرمایا، لوگو! آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، مرضی کی اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں۔ سب نے کہا جی ہاں، پھر پوچھا کیا کون سا مہینہ ہے، پھر سب چپ رہے کچھ کہ اس کا نام کچھ اور بتائیں گے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں، سب نے کہا جی ہاں، پھر فرمایا یہ کونسا مقام ہے پھر سب خاموش رہے کہ آپ کوئی اور نام بتائیں گے، فرمایا کہ کیا یہ بلد الحرام نہیں ہے، سب نے کہا جی ہاں، ان سوالوں جب سننے والوں کے دلوں میں اس دن اس مقام اور اس مہینہ کی حرمت اور عظمت بیٹھ گئی تو فرمایا، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی آبرو تمہارے لیے ایسی ہی محترم ہے جیسا یہ دن، اس مقام میں اور اس مہینہ میں ہے۔

کبھی خاص خاص صاحبوں کو ان کی مناسبت طبع و کچھ کر خاص خاص طور کی نصیحتیں فرماتے، حضرت ابوذر غفاریؓ کو فطرۃ تارک دنیا تھے، بڑے ہی زاہد و عابد تھے، ان کے ذوق طبع کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اسے ابوذرؓ جہاں رہو خدا سے ڈرتے رہو، برائی کے چھپے نیکی کرو تو تم اس کو مٹا ڈالو گے اور لوگوں کیساتھ خوش خلقی سے مل کر رہو۔ لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صدقہ اللہ کی راہ میں صرف روپیہ پیسہ دینے کا نام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اس تنگ خیالی کو دور کرنا تھا، تو حضرت ابوذرؓ سے فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے ملنے وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، بڑی یا کاٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔

صدقہ کی جو اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں تھی اس کی بنا پر ان اخلاقی نیکیوں کو صدقہ بتا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ ادا سے ان نیکیوں کی کتنی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بٹھادی۔

کبھی آپ مسلمانوں سے مختلف اخلاقی باتوں پر بیعت لیتے تھے، چنانچہ خود قرآن پاک میں ہے کہ جو عورتیں کلمن لانا چاہیں وہ بیعت میں رسول سے ان باتوں کا عہد کریں کہ وہ جوہری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، بہتان نہ باندھا کریں گی اور کسی بھلے کام میں رسول کی نافرمانی نہ کریں گی (سورہ ممتحنہ ۲)

عبادۃ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی کہ ہم ہر حالت میں رسول کی پیروی کریں گے اور ہم ہر موقع پر اپنی زبان عدل و انصاف کیساتھ ٹھیک رکھیں گے اور خدا کے معاملہ میں کسی ملامت کو نہ خواہے کی

لے مسند احمد ج ۵ ص ۱۰۷۵ صحیح بخاری الخطبۃ فی آیام منیٰ ص ۱۰۷ باب ماجاء فی معاشرۃ الناس

کے قریبی فی منافع المعروف

طاعت سے نہیں ڈریں گے۔“

یہی عبادۂ حق تھے جس کے لئے ہجرت سے پہلے جب انصار اسلام لائے اور ان میں چند آدمیوں کو چن کر آپ نے نقیب بنایا تو ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نقیبوں سے ذیل کی باتوں پر بیعت لی، ہم خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے، بدکاری نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے اور ناحق کسی کی جان نہ لیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اگر ہم اس بیعت کو اپنی عملی زندگی میں پورا کر دکھائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر اس میں کمی کی تو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان خوش نصیبوں نے اپنے اس وعدہ کو کس کس طرح خوبی سے پورا کیا ہوگا۔

بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، سوالیٰ لشکر لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، مگر اس کے پہلے کہ لوگ جواب دیں خود ہی جواب دے دیتے تھے۔ دریافت فرمایا کہ افتراء کس کو کہتے ہیں پھر خود ہی فرمایا ”وہ جھٹی ہے لوگوں کے درمیان بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا۔“ ایک بار ارشاد ہوا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا تم اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرو کہ وہ اس کو ناپسند ہو۔ کسی نے کہا اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعی موجود ہو تو، فرمایا اگر اس میں ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے ورنہ پھر وہ بہتان ہے۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا، میں تمہیں بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمایا ہر کمزور، نرم دل جس کو لوگ حقیر جانیں یا جو متواضع ہو لیکن جس کی ایمانی قوت ایسی ہو کہ اگر وہ خدا کے بھر دے پر قسم کھا بیٹھے تو خدا اس کی قسم پوری کر دے، پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دوزخ والے کون ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمایا ہر ورشت مزاج شیخی خور، مغرور ہے۔

کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی آپ کوئی سوال کرتے اور اس کو بار بار دہراتے ماضی میں اس بار بار کی تکرار سے اس کی اہمیت کا پورا اندازہ کر لیتے اور مشتاق ہو کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اس وقت آپ جواب ارشاد فرماتے جس کا اثر ان کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا۔ ایک دفعہ خود سے فرمایا ”خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا۔“ صحابہؓ نے مشتاقانہ پوچھا کون یا رسول اللہ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے امن میں نہ ہوا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ”دینداری اخلاص کا نام ہے، صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کس کیساتھ، فرمایا اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں کیساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔“

ۛ

اخلاقی تعلیمات کی قسمیں

اسلام کے اصول اخلاق کی اس تفصیل اور تشریح کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اس کے ان اخلاقی تعلیمات کا استقصاء کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے عالم کائنات کو ملیں، ان اخلاقی تعلیمات کو اسلام نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حقوق، فضائل و رذائل اور آداب۔

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور بے جان چیزوں تک کے کچھ فرائض عائد ہیں اور یہ ان کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے امکان بھرا کر نا ضروری ہے۔ یہ حقوق اور فرائض اسلامی اخلاق کی پہلی قسم ہیں۔

دوسری چیز انسان کے ذاتی چال چلن اور کردار کی اچھائی اور بُندی ہے اس کا نام فضیلت اخلاق اور اس کے مقابل کا نام رذائل ہے مثلاً سچ بولنا اخلاقی فضائل اور جھوٹ بولنا رذائل میں سے ہے۔ تیسری قسم کاموں کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے بجالانا ہے اس کو آداب کہتے ہیں مثلاً اُٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا طور و طریقہ تو ذیل میں اسلامی اخلاق کی ان تینوں قسموں کی الگ الگ تفصیل درج ہوتی ہے۔

حقوق و فرائض

حقوق کے معنی | حقوق کی مجمل تشریح تو اوپر ہو چکی، لیکن اس موقع پر ضرورت ہے کہ اس کی مزید

تفصیل کر دی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَهُ ۥ رِجْزُ ۖ ۲۰
خدا نے تمہارے (کام کے) لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔
اس لیے انسان کو دنیا کی ہر اس چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے ایک گونہ لگاؤ ہے۔ اس لگاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترقی و حفاظت میں کوشش کی جائے۔ اس شے سے وہ نفع اُٹھایا جائے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں خدا نے اس کے صرف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ہر اس پہلو سے بچایا جائے جس سے اس کی نفع رسانی کو نقصان پہنچے، اسی ذمہ داری کا نام حق ہے جس کو از خود ادا کرنا ضروری ہے۔ ارشاد ہوا :-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّئَلَّا يَكُلَ الْمَحْرُومُ ط

(ذاریات ۱۰)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّئَلَّا يَكُلَ الْمَحْرُومُ ط

(معارف ۱۰)

اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا حق ہے جس پر مالی افتاد پڑی ہو۔

اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا مقررہ حق ہے جس پر مالی افتاد پڑی ہو۔

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ
السَّبِيلِ (بنی اسرائیل، ۲۰)

اور قربات والے کو اس کا حق دے اور مسکین کو اور
مسافر کو۔

فَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ
السَّبِيلِ (روم، ۲۰)

تو قربات والے کو اس کا حق دے اور مسکین کو اور
مسافر کو۔

اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے،
ان کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یہ اُن کا حق ہے اور اس میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں، پھر غریب،
پھر مسافر، ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے۔

وَالْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
(انعام، ۱۷۱)

یعنی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عنایت کیا اور اس نے اس میں کچھ بویا اور اللہ نے اس
میں برکت دی اور پھل پھول نکلے، اور ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اس کا حق ادا کرے
اور اس میں ان کو بھی کچھ دے، جن کو یہ نعمت نہیں ملی، اور اس نعمت کو بے موقع خرچ نہ کرے اور ضائع نہ کرے
کیونکہ بھی اس کے حق کے منافی ہے اور اس کی نفع رسانی کے ضروری موقع و محل کو نقصان پہنچاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے :-

إِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَجُلٍ عَلَيْكَ
حَقًّا (بخاری صوم)

تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے ملاقاتی کا
بھی تم پر حق ہے،

وَلَا هَدَىٰ عَلَيْكَ حَقًّا ()

تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور
اس کے چہرہ پر تھپڑ مارے (ابوداؤد و نکاح) ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہر انسان پر دوسرے انسان
کے کچھ حقوق ہیں بلکہ ہر انسان کا خود اپنے اوپر بھی حق ہے اس کے ایک ایک عضو کا اس کے اوپر حق ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (بخاری صوم)

بیشک تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔

فَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ

تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھوں

عَلَيْكَ حَقًّا ()

کا بھی تجھ پر حق ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔
حقوق کی وسعت | جب انسان کا تعلق کائنات ارضی کی ایک ایک چیز سے ہے، تو ظاہر ہے اس کی
ذمہ داری بھی اس کی ہر چیز سے متعلق ہے، جمادات سے بھی کہ ان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے، نباتات سے بھی
کہ انکو نشوونما اور تربیت کا موقع دیا جائے، حیوانات سے بھی کہ انکو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور انکے آرام و سکون

کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے فریضہ محبت کو ادا کیا جائے اور خود انسان کا اپنا و پر بھی حق ہے کہ اس کا ہر عضو جس فرض کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے کام لے۔ فرض اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائرہ محیط اعظم بن کر پھر آہستہ آہستہ سٹپتا ہوا بتدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر آکر ختم ہو جاتا ہے۔

انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت کچھ ظاہر ہیں، لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات ارضی کی دوسری بے جان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑا سا مزید اشارہ توضیح مقصد کے لیے مفید ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری جاندار اور بے جان چیزوں کے دو حق انسان پر ہیں ایک یہ کہ جس فرض اور منفعت کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں ان سے وہی کام لیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کے قدرتی نشوونما، پرورش اور ترقی میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے اور اس کے مناسب غذا، سیرابی اور آرام کی فکر رکھے یہ دونوں حقوق اصل میں قرآن پاک کی اسی حقیقت کے کہ

خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (بقرہ: ۳۰) زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا نے تمہارے (یعنی انسانوں کے) لیے پیدا کیا۔

کے صریح نتیجے ہیں، کہ جب انسان کے لیے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں تو انسان کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لیے وہ بنائی گئیں اور اس لیے تاکہ وہ وقت مقررہ تک انسانوں کو اپنا نفع پہنچا سکیں انکی پرورش و ترقی قدرتی اسباب کو مہیا کرنا ان پر ضروری قرار دیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے مجمع میں ایک تمثیلی حکایت میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی بیل پر سوار جا رہا تھا کہ دفعتاً اس نے منہ پھیر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ اور اسی لیے درخت لگانا ثواب کا کام کہا گیا اور فرمایا گیا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو جو پرندے یا جانور یا انسان اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا ہے۔ اسی سبب سے پھلدار درخت کو بے سبب کاٹنا ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور تمثیلی حکایت میں آپؐ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی اور ایک اور شخص پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح سسک سسک کر مر گئی، ایک اور شخص نے جیونٹی کو جلادیا تھا، اس پر اس سے باز پرس ہوئی تھی۔

یہ چند اشارات اس موقع پر اس لیے بھی کیے گئے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے وہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں تک پھیلا ہوا ہے، جنکی

۱۔ صحیح بخاری باب الحمرث والمزارعة جلد اول صفحہ ۳۱۲ صحیح بخاری مسلم باب مذکورہ فتح الباری شرح صحیح البخاری شرح باب مذکورہ جلد خاص صفحہ ۷ مصرعہ یہ دونوں واقعے صحیح بخاری میں ہیں ۛ

تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

حقوق کی ترتیب اگر ان تمام حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے ایک خاص ترتیب ملحوظ رکھی ہے

جس کی تفصیل ذیل میں ہے :

اگر ہم اسلام کے تمام اخلاقی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو قرآنہ انجیل کی طرح مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنا لیکن صرف محبت کرنا "کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی تفصیل کرنی چاہیے۔ جو اس محبت کا تقاضا ہے اور اس کے مظاہر ہیں، یہی تفصیل و تکمیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو جو اپنے لیے رکھتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جسم و جان اور مال و ملکیت کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنے جسم و جان اور مال و ملکیت کے لیے چاہتا اور پسند کرتا ہے، وہی دوسروں کے لیے چاہتا اور پسند کرتا قرآنہ و انجیل کی طرح اسلام کی اخلاقی تعلیم کا بھی سرعنوان ہے، لیکن اسلام میں یہ سرعنوان تشریح کا محتاج ہے اور اس تشریح کے ضمن میں انسانی تعلقات کی تدریجی ترتیب کی بحث آجاتی ہے، جن کو اسلام نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اور ان فرائض کو ہر انسان کے تعلقات کی کمی بیشی و دوری و نزدیکی کی تدریج اور ترتیب کے ساتھ متعین اور ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ الگ الگ مقرر کر دیا ہے مثلاً ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کی مدد، ایک اجنبی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی، خیروں اور بیگانوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی اور ان عزیزوں میں بھی قربت کی دوری و نزدیکی کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی، مگر یہ ترتیبی امداد حق کے ساتھ ہے اگر کوئی عزیز سے عزیز بھی باطل پر ہو، تو اس کے مقابلہ میں اس غریب و بیگانہ کی امداد جو حق پر ہے فرض ہے، کہ جو مدد و محض قربت اور عزیز داری کی بنا پر باطل پر کی جاتی ہے، اس کا نام اسلام کی اصطلاح میں غصبیت (تعصب) ہے جس سے بچنے کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ دار کوئی تفصیل نہیں ہے، انسان اور حیوان کے درمیان بھی خط فاصل نہیں قائم کیا گیا ہے۔ مثلاً بودھ کی اخلاقی تعلیمات میں انسان اور حیوان کے، اور پھر انسانوں میں اہل ملک، قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ سرت سے رشتہ اور قربت ہی کی اس میں کمی و فتنہ نظر نہیں آتی اسی طرح ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قتل برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی اپنی کسی منفعت، سانی کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں تمام قربتداروں کو چھوڑ کر صرف ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے برترانہ حق اطاعت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن دوسرے قربت مندوں اور رشتہ داروں کو ان میں کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلہ میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔

اس ترتیب کا فلسفہ ہے کہ ترتیب میں جس کا درجہ بڑھ کر ہے اس کے ساتھ تعلقات کی وابستگی و دوسری تہری ہوتی ہے مثلاً ایک شخص جو ایک وقت میں ایک ہی کی مدد کر سکتا ہے، اس کی ایک غریب بیمار ماں ہے، ایک غریب اور بیمار باپ ہے، ایک غریب اور بیمار بھائی ہے، ایک اسی طرح کا اس کا پڑوسی ہے، پھر اسی حالت میں

اس کا ایک ہم محلہ بھی ہے اور اسی حالت میں اس کا کوئی ہم وطن بھی ہے، تو اسی کو کسی کی ادا کرنی چاہیے، یہی وہ موقع ہے جس میں تدبیر کی تعلقات کی ترتیب کا سوال پیش آتا ہے، ظاہر ہے کہ تعلقات کے دو ہرے ترے حقوق پہلے ماں کے ہیں، پھر باپ کے ہیں، پھر بھائی کے ہیں، پھر بڑوسی کے ہیں، پھر ہم وطن کے ہیں اور اسی ترتیب سے اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، ایسی نیکی نہ ہوگی کہ اپنی غریب اور بیار ماں کو چھوڑ کر کوئی اپنے غریب اور بیار بڑوسی کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جائے یہ ایسا نہیں بلکہ ظلم ہے، ان سے ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر مزید مزاحمت گوارہ کر کے دونوں کے حقوق سے عہدہ برآ ہو، اگر ایسا وہ ذکر کے تو اخلاقاً اس کو معذور سمجھا جائے گا، شریعت محمدی نے اسی فطری ترتیب کو ان آیتوں میں پیش کیا ہے۔

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (نساء: ۶۱)

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور بیگانہ پڑوسی کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور لونڈی غلام کے ساتھ۔

قُلْ مَا أَلْفَقْتُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا أَلْفَلُولُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (بقرہ: ۲۶۱)

وَأَتِ ظَلَمُوا فِي حَقِّهِ وَلِلْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذَرِ تَبَذُّرًا يُرَادُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ (۳۱)

اے پیغمبر ان سے کہہ کہ تم جو خیر بنا کر دے اپنے ماں باپ اور عزیزوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافر کے لیے اور جو نیکی کا کام تم کو دے اللہ اس سے آگاہ ہے۔

اور رشتہ دار کا حق ادا کر اور مسکین کا اور مسافر کا اور فضول خرچی نہ کر۔

عام طور سے اکثر مذہبوں نے سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کو دی ہے اور اسلام میں بھی یہ اہمیت یہی درجہ رکھتی ہے مگر اس کی تکمیلی شان اس باب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح تعلیمات کے دوسرے ابواب ہیں،

والدین کا حق

والدین یعنی ماں باپ کی عزت، خدمت اور اطاعت، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یکساں ضروری قرار دی گئی ہے، بلکہ تینوں میں ان کا درجہ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا بتایا گیا ہے، اور خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی تاکید گئی ہے تو رات میں توجہ کی تعلیم کے بعد :-

تو اپنے ماں باپ کو عزت دے، تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا ہے دیتا ہے دراز ہو،

(محدود: ۲۰-۳۰)

پھر دوسری جگہ :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور صرف ہرست ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے خدا نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ ایک دلعلمہ ایک شخص نے آکر عرض کی یا رسول اللہ! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں، دریافت کیا خالہ ہے؟ گدڑی کی ہے، فرمایا تو اس پر نیکی کر، یہی اس کی توبہ بتائی ایک اور صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ! میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ جواب آہٹ میں دیا، فرمایا کہ تم اس کے ساتھ چمٹے رہو کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں مخلوقات انسانی میں جنس لطیف کی ہی ایک صنف کو سب سے بڑی برتری حاصل ہے اور یہ برتری بالکل فطری ہے انسان سب سے زیادہ اپنے وجود میں جن کا ممنون ہے اور جو اس کی تخلیق کی مادی علت ہیں، وہ خالق اکبر کی علت فاعلہ ذات کے بعد ماں اور باپ ہیں، لیکن باپ کی مادی علت چند لمحوں اور چند قطروں سے زیادہ نہیں، مگر ماں وہ ہستی ہے جس نے اس کی ہستی کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا اور نو مہینے تک اس کی مشکل سہہ کر اور سختی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے جننے کی..... ناقابل برداشت تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کیا پھر اس نو پیدا مضغہ گوشت کو اپنی جھاتیوں سے لگا کر اپنا خون پانی کر کے پلایا اور اس کی پرورش اور غور پڑاغت میں اپنی ہر راحت قربان اپنا ہر ایمان ترک، اور اپنی ہر خوشی تیار کر دی ایسی حالت میں کیا ماں سے بڑھ کر انسان اپنے وجود میں مخلوقات میں کسی اور کا محتاج ہے؟ اس لیے شریعت محمدیؐ نے اپنی تعلیم میں جو بلند سے بلند مرتبہ اس کو عنایت کیا ہے وہ اس کی سزاوار ہے۔

۲۔ ماں کے ساتھ جو دوسری ہستی، بچہ کی تولید و کوہن میں شریک ہے، وہ باپ ہے اور شک نہیں کہ اس کی نشو و نما اور تربیت میں ماں کے بعد باپ ہی کی جسمانی و مالی کوششیں شامل ہیں اس لیے جب بچہ ان کی محنتوں اور کوششوں سے قوت کو پہنچتے ہیں تو اس پر فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کی کوششوں سے حاصل کی ہوئی قوت کا تکرار نہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے، چنانچہ اسلام نے نہ صرف پہلے صحیفوں کی طرح ان کی عزت کرنے اور ان سے ڈرتے رہنے کے و عطا پر اکتفا کی، بلکہ ان کی خدمت ان کی اطاعت ان کی امداد اور ان کی ولد ہی، ہر چیز فرض قرار دی، بلکہ یہاں تک تاکید کی کہ ان کی کسی بات پر اُف تک نہ کرو، ان کے سامنے ادب سے جھکے رہو، ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو، انہی کی خدمت انسان کا سب سے بڑا جہاد ہے بلکہ انہی کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی ہے۔ قرآن پاک میں والدین کیساتھ حسن سلوک، نیکی اور خدمت کی تاکید ۱۲ مختلف آیتوں میں نازل ہوئی ہے، اور اکثر موقعوں پر، تعلیم توحید اور خدا پرستی کی تعلیم کے بعد ہی آئی ہے کہ پہلی تخلیق انسانی کی علت فاعل اور دوسری علت مادی ہے، سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں تو راستہ کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے، فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِيْلَ مَا يَحْكُمُ ۚ

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (بقرہ ۱۰)

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا کہ تم نہ پوجو گے
مگر اللہ کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔

یہ آیت پاک گو اس حکم کا اعادہ ہے جو توراۃ کی آیتوں میں ہے، لیکن یہاں توراۃ کی طرح مفسران باپ
کی عزت اور بزرگی کے محدود لفظ نہیں بلکہ نیکی کرنے کا وسیع المعنی لفظ رکھا گیا ہے جس سے تعلیم کے
مفہوم میں بڑی وسعت آگئی ہے اور ہر قسم کی خدمت اطاعت اور عزت کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہے۔
اسی صورت میں دوسری جگہ والدین کی مالی خدمت اور امداد کی نصیحت ہے۔

قُلْ مَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَلِأَقْرَبِينَ آوِ (بقرہ ۲۶۰)

ناٹھ کی جو چیز تم خرچ کرو، وہ ماں باپ اور رشتہ
داروں (دفعہ) کے لیے۔

سورہ نساء میں توحید کے حکم اور شرک کی ممانعت کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی جاتی ہے،
اور اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ
اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔

کفار کو جنہوں نے اپنے وہم و خیال اور رسم و رواج سے ہلال و حرام کی ہزاروں رسمی و خیالی باتیں
پیدا کر لی تھیں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں حرام نہیں آؤ ہم بتائیں کہ حقیقت میں
حرام چیزیں کیا ہیں خدا کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش نہ آنا۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ
أَلَّ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا (النعم ۱۰)

کہہ (اے پیغمبر!) آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے
پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی
کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔

معراج کے احکام دو ازلہ گانہ میں خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس
اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اُف بھی نہ کرو، عاجزی سے پیش آؤ، ان کے حق میں ٹھانے
خیر کرو اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو، فرمایا۔

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا (مَا يَكُنْ غِنَاكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا
وَلَوْ كُنَّ هُمَا فَلَ تَغْلُ لَهُمَا أَفْ وَلَوْ تَصْهَرُ هُمَا
فَلَوْ لَا كَرِهْنَا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل - ۳۰)

اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی
کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اگر
ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انکو بھلا
نہ کرو اور نہ ان پر خفا ہو اور ان کو ادب سے بولو۔ اور ان کے لیے
اطاعت کا بازو محبت سے جھکاؤ اور کہو کہ اے میرے پروردگار تو ان
پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔

اللہ اللہ! کس ادب اور محبت کی تعلیم ہے۔
خدا کی دائمی اور غیر متبدل شریعت میں شرک سے زیادہ بڑی چیز کوئی نہیں قرار دی گئی اس پر بھی اگر کسی

کے ماں باپ مشرک ہوں تو اس حالت میں بھی ان کی خدمت سے ہاتھ اٹھانا روا نہیں! بجز اس کے کہ اگر وہ مشرک کی دعوت دیں تو ان کی اس بات کو قبول نہ کیا جائے۔ ارشاد ہوا:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتَ لَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (عنکبوت ۱۰)

اور ہم نے انسان کو بتایا کہ ماں باپ کیساتھ نیکی کرو اور اگر وہ تجھ کو مجبور کریں کہ تو خدا کے ساتھ اس کو شریک کر دے تو نہ مان، تم سب کو میری اس بات پر لوٹ کر آنا ہے، تو میں تم کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کر دوں گا۔

اشارہ یہ نہیں، بلکہ اگر تمہارے بت پرست ماں باپ تم کو بت پرستی کی دعوت دیں تو صرف اپنی دعوت کو قبول نہ کرو، لیکن ان کی دنیاوی خدمت اور حسن سلوک میں کوئی فرق نہ آنے پائے، بلکہ وہ اس حالت میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہے فرمایا:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ طَوْفًا مَّكِينًا أَشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّكَ أَتَىٰ الْمَصِيبُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَمَا جِئْتُمَا فِي الدُّنْيَا مَفْرُوقًا (لقمان ۲۰)

اور ہم نے انسان کو بتایا کہ اپنے ماں باپ کیساتھ نیکی کرو اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر پیٹ میں کھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا، اگر میرا اور اپنے ماں باپ کا حسان مانے، میرے ہی پاس پھر آتا ہے، اگر نہ دونوں اس پر تجھ کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر دے تو نہیں تیار انکار کنندہ مان اور دنیا میں ان کیساتھ جھگڑائی سے گزرنا کر۔

اس اہتمام کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی احسانندی کا ذکر خود اپنی احسان پذیری کے ساتھ کرتا ہے اور اس مشرک پرستی کی دعوت اور اس دعوت کے قبول پر اولاد کو بزور مجبور کر نیلے باوجود صرف اسی قدر کہا جاتا ہے کہ مذہب کے باب میں ان کی بات اولاد نہ مانے، مگر دوسری باتوں میں انکا ادب انکی اطاعت اور انکی خدمت کا رہی عالم رہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ ان کا باپ سلمان نہ تھا مگر اپنے وعدہ کی بنا پر خدا سے دعا مانگی جس سے غالباً ان کی دعا سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ایمان لا کر حسن خاتمہ پر رہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (ابراہیم ۶)

میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (نوح ۲۰)

اس لیے والدین کے حسن خاتمہ اور مغفرت کی دعا مانگنا انبیاء علیہم السلام کی پیروی ہے، آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خدمت بجا لاتے ہیں اور ان کے لیے خالص طے خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا اور اپنی خوشنودی کی لازوال دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاحْتَمَلْنَا

اور ہم نے انسان کو بتایا کہ کر کے کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ

اُمُّ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمَلْتُهٗ وَ
فِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ ۝
وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ
اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى
وَالِدَتِيْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ
لِيْ فِىْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّىْ تُبِّتُ الْاَيْدِىَ وَارِثِيْنَ
اَلْمُسْلِمِيْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُقْبَلُ عَنْهُمْ
اَحْسَنُ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ
سَيِّئَاتِهِمْ لِيْ اَصْحَبِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَدَ الصَّدَقِ
الَّذِيْ كَانَ يُوْعَدُ ۝ (لاحقات، ۲۰)

نیکی کرنا اس کی ماں نے اس کو تکلیف کر کے پیٹ میں
اٹھایا اور تکلیف کر کے جنا اور تیس مہینوں تک اس کو پیٹ
میں رکھا اور دودھ پھڑانا، یہاں تک کہ وہ بچہ سے بڑھ کر
جوان ہوا اور یہاں تک کہ وہ بچہ بڑھ کر جوان ہوا اور چالیس
کا ہوا اس نے کہا کہ میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ تیرے
اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر میری ماں باپ پر
کیا۔ اور اس کی کہ میں وہ کام کروں جس کو تو پسند کرے اور
میری اولاد نیک کرے میں تیری طرف لوٹ کر آیا اور میں تیرے
فرمانرواؤں میں ہوں، یہی وہ ہیں جن کے پیچھے کام ہم
بول، اور ان کے بڑے کاموں سے درگزر کرتے ہیں یہ

جنت والوں میں ہوں گے یہ سچائی کا وہ وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔

ان آیتوں نے والدین اور خصوصاً ماں کی خدمت و اطاعت و رضامندی کو وہ پانی بتایا ہے جس سے
گناہوں کی فرد دھل کر صاف ہو جاتی ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منشا سے انہی کو
مختلف عبارتوں اور طریقوں میں ادا فرمایا ہے، کہیں فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کبھی ارشاد
ہوا کہ رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے حسن معاشرت کا سب
سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، دریافت کیا پھر کون، فرمایا تیری ماں، عرض کی پھر کون؟
فرمایا تیری ماں، گذارش کی پھر کون، چوتھی بار فرمایا، تیرا باپ اور اس کے بعد جو اس سے قریب ہے، پھر
جو اس سے قریب ہے ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس قدس میں تشریف فرما تھے، جان نثار
حاضر تھے فرمایا وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ! ارشاد ہوا، وہ جس نے
اپنے ماں باپ کو یا ان میں کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر
لی ایک اور مجلس میں صحابہ نے دریافت کیا کہ تمام کاموں میں خدا کو ہمارا کون سا کام زیادہ پسند آتا ہے، فرمایا
وقت پر نماز پڑھنا، عرض کی پھر کون؟ ارشاد ہوا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، دریافت کیا پھر کون، فرمایا
خدا کی راہ میں محنت اٹھانا (جہاد)

ایک دفعہ آپ نے والدین کی اطاعت کے ثواب کو ایک نہایت مؤثر حکایت میں بیان فرمایا ارشاد ہوا کہ
تین مسافر راہ میں چل رہے تھے اتنے میں موسلا دھار پانی برسنے لگا، تینوں نے بھاگ کر ایک پہاڑ کے غار
میں پناہ لی، قضا کا ایک چٹان اوپر سے ایسی گری کہ اس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کی بے کسی، بھاری
اور اضطراب و بیکاری کا کون اندازہ کر سکتا ہے، ان کو موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی اس وقت انہوں نے پورے

خضوع و خشوع کے ساتھ دربار الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہر ایک نے کہا کہ اس وقت ہر ایک کو اپنی خالص نیک کا واسطہ خدا کو دینا چاہیے، ایک نے کہا بارالہا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چراتا تھا اور انہی پران کی روزی کا سہارا تھا، میں شام کو جب بکریاں لیکر گھراتا تھا تو دودھ دھو کر پہلے اپنے والدین کی خدمت میں لاتا تھا جب وہ پی چکے تب اپنے بچوں کو پلاتا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو ڈور نکل گیا، لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ لیکر ان کے سر ہانے کھڑا ہوا، نہ ان کو جب گاتا تھا کہ ان کی راحت میں خلل آجاتا اور نہ ہٹاتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور دودھ مانگیں بچے بھوک سے ہلک رہے تھے مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچے سیر ہوں، میں اسی طرح پیالہ میں دودھ لیے رات بھر سر ہانے کھڑا رہا اور وہ آرام کرتے رہے خداوند اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تو اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے، یہ کہنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جنبش اور غار کے منہ سے تھوڑا سرک گئی اس کے بعد باقی مسافروں کی ماری آئی اور انہوں نے بھی اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کا منہ کھل گیا۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے مگر والدین کی خدمت گزاری کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں کہ جہاد کے میدان میں سرشتیل پر رکھ کر جانا ہوتا ہے اور ہر وقت جان جانے کا امکان رہتا ہے اس لیے والدین کی اجازت کے بغیر ان کو اپنے جسم و جان کو کھونے کا حق نہیں، جس کو اس کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، اسی لیے ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں میں جہاد کا درجہ والدین کی خدمت گزاری کے بعد رکھا، انکے فو ایک صحابی نے اگر خدمت اقدس میں شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ دریافت فرمایا کہ تمہارے ماں باپ بھی ہیں، عرض کی جی ہاں، ارشاد ہوا تو پھر انہی کی خدمت کا فریضہ جہاد ادا کرو۔

قرآن پاک کی صریح آیتوں میں خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جس طرح والدین کی اطاعت کا ذکر ہے احادیث میں بھی وہی درجہ رکھا گیا ہے۔ صحابہؓ سے فرمایا کہ تم پر خدا نے ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے ایک دفعہ صحابہؓ سے جو خدمت میں حاضر تھے، دریافت کیا کہ کیا تم کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں انہوں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ! فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا آپ تیکہ لگائے بیٹھے تھے سیدھے ہو کر برابر ہو گئے اور فرمانے لگے اور جھوٹی گواہی اور لڑ جھوٹی گواہی۔

توراة میں حقوق والدین کے متعلق جو بعض ایسے احکام تھے جو بے حد سخت تھے وحی محمدی نے بعض حیثیتوں سے ان میں تخفیف کر دی ہے اور بعض حیثیتوں سے اور زیادہ سخت کر دیا ہے، مثلاً توراة کا یہ حکم

لہ یہ تمام واقعات اور اقوال عام کتب حدیث میں مذکور ہیں، خصوصیات کیساتھ دیکھو، صحیح بخاری کتاب الدین ص ۱۱۱
کتاب البر والصلہ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ
مشکوٰۃ باب مذکور۔

تھا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے وہ قتل کر دیا جائے، اسلام نے اس گناہ کو دنیا کی قانونی سزا کے بجائے آخری سزا کا موجب قرار دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تو بہ واستغفار سے معاف ہو سکتے ہیں اور مجرم کو اپنے فعل پر نظر ثانی کی تازہ نگاہ ملتی ہے، لیکن اگر اس نے اس صلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر مذہب بھی ہے جو دنیاوی سزا سے زیادہ سخت ہے، اسلام کے قانون میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سنگسار باپ اپنی اولاد کے قتل کا مرتکب ہو تو بعض حالتوں میں وہ اس کے قصاص میں قتل نہ ہوگا بلکہ کسی اور سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ باپ کو اپنی اولاد سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کا مقتضایہ یہ ہے کہ اس کے فعل کو قتل بالقصد کے بجائے اتفاقی سمجھا جائے تاکہ اس کے برخلاف کوئی قوی شہادت موجود نہ ہو۔

اسی سلسلہ میں ایک اور نکتہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تورات نے ایک طرف والدین کو یہ اہمیت دیکر دوسری طرف بیوی کے سامنے ان کو بالکل بے قدر کر دیا ہے لکھا ہے :

اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہونگے ویدائش ۱۲:۱ حضرت عیسیٰ نے بھی جو گورانبیل کے بیان کے مطابق) ماں باپ اور بیوی تینوں سے نا آشنا تھے تاہم جیسا کہ انجیل کے موجودہ نسخہ میں ہے ماں باپ کے مقابلہ میں بیوی کی طرف ذمہ داری اور حمایت کی، اور اسی لیے طلاق کو ناجائز قرار دیا (مرقس ۱۰: ۱۰-۱۱) مگر سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اور والدین کے درمیان ناقابل حل اختلاف ہو، اور اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو مجبوراً ترجیح دینا پڑے تو کیا صورت اختیار کی جائے، اسلام کا حکم ہے کہ اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کرو کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قانون اور مذہب نے پیدا کیا ہے جو ٹوٹ کر جڑ سکتا ہے، اور مٹ کر بدل سکتا ہے، لیکن والدین کا فطری تعلق ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہے، حضرت ابن عمر کی ایک بیوی تھیں جن سے وہ راضی تھے، مگر ان کے پدر بزرگوار حضرت عمر کو بہو پسند نہ تھیں، اس اختلاف نے خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو مشورہ دیا کہ وہ باپ کی اطاعت کریں،

۱۔ فقہائے اسلام کے خیالات اس قانون کی تشریح کے متعلق مختلف ہیں، اخاف اور شوافع کے نزدیک لڑکے کے قتل پر باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا امام مالک کے نزدیک اگر وہ بے رحمی سے پچھاڑ کر ذبح کرے تو قصاص ورنہ نہیں اور ظاہر یہ کہ اصول کے مطابق قتل عمد کی ہر صورت میں قصاص ہے اور یہی قرآن کا منشا معلوم ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ باپ کے دفور شفقت کی وجہ سے اس کا ہر قتل بلا قصد سمجھا گیا ہے اس لیے اکثر فقہائے اس کو قتل خطا بھی کر قصاص کے بدلے اس پر دیت لازم کی ہے لایکہ دلائل وقرائن باپ کے سوء قصد کو ظاہر کرتے ہیں :

اولاد کا حق

اصول تعلیم | جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں اور یہ وہ عنوان ہے جس کا سراغ دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا اور اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنی اولاد پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے، مگر اولاد کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کو والدین کی بزرگی کے خلاف سمجھا گیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب بیکر تشریف لائے اسکی شریعت میں حقوق کے مسئلہ میں بڑوں چھوٹوں کی تفریق نہیں، وہ جس طرح چھوٹوں پر بڑوں کے جانر حقوق تسلیم کرتا ہے، اسی طرح وہ چھوٹوں کے بھی بڑوں پر مناسب حقوق قائم کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت چھوٹے سے فقرہ میں وہ اصول بتا دیا ہے جو ان تمام حقوق کی نہایت جامع متن ہے ان حقوق کی جس طرح تشریح کی جائے یہ متن ان سب پر محیط ہے فرمایا،

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَوِيْرٍ حَوْصِغٍ ذَاوَلُوْ
جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے
بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑے کا ادب اور لیا خا کر یں یہ وہ اصول ہے جس پر چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد اسلام میں قائم کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ترلاز و ٹھیک اور سیدھی رہے تو ہر انسانی جماعت میں چھوٹوں، بڑوں، افسروں، ماتحتوں، آقاؤں، نوکروں اور بزرگوں اور عزیزوں کے درمیان کسی قسم کی ناگواری اور آزر دگی پیدا نہ ہونے پائے، جب کبھی چھوٹوں اور بڑوں میں کسی قسم کی ناگواری پیش آئی ہے تو اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ترازو کے ان دونوں پلڑوں میں توازن قائم نہیں رہا ہے، حکیموں اور مقننوں کے بنائے ہوئے نظم و انتظام کے سارے مشرچ و مفصل قانون اور قاعدوں کا بے پایاں دفتر جو کام نہیں کر سکتا وہ نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ دو مختصر سادہ فقرے بڑی خوبی انجام دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں اگر واقعاً کسی جماعت میں یہ ترازو بے نظام ہو جائے تو بڑے بڑے قانونوں کا بارگراں بھی پھر اس کو برابر نہیں کر سکتا۔

اولاد کا سب سے پہلا حق اپنے والدین پر یہ ہے کہ جب خدا نے ان کی اولاد کی زندگی کا واسطہ بنوایا ہے تو وہ بالقصد اس کے نقش زندگی کے مٹانے کا سبب نہ بنیں، بلکہ اس کی حیات کی تکمیل اور اس کی نشوونما کی ترقی کے وہ تمام ذریعے متیا کریں جو ان کی قوت اور استطاعت میں ہیں، یہی سبب ہے کہ اسلام نے حمل کو بالقصد ضائع کرنے (استقاط) کو گناہ قرار دیا ہے، اور ذریعہ حمل کے ضائع کرنے (عزل) کو اچھا نہیں سمجھا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے مار ڈالنے کی جاہلانہ رسم کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔

اولاد کشی کا انسداد | عرب کے سفاکانہ مراسم میں سب سے زیادہ بے رحمی و سنگ دلی کا کام معصوم بچوں کو مار ڈالنا اور لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا تھا یہ بے رحمی کا کام والدین خود اپنی خوشی اور مرضی سے انجام دیتے تھے اس رسم کے جاری ہونے کے کئی اسباب تھے ایک تو مذہبی تھا، یعنی والدین اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے خود ذبح کر کے ان پر چڑھا دیتے تھے، منت مانتے تھے کہ فلاں کام ہوگا تو اپنے بچہ کی قربانی کریں گے یہ قابل نفرت رسم نہ صرف عرب میں بلکہ بہت سی بت پرست قوموں میں جاری تھی، رومنہ انگریزی کے عظیم الشان متمدن قانون میں اولاد کو مار ڈالنے کا باپ کو بالکل اختیار تھا اس قتل کی کوئی باز پرس نہ تھی اور اولاد کشی کا علاقہ کثرت سے رواج تھا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے راجپوتوں میں یہ دردناک منظر لڑکیوں کی شادی کی شرم و عار سے بچنے اور بیواؤں کی سستی کی صورت میں اور لڑائیوں میں جوہر کی صورت میں رائج تھا اور سب سے زیادہ یہ کہ بتوں، دیوتاؤں کی خوشی اور نذرانے کے لیے ان معصوموں کی جانیں بت آسانی سے لی جاتی تھیں قرآن پاک کی اس آیت میں نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کی قوموں کے اسی عقیدہ کو باطل کیا گیا ہے کہ

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكُنْ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ لِيُذْوَهُمْ
وَلِيُكْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
صَافَعَلُوهُ فَنَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (الانعام: ۱۴۰)
جس طرح کھیتوں اور جانوروں میں خدائے برحق کے
ساتھ ان کے دیوتاؤں نے اپنا حصہ لگا لیا ہے اس طرح
بہت سے مشرکوں کو ان کے دیوتاؤں نے یہ بت خوب بڑھ
کر کے دکھائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں تاکہ یہ دیوتا
ان کو رہیش کے لیے، پاک کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ ایسا نہ کرتے تو
ان مشرکوں کو اور جو کچھ وہ خدا پر وہ افرا کرتے ہیں کہ خدائے ان کو ایسا حکم دیا ہے، اس کو پھوڑ دے۔
اسی سلسلہ میں آگے چل کر خدا فرماتا ہے:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بَغْيٍ وَعَصُوا (الانعام: ۱۴۱)
گھاتے میں ہیں، وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے
بیجا قتل کیا۔

اس ہولناک گناہ کے ارتکاب کا دوسرا سبب عربوں کا عام فقر و فاقہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ اولاد ہوگی
تو اس کے کھانے پینے کا سامان کرنا ہوگا اس لیے وہ اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ کر اس فرض سے سبکدوش
ہوتے تھے، نبوت محمدؐ نے ان کو یہ بتایا کہ ہر بچہ پناہ رزق اور اپنی قسمت ساتھ لیکر آتا ہے، ایک انسان دوسرے
انسان کو نہیں کھلاتا بلکہ وہ خدا ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور وہی ہر جاندار کی روزی کا میر سامان ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ رِزْقُهَا يُرْسَدُ (۱)
اور زمین پر کوئی جاندار نہیں لیکن یہ کہ اس کی روزی کا
فرض خدا ہی پر ہے۔

۱۔ سیرۃ ابن ہشام، و طبقات ابن سعد و تاریخ طبری وغیرہ کتب سیر میں عبدالمطلب کا بعد اللہ کو قربانی دینے کا واقعہ، نیز موطا امام
مالک باب مالایکوز من الذود فی معصیتہ اللہ کے نیکی کی تاریخ اخلاق پر چلے اول ص ۳۳۰ لے کتاب ز منشری تفصیل آیت ذیل۔

اس لیے جاہل عربوں کو تعلیم دی گئی :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَاحِنٍ
نَزْدُ قَهُمُ وَإِيَّاكُمْ لَإِنْ قَتَلْتُمْ كَانِ خَطَا
كَبِيرًا (اسراء: ۴)

اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے مار نہ ڈالو کہ وہ
ہم ہی ہیں جو ان کو اور تم کو دونوں کو روزی دیتے ہیں انکا
مار ڈالنا بے شبہ بڑا گناہ ہے۔

قتلِ اولاد کے جرم کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کی مانعت کو شرک کی مانعت کے پہلو بہ پہلو جگہ
دی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان عربوں کو جنہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام
بنالی ہیں، بتادو کہ اصلی چیزیں انسان پر کیا حرام ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرُ عَالِيكُمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَاحِنٍ
نَزْدُ قَهُمُ وَإِيَّاكُمْ لَإِنْ قَتَلْتُمْ كَانِ خَطَا
كَبِيرًا (الانعام: ۱۹)

ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ، سب بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا شرک، پوچھا اس کے بعد
فرمایا والدین کی نافرمانی، پھر عرض کی اس کے بعد، فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھلے
گی یہ جواب حقیقت میں آیت بالا کی تفسیر ہے، انہی تعلیمات اور نبوت کے اس پر توفیق نے دلوں میں یقین پیدا
کر دیا کہ رزاق خدا ہے اسی کے ہاتھ میں رزق کی کنجی ہے، ہر بچہ اپنے رزق کا آپ سامان لیکر آتا ہے اس ایمان
اور یقین نے اس جرم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے اور عرب کی سر زمین اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی
اولاد کشی کی تیسری صورت جو سب سے زیادہ قابلِ افسوس تھی وہ لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا تھا،
کہ لڑکیاں شرم و عار کا باعث سمجھی جاتی تھیں، جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ کو سخت رنج ہوتا اور
وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی لڑکیاں ہیں، قرآن نے کہا کہ تم کو
لڑکی ہو تو تمہاری شرم کا باعث ہو اور خدا کو لڑکیوں کا باپ کہو تو شرم نہ آئے۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ
مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
(زخرف: ۲۱)

اور جب ان میں کسی کو اس کے ہونے کی خوشخبری دی
جائے جس کی وہ رحمت والے خدا پر تھمت باندھتے ہیں
تو اندر ہی اندر غصہ کے مارے اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔
رفتہ رفتہ یہ حالت پہنچی کہ اس شرم و عار کے مجسم کو پردہ خاک میں چھپا کر باپ اس مصیبت سے
نجات پانے کی فکر میں کرتے، قرآن مجید نے اہل عرب کی اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔
اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دیکھتی ہے تو
اسکا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصہ کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے اس

لے صحیح بخاری کتاب التوحید و تفسیر سورہ بقرہ و سورہ فرقان، کتاب الادب و کتاب المجازین و صحیح مسلم کتاب الایمان

مِنْ سُورَةِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُّكُمْ عَلَى
خود بخبری کے، بخ سے وہ لوگوں سے من چھپا تا پھر کہ آیا
هُوَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَوَلَّى فِي الشَّرَابِ (نمل: ۷۷)
اٹھا کر اس کو اپنے پاس رہنے دے یا اس کو سٹی میں
چھپا دے (یعنی زندہ دفن کر دے)

یوں تو اس رسم بدکار و اراج تمام عرب میں تھا، مگر اخبار عرب کے بعض واقف کہتے ہیں کہ ایک خاص
سبب سے بنو قیس میں اس کار و اراج سب سے زیادہ تھا، بنو قیس کے رئیس قیس بن عاصم نے خود آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹھ دس لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یہ رسم جس ثقافت
اور سنگدل کے ساتھ انجام دی جاتی تھی اس کا حسرتناک نقشہ ایک صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
خود اپنی آپ بیتی میں اس طرح کھینچا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔
دارمی میں وضیع جمع تابعی سے ایک موقوف روایت ہے کہ ایک شخص نے اگر خدمت اقدس میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور اولاد کو مار ڈالتے تھے

میری ایک لڑکی تھی جب میں اسکو بلاتا تو دوڑ کر میرے پاس آتی ایک دن وہ میرے
بغلنے پر خوش خوش دوڑی آئی، میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے چل آئی، میں آگے بڑھتا چلا گیا، جب ایک
کنوئیں کے پاس پہنچا تو میرے گھر سے کچھ دور تھا اور لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوئیں
میں ڈال دیا، وہ آبا آہا کہہ کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی، رحمت کو نبین صلی اللہ علیہ
وسلم اس بدکردار فساد کو سن کر آنسو ضبط کر کے ایک صحابی نے ان صاحب کو ملامت کی کہ تم نے حضور
کو غمگین کر دیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھنے آیا ہے۔ پھر ان
صاحب سے فرمایا: ہاں میاں! تم اپنا قصہ پھر سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ پھر بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ حالت ہوئی کہ روتے روتے ریش مبارک تر ہو گئی، پھر فرمایا: جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف
ہو گئے اب نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرو۔

قبیلہ بنی قیس کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں نے اپنے
ہاتھ سے آٹھ لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں، فرمایا اے قیس! ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کرو، عرض کی یا رسول
اللہ میرے پاس اونٹ ہیں فرمایا: اے قیس! ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کر دو۔

مردوں کے علاوہ یہ کس قدر تعجب انگیز ہے کہ خود عورتیں بھی جہرم میں مردوں کی شریک تھیں، مائیں خود
لے مجمع الامثال کرمانی مطبوعہ ایران صفحہ ۳۴۸ کتاب مجمع الامثال میدانی جلد اول صفحہ ۸۷ مطبوعہ خیرہ مصر، زینب بنت اہل
من مؤدہ مکہ ابن جریر ابن کثیر در غرر سیوطی بحوالہ سنن بیہقی و مسند بزاز (مصنف عبد الرزاق زیر تفسیر سورہ مائدہ) مکہ
سنن دارمی صفحہ اول، یہ روایت گوہر فروع اور قوسی نہیں، لیکن اس لیے نقل کر دی ہے کہ کم از کم آج اس جہرم کا تخیل ہی ہلکا
سامنے آجملے مکہ تفسیر ابن جریر بطری بروایت قتادہ تابعی و تفسیر ابن کثیر بحوالہ عبد الرزاق و بزاز و در غرر سیوطی
بحوالہ مسند بزاز و حاکم فی المکنی و بیہقی فی السنن زیر سورہ الشمس کورت ۵

اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے اس قربانی کے لیے حوالہ کرتی تھیں، ابن الاسرانی جاہلیت کے ایک شاعر ایک شعر بنا لکھا ہے عَدَّ مَالَهُ الْمَوْتُ دَمْنًا فَلَسَّهَ أَمْتَهُ کَمَا لَقِيتُ ذَهْلًا جَمِيعًا وَعَاصِرَ
 زندہ دفن ہونے والے بچہ نے اپنی ماں کے ظلمت بھی وہ تکلیف نہیں اٹھائی جو ذیل درماہ نے اٹھائی
 حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں ایک عورت نے آکر کہا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ اپنے لڑکے
 کی قربانی کروں گی، فرمایا: ایسا نہ کرو بلکہ کفارہ دے دو۔

اسلام سے پہلے اس رسم کے انداد کے لیے صرف اسی قدر ہوا کہ ایک دو نیک آدمیوں نے ایسی
 لڑکیوں کو قیمت دیکر ان کے والدین سے خرید لیا اور ان کی پرورش کی، چنانچہ مشہور شاعر فرزدق کے دادا
 صعصعہ نے اس میں بڑا نام پیدا کیا تھا، اسلام کے بعد جب اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو
 عرض کی یا رسول اللہ! میں نے اسلام سے پہلے ۲۰ لڑکیوں کو خرید کر موت سے بچا یا ہے کیا مجھ کو اس کا
 ثواب ہوگا، فرمایا ہاں تم کو اس کا ثواب ملے گا، کہ خدا نے تم کو مسلمان بنا کر تم پر احسان کیا ہے اسی طرح زید
 بن عمرو بن نفیل جو بخت بنوی سے پہلے دین ابراہیم کے پیرو تھے وہ بھی اس قسم کی لڑکیوں کو اپنے آغوش
 شفقت میں لیتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے، جب وہ بڑی ہو جاتی تھیں تو وہ ان کے باپ کو کہتے
 کہ کہو تو میں تم کو واپس کر دوں، چلے ان کو میرے پاس ہی رہنے دو، یہ شخصی کوششیں تھیں جو ملک میں بااثر
 نہ ہوئیں، لیکن بخت محمدؐ کی رحمت عام کی جب بہار آئی تو ان شقاوتوں کے موسم پر ہمیشہ کیلے خزاں چھا گئی۔
 لوگ عموماً لڑکیوں کے وجود کو بلا اور مصیبت سمجھتے تھے نبوت محمدؐ نے اس بلا اور مصیبت کو ایسی
 رحمت بنا دیا کہ وہ نجاتِ اخروی کا ذریعہ بن گئیں، فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی مصیبت
 میں مبتلا ہو اور پھر اس کے ساتھ محبت و نہربانی کا سلوک کرے تو وہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لے گی
 وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی، نیز فرمایا جو دو لڑکیوں کی بھی پرورش
 کرے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت میں میرا اور اس کا مرتبہ دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ یوں
 برابر ہو گا، غور کیجئے کہ وہی حقیر ہستی جو پہلے شرم و عار کا موجب تھی، عہدی محمدؐ میں آکر عزت اور سعادت
 کا وسیلہ بن گئی۔

ان اخلاقی نصیحتوں کے علاوہ اس رسم کے انداد کے لیے آپؐ نے عورتوں اور مردوں سے بیعت لی
 صلح حدیبیہ کے بعد حکم ہوا کہ جو عورتیں اسلام لائیں ان سے توبہ کی جو بیعت لی جائے اس میں ایک دفعہ یہ بھی ہو کہ
 وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ دَمْتَهُنَّ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، چنانچہ اس حکم کے مطابق آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خصوصیت کے ساتھ اس کی بیعت لی، فتح مکہ کے دن عورت سہرہ جو حق
 درجہ بقی اسلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے تو آپؐ نے عورتوں سے خاص طور سے اس کا اقرار لیا اور انہوں نے اقرار کیا،

ابن موطا امام مالک باب البی عن النذر فی معیتہ اللہ تعالیٰ تفسیر در مشورہ بحوالہ طبرانی تفسیر اذا الشمس کورت تہ صبح بخاری
 باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل جلد اول صفحہ ۵۴۵ تہ صبح بخاری کتاب الادب و صبح مسلم کتاب البر (بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۵۴۵)

عید کے اجتماع عام میں عورتوں کے مجمع میں آپؐ تشریف لائے اور دوسری باتوں کے علاوہ اسکا بھی عہد لیا کہ وہ قتل اولاد کے مرتکب نہ ہوں گی، دوسرے موقعوں پر بھی جو خاتون دربار رسالت میں حاضر ہوتیں ان کے بھی اس کا عہد لیا جاتا تھا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عرب کی جو ابتدائی اصحاب تھیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، چنانچہ بیعت عقبہ میں سب سے پہلے انصار سے جن باتوں پر عہد لیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے۔

حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے، آپؐ نے فرمایا کہ ہم سے اس پر بیعت کرو کہ تم کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا معاوضہ خدا پر ہے اور اگر کسی نے ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کیا اور اس کو قانونی شرادی گئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائیگا اور اگر اس کا یہ گناہ دنیا میں مخفی رہا تو خدا کو اختیار ہے چاہے بخش دے چاہے عذاب دے عبادہ سے فرمایا کہ خدا نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کیا ہے۔

ان تمام تدبیروں کے علاوہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت نے عرب کی ان تمام قساوتوں، ان تمام سنگدلیوں اور ان تمام سفاکیوں کو مٹانے کے لیے وہ کام کیا جو دنیا کی بڑی بڑی تصنیفات نہیں کر سکتی تھیں، قیامت کی عدالت گاہ قائم ہے، مجرم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، غضب الہی کا آفتاب اپنی پوری تمازت پر ہے دانائے غیب قاضی اپنی عدالت کی کرسی پر ہے، اعمال نامے شہادت میں پیش ہیں کہ ایک طرف سے ننھی ننھی معصوم بے زبان ہستیاں خون سے رنگین کپڑوں میں آکر کھڑی ہو جاتی ہیں، شہنشاہ قہار کی طرف سے سوال ہوتا ہے، ان ننھی معصوم جانو! تم کس جرم میں ماری گئیں۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (کورت: ۹) یاد کرو جب (قیامت میں) زندہ دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم میں ماری گئی۔

کس درجہ بلیغ اور مؤثر طرز ادا ہے، اس کا یہ اثر تھا کہ یا تو لوگ لڑکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے یا یہ زمانہ آیا کہ ادا نے عمرہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے کا قصد کرتے ہیں، سید الشہداء، حمزہؓ کی قیمتی بچی امامہ جو مکہ میں رہ گئی تھی چپا چپا کہتی دوڑی آتی ہیں، حضرت علیؓ ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور حضرت فاطمہؓ زہرہؓ کے حوالہ کرتے ہیں کہ یہ لو تمہارے چچا کی بیٹی ہے، حضرت علیؓ کے بھائی حضرت جعفر طیارؓ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچی مجھ کو ملنی چاہیے کہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے گھر میں ہے حضرت زینؓ بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور! یہ لڑکی مجھ کو ملنی چاہیے کہ حمزہؓ میرے مذہبی بھائی تھے، حضرت علیؓ کا دعویٰ ہے کہ یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میرے ہی گود میں آئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دل خوش کن منظر کو دیکھتے ہیں،

(بھیہ ماشیہ) ۵ مشکوٰۃ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الادب فی شفقہ علی الخلق ۱۷ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۲۶، تفسیر سورہ ممتحنہ و صحیح مسلم باب بیعة النساء (حاشیہ ہذا) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳۳ باب مؤلفۃ الامام النساء يوم العید (بھیہ ماشیہ) ۶

پھر سب کے دعوے مساوی دیکھ کر اس کو یہ کہہ کر اس کی خالہ کی گود میں دے دیتے ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے کیا یہ وہی جنس نہ تھی جس کی ہستی شرم و عار کا موجب تھی جس کی پیدائش کی خبر سن کر باپ کے چہرہ کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ لوگوں کے مجمع میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، یہ حال ہے کہ ایک ایک لڑکی کی پرورش کے لیے دفعہ چار چار گود خالی ہو جاتے ہیں، اور فیصلہ مشکل ہوتا ہے، وہی اولاد جو پہلے بلا اور مصیبت تھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ (فرقان ۶)

وہ جنہوں کو بھی ملے گی جو اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار
ہماری اولاد سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عینیت فرما۔

اور آخر وہ زمانہ آیا ایک بدوی شاعر کو طعن آگیا پڑا،

عند الناس مذ قار النبی الجواریا
پیغمبر کی بشت کے بعد تو یہ کثرت ہے کہ سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں

رضاعت و حضانت | اولاد کے جینے کا حق تسلیم کرانے کے بعد پہلا فرض یہ ہے کہ اس کی نشو و نما اور دودھ پلانے کے حق کو تسلیم کیا جائے اور جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے اس کی خبر گیری کی جائے اور اس کے بعد اس کی نابالغی کے زمانہ تک اس کی نگرانی اور اس کے خرچ کی کفالت کی جائے، چنانچہ اسلام نے ان دونوں باتوں کا بوجھ والدین پر اور خاص طور سے جہاں تک مصارف کا تعلق ہے تنہا باپ پر رکھا ہے، رضاعت اور حضانت کے عنوان سے اس کی تشریح فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے، مختصر یہ ہے کہ بچہ کو شیر خوارگی کے عالم میں ماں دودھ پلانے اور اگر ماں نہ ہو یا ماں کسی قانون (طلاق وغیرہ) کے سبب سے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہو تو باپ پر اس کی رضاعت کا سامان کرنا اور اس کی اجرت ادا کرنا فرض قرار دیا گیا اور اس شیر خوارگی کی پوری مدت بھی دو برس کی مقرر کر دی گئی ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَهُنَّ حَوْلَيْنِ
کاملین لمن اراد ان یتیم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
(بقرہ ۲۳)

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں، یہ
مدت اس کے لیے ہے جو چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری
کرے اور لڑکے والے (باپ) پر ان دودھ پلانے والی
ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق واجب ہے۔

اور شیر خوارگی کے دنوں میں ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی اپنا دودھ پلا کر اس کی زندگی کا سہارا بنے تو اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے قانوناً اس اہمیت کو قبول کیا، اور اس کا درجہ بھی ماں کے قریب قریب قائم کر کے اس کی اولاد کو بھی بھائی اور بہن کے رشتہ کا منصب عطا کیا ہے، فرمایا:

(بقیہ حاشیہ) ترمذی و نسائی و ابن ماجہ باب صافۃ النساء سنداً ما احمد حدیث امیر بنت رقیقہ و سلمی بنت قیس بن نفیر
ابن کثیر جلد ۹ صفحہ ۳۳۳ بر حاشیہ فتح البیان بخوالہ ابن ابی حاتم و مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۶۲۳ علی شرط مسلم بن صحیح بخاری کتاب
الایمان و باب وفود الانصار و مسلم کتاب الحمد و دو مستدرک جلد ۵ صفحہ ۳۱۴ مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۳۱۸ صحیح بخاری
کتاب الادب و کتاب فی الاستقراض و صحیح مسلم باب النبی عن کثرة المسائل (صفحہ ۱۰) لے صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۰ بقدرہ القضاء

وَأَمَّا أَنْتُمْ فَالْحَقُّ لَكُمْ وَأَخْوَاكُمْ
مَنْ الرِّضَاعَةُ (نساء: ۲۰)

اور تمہاری وہ مائیں نم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو
دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بنیں۔

دکھائی ہے کہ ان ننھے بچوں کی نشوونما کی خدمت اسلام میں وہ عزت اور احترام رکھتی ہے کہ نسب
رشتہ داریوں کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے۔

اوپر کی پہلی آیت میں جب دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی
ہے تو ظاہر ہے کہ بچپن تک بچہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے اور باپ نہ ہو تو دادا پر، اور
اس کے بعد درجہ بدرجہ در شہر ہے۔

تعلیم و تربیت اظاہری اور جسمانی نشوونما کے بعد اولاد کی باطنی و روحانی تربیت کا درجہ ہے،
قرآن پاک نے ایک مختصر سے مختصر فقرہ میں جو صرف چار لفظوں سے مرکب ہے، اس حق کو ایسے جامع طریقہ
سے ادا کر دیا ہے کہ اس کی تفصیل و تشریح میں دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں، فرمایا :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا (تحریم: ۱)

اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا بزرگ خاندان کا فرض ہے، یہ آگ جہنم کی آگ ہے، مگر اس سے مقصود ان
تمام برائیوں، خرابیوں اور ہلاکتوں سے اُن کی حفاظت ہے، جو بالآخر انسان کو دوزخ کی آگ کا مستحق بنادیتی
ہیں، اس طرح گھر کے سرور پر اولاد کی اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور نگہداشت کا فرض عائد کیا ہے۔

خدا نے اُن لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
بارِ الٰہا! تو انکو ظاہر باطن کا حسن، صورت و سیرت کی خوبی، اور دین و دنیا کی بھلائی دیکر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرمایا :
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ (فُورقان: ۶)

اور (جنت کے مستحق وہ بھی ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے
پروردگار! ہمکو ہماری بیویوں اور ہمارا اولاد کی طرف آنکھوں کے
ٹھنڈک عنایت فرما۔

مقصود یہ ہے کہ اولاد کو نیک اور سعادت مند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی و سعادت مندی کی دعا بھی
مانگتے رہنا چاہیے، ایک سورہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت
کی دعا مانگتے ہیں، اور انکی خدمت کی توفیق چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی اولاد کے حق میں اپنی کوششوں کی کامیابی
کی بھی دعا کرتے ہیں۔

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (احقاف: ۲)

اور دلے خلع میرے لیے میرے کاموں کو میری اولاد میں صالح بنا،
میں اپنے گناہوں سے تیری طرف باز آیا، اور میں فرمانبردار ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ہر طرح صالح اور کارآمد بنانے کی تدبیر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں وحی الہی کے مقصود کو تعلیم بانی پاکر مختلف طریقوں سے واضح فرمایا :

ایک اعرابی اقرب بن حابس دربار نبوی میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، اسکو یہ بات ادب اور وقار کے خلاف معلوم ہوئی اس نے کہا کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے دس بچے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی طرف نظر اٹھائی، پھر فرمایا: "جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا" دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم و شفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟" ان دونوں کا منشا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے، کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا خدا اُس پر رحم نہیں کرتا۔

ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک غریب عورت سائل بن کر آئی، اس کے ساتھ اُسکی دو کسن بچیاں بھی تھیں، اسوقت کا شانہ نبوی میں ایک کھجور کے سوا کھانے کو کچھ اور نہ تھا، ام المومنین نے وہی ایک کھجور اس کے مندر کر دی۔

ماں کی ماتا نے گوارا نہ کیا کہ وہ کھجور آپ کھالے اور ان ننھی جانوں کو اس سبب رتی سے محروم رکھے، اس نے اس کھجور کے دو اوصے ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دیدیا، حضرت عائشہ کو غریب ماں کی محبت کے اس منظر کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ واقعہ عرض کیا، حضور نے سُن کر فرمایا جب کسی کو لڑکیوں کی کوئی مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی: نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ عمر تیز کو پہنچ جائیں تو قیامت کے دن اُس کا یہ رُتبہ ہوگا کہ وہ اور میں دو انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا، اس طرح ملے ہوں گے تب "اس رتبہ کی بلندی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے، ایک دفعہ یہ فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچہ کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکے کو لڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کے سبب سے ترجیح نہ دے، ارشاد ہوا کہ جس کے لڑکی ہو، اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیری نہ کرے، اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو خدا اُسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی میں قائم نہیں، اسی لیے دنیا کی اکثر شریعتوں اور قانونوں کے خلاف اسلام میں بڑے اور چھوٹے کے امتیازی حقوق نہیں، کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابر کی نسبت ہے، یہاں تک کہ اگر لڑکوں میں سے کسی ایک کو بلا وجہ کوئی ایسا عطیہ دیا جائے جو دوسرے کو نہ ملا ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا، ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک غلام بہرہ کیا، اور چاہا کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی خواہش ظاہر کی، دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے، عرض کی نہیں، فرمایا

لے وٹے یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الوالدین میں، نیز دیکھو ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد

تو میں ایسے ظالم اور عیثیٰ پر گواہ نہ بنوں گا۔

اس سے اس قانون کی جو اسرائیلیوں، رومیوں، ہندوؤں اور دوسری پرانی قوموں میں رائج تھا اور اب بھی ہے کہ صرف بڑاڑ کا جائداد کا مالک بنے، یا اس کا کوئی ترجیحی حق ہو، اصلاح کر دی گئی، اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب حاصل ہوا، اور چھوٹوں پر ظلم کا جو مسلسل قانونی طریقہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہوا۔

حقوق زوجین

ماں باپ اور اولاد کے بعد قریب ترین تعلقات کی فہرست میں تیسرا درجہ زن و شو کا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بطرح والدین کے حقوق کی توضیح بوڑھوں کی تسکین روحانی کا ذریعہ، اور اولاد کے حقوق کی تفصیل پر نئے بچوں کی ہستی اور زندگی کا مدار تھا، اسی طرح حقوق زوجین کی تشریح پر جوانوں کے بلکہ ہر گھر کے عیش و عشرت کا انحصار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو اخلاقی مذاہب قائم تھے ان سب میں عورت کو اور عورت و مرد کے ازدواجی تعلق کو بہت حد تک اخلاق و روح کی ترقی و مدارج کے لیے مائع و مانع تسلیم کیا گیا تھا ہندستان میں بودھ، جین، ویدانت، جوگ اور سادھو پن کے تمام پیرو اسی نظریہ کے پابند تھے، عیسائی مذہب میں تجمد اور عورت سے بے تعلقی ہی کمال روحانی کا ذریعہ تھا، اسلام نے آکر اس نظریہ کو باطل کیا اور بتایا کہ اخلاق اور روح کی تکمیل جس قدر تجمد میں ہو سکتی ہے۔ اس سے بدرجہا زیادہ تعلق ازدواج میں ممکن ہے کہ اخلاق نام حسن معاملہ اور حسن سلوک کا ہے، جو کسی کا شوہر نہ ہو، جو کسی کی بیوی نہ ہو، جو کسی کا باپ نہ ہو، جو کسی کی ماں نہ ہو، جو کسی کا بھائی نہ ہو اور نہ کسی کی بہن ہو، نہ کسی سے رشتہ ناظر رکھے اس پر دنیا کے کیا فرائض عائد ہو سکتے ہیں؟ اور اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کو کون سے فطری موقع مل سکتے ہیں؟ پھر دنیا میں اس عفت و عصمت کی موت جو اخلاقی قالب کی روح ہے اس تجمد کی زندگی میں کتنی یقینی ہے۔ مذہبی تجمد کی پوری اخلاقی تاریخ جو دنیا کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اس دعویٰ کی پوری شہادت ہے۔

اسلام نے نکاح کو ہر عمر کے مرد و عورت بلکہ آزاد و غلام ہر ایک کے لیے بہتر بلکہ خیر و برکت کا سبب قرار دیا، حکم ہوا:-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْضِلْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اپنے میں سے بن شوہر کی عورتوں کا رخاؤ وہ کنواری ہوں یا بیوہ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صالحوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ انکو اپنی

در بقیہ حاشیہ کتاب الادب باب قبلۃ الرجل ولده، لکھ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل الاحسان الی الیبات لکھ ترمذی کتاب البر والصلۃ باب ما جاء فی ادب الولد لکھ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فضل من مال یتیم۔

وحاشیہ صفحہ ہذا ابوداؤد کتاب البیوع باب فی الرجل یفضل بعض ولده فی النمل لکھ البخاری قرینتون ۲۰۰۰

(نور: ۴) مہربانی سے غنی کر دیا اور اللہ گنجائش دے گا اور علم والا ہے۔

اس آیت پاک کا یہ فقرہ کہ اگر وہ غریب و تنگ دست ہوں گے تو خدا نے تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو غنی بنا دے گا: یہ معنی رکھتا ہے کہ از دوامی زندگی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، مذہبی حیثیت سے تو اس بنا پر کہ اگر ایک ہی کی تقدیر میں غریب ہوگی تو شاید دوسرے میں فارغ البالی ہو، تو ایک کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا اور دنیاوی لحاظ سے وہ سبوں سے، ایک تو یہ کہ ایک کام کو نبوالے کے بجائے گھر میں دو کام کو نبوالے ہوں گے اور آگے اولاد کے ذریعہ اور کام کو نبوالے پیدا ہوں گے، اس فلسفہ کا راز اہل دولت نہیں، غریب ہی سمجھ سکتے ہیں، مخلصو مامز دور اور کاشتکار، دوسرا سبب یہ ہے کہ جب سے نیک آدمی پر بھی بار پڑتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں ہلانے پر تیار ہوتا ہے اس لیے جو بے کاری سے غریب ہے، بیوی کے بوجھ سے مجبور ہو گا کہ وہ کام کہیں پیدا کرے خصوصاً اس لیے کہ اس کی محبت اس کو بعض ایسے بڑے بڑے کاموں پر آمادہ کر دیتی جس کے لیے وہ بغیر اس نشہ کے کبھی آمادہ نہ ہو سکتا، آخر میں فرمایا کہ خدا بڑی وسعت والا ہے اس کی گنجائش میں سب کچھ ہے اور پھر علم والا ہے، غیب کا علم اسی کو ہے اس لیے اس کا یہ حکم حکمت سے خالی نہیں، پھر اس فرض کو یہاں تک ضروری قرار دیا کہ فرمایا اگر کوئی غریب مسلمان کسی شریف خاتون کا خروج نہ اٹھا سکتا ہو تو کسی مسلمان باندی ہی سے نکاح کر لے، فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ يَنْكِحْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَصِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ (نساء: ۳۱)

جو تم میں سے اسکی قدرت نہ رکھتا ہو کہ شریف مومن عورتوں سے نکاح کر سکے تو تمہاری ان مومن باندیوں میں سے کسی سے نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ ایمان زیادہ جانتا ہے تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔

آیت کا آخری ٹکڑا خاص غور کے قابل ہے، یہ فرمایا کہ اگر شریف و آزاد بیوی کا خروج اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو تو کسی باایمان باندی ہی سے نکاح کر لو، اب یہاں سے دو شعبے پیش آتے ہیں ایک یہ کہ کیا نو مسلم باندیاں پرانے مسلمانوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہ اور پرانے مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا ہی کو معلوم ہے کہ کس کا ایمان زیادہ اچھا اور خدا کے نزدیک قبول ہے۔ دوسرا شعبہ یہ تھا کہ یہ نو مسلم عورتیں شریف خاتونوں کے ہم رتبہ کیسے ہونگی تو فرمایا یہ تفریق بھی غلط ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے اور سارے بنی آدم ایک ہی جنس کے افراد ہیں۔

یہ اہتمام بیان اس لیے ملحوظ ہوا کہ غریب مسلمان ان دوسووں میں پڑ کر نکاح سے باز نہ رہیں اسے اندازہ ہو گا کہ شخصی مسرت کی تکمیل میں کسی رفیقہ حیات کی رفاقت کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي
فليس مني۔

میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جس نے میری طریقہ سے روگردانی کی تو وہ مجھ سے نہیں۔

اس نکاح کا مقصد صرف ایک فرمن کو ادا کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی رفاقت کے لیے اپنے ایک ہم جنس کی تلاش ہوتی ہے اور یہ خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے چنانچہ زن و شوہر کے باہمی اخلاص و کثرت لے صبح بخاری و مسلم کتاب النکاح ۶

کو خدا نے اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے فرمایا :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعِمْ
يَتَفَكَّرُونَ (روم: ۲۱)

اور اس (خدا کی) نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے آپس میں پیار اور مہر پیدا کر دیا جائے تاکہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔

قرآن پاک نے ایک لفظ "سکون" سے بیوی کی رفاقت کی جس حقیقت کو ظاہر کیا ہے، وہ اس ازدواجی تعلق کے فلسفہ کے پورے دفتر کو اپنے اندر سمیٹے ہے، اس کا خلوت خانہ عالم کی کشاکش، دنیا کے حوارث اور مشکلات کے طلاطم میں امن اور سکون اور چین کا گوشہ ہے، اس لیے میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اتنی خوشگواہی ہونی چاہیے کہ اس سے اس تعلق کے وہ خاص اغراض جن کے لیے خدا نے اس زناشوی کے تعلق کو اپنے عجیب و غریب آثار صحت میں شمار کیا ہے، پورے ہوں، یعنی باہمی اخلاص اور پیار مہر و محبت اور سکون اور چین، اگر کسی نکاح سے قدرت کے یہ اغراض پورے نہ ہوں تو اس میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کا قصور ہے۔

میاں بیوی کی باہمی موافقت اور میل جول کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان لوگوں کی سخت برائی کی ہے جو زن و شوہر کے باہمی میل جول اور مہر و محبت میں فرق ڈالیں، فرمایا :-

فَلْيَعْلَمُوا مِنْهُمْ مَا يَفْرَقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (بقرہ: ۱۲)

تو وہ یہود، ان سے وہ سیکھتے ہیں جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہ باہمی میل جول کس طرح قائم رہ سکتا ہے، اس کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ بیوی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر بیوی کی دلجوئی کرے، زن و شوہر باہم اپنے اپنے حقوق کے لحاظ سے گویا برابر ہیں لیکن مرد کو تو اس امر سے اس لیے زیادہ دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَلْفَقُوا مِنْ أَمْرِ لَهُمْ فَالْقَابِلَاتُ قَبِلَتْ حِفْظًا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط (نساء: ۶)

مرد عورتوں کے سر و سرے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر بزرگی دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنا مال ان پر خرچہ کرتے ہیں تو نیک بیبیاں فرمانبرداری ہوتی ہیں اور غائبانہ نگہبانی کرتی ہیں کہ خدا نے ان کی حفاظت کی ہے۔

آیت کے اخیر حصہ کا مطلب ذہن میں آتا ہے کہ نیک بیبیاں شوہر کی غیر حاضری میں اپنی اور شوہر کی عزت و آبرو اور مال کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی یہی فطرت اللہ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی عصمت کا خیال اور شوہر کی وفاداری کا فطری جذبہ پیدا کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے اب اگر کسی عورت سے اس کے خلاف ظہور میں آئے تو وہ فعل خلاف فطرت ہے۔

مرد و عورت کو ایک دوسرے سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جنسی میلان کو ان کی معاشی اور معاشرتی

کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، ایک دوسرے کی پڑھ پریشی، ایک دوسرے کی زینت، اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، قرآن پاک کی بلاغت دیکھنے کو اس نے ان کے سارے مطالب کو صرف ایک تشبیہ میں ادا کر دیا ہے۔

هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (بقرہ: ۲۳)

عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔

اس پوشاک کے پردہ میں جیسا کہ ابھی کہا گیا بیسیوں معنی پوشیدہ ہیں تم ان کے ستر پوش ہو، وہ تمہارے لیے تم ان کی زینت ہو، تمہاری وہ، تم ان کی خوبصورتی ہو، وہ تمہاری، تم ان کی تکمیل کا ذریعہ ہو، وہ تمہاری یہی نکاح کے اغراض ہیں، اور انہی اغراض کو پورا کرنا حقوق زوجین کو ادا کرنا ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی تخلیق، اور ان کے باہمی فرائض کی تشریح کی ہے، فرمایا: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، (نساء: ۱)

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کا لحاظ کرو، جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، اس کا جکا واسطہ دیکھ کر تم یکدم سر سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رخصتوں (رشتوں) کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو نکاح کے خطبوں میں عموماً پڑھا کرتے تھے ان آیات میں انسانیت کے پہلے جوڑے کی پیدائش کا ذکر ہے جس سے کروڑوں مرد و عورت پیدا ہوئے، اور پھر اس واقعہ کو تمہید بنا کر یہ نتیجہ ذہن نشین کرایا ہے کہ تو پھر چاہے یہ کہ ہم اپنے کاروبار اور مصالحت میں اپنے اس خالق حقیقی کا، اور ان رخصتوں (رشتوں) کا لحاظ کریں جو ہماری خلقت کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داریوں کی جڑ یہی نکاح ہے یہ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشتہ پیدا نہ ہو سکتا، اس لیے دنیا کی ہر قرابت اور تعلق کا رشتہ اسی کے بدولت وجود میں آیا ہے اور اس نکتہ خیال بھی دنیا میں نکاح کی اہمیت بہت بڑی ہے کہ اسی سے ساری دنیا کے عزیزانہ مہر و محبت اور الفت و مودت کا آغاز ہوتا ہے۔

نکاح کی اخلاقی غرض یہ ہے کہ مرد و عورت میں صلاح اور عفت پیدا ہو، قرآن نے نکاح کے سلسلے میں کہا ہے: مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ (مائدہ: ۱) پاکدامنی کے لیے، از شوہر رانی کے لیے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جوانوں کو خطاب کر کے فرمایا اسے جوانوں کے گروہ! تم میں نکاح کی جس کو طاقت ہو وہ نکاح کرے کہ اس سے نکاح نہیں نیچی اور شرم گاہیں محفوظ رہیں گی، اور جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے کہ اس سے شوہر کا زور ٹوٹتا ہے (ابن ماجہ، نکاح)

نکاح کے ان اغراض کا پورا ہونا اس پر موقوف ہے کہ دونوں میں صلح اور یک جہتی کا رجحان نمایاں ہے اور ہر موقع پر جہاں تعلقات کے شیشہ کو ٹھیس لگنے کا ڈر ہو باہم صلح کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور اصلاح حال کے لیے دونوں کو برابر کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے زوجین میں مناقشہ پیش آنے کی صورت میں بھی اصلاح حال کی بار

بار تاکید کی گئی ہے فرمایا: **إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا بِقَرَبِهِ** (۲۸۱) اگر یہ شوہر اصلاح چاہیں۔ **وَأِنْ تَتَّبِعُوا** (۱۹۱) اگر اصلاح کرو اور تقویٰ کرو۔ کہیں اسی اصلاح کا نام اللہ کی حدوں کو قائم کرنا کہا گیا ہے۔
أَنْ يَتَّقِيَهُمْ أَحَدٌ وَكَانَ اللَّهُ (۲۹۰) یہ کہ بیاں ہوئی دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔

جاہلیت میں دستور تھا کہ مرد قسم کھالتے تھے کہ اپنی بیویوں کیساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ نہیں کریں گے اور جب انہیں کوئی بھی اتا تو کہتے کہ ہم قسم کھا چکے ہیں مجبور ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان مبارک سے ایسے لوگوں کو فرمایا:-

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُوتًا لِّمِصَافِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا اور خدا کو اپنی قسموں کا ہتھکنڈا نہ بناؤ، کہ سلوک ذکر و اور
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ تقویٰ اور لوگوں کے درمیان صلح جوئی نہ اختیار کرو اور
عَلِيمٌ (۲۸۰) اللہ سنا اور جانتا ہے۔

اس آیت میں اس کے بعد عورتوں سے قسم کھا کر علیحدگی اختیار کر لینے اور طلاق دینے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان نصیحتوں کا زیادہ تر تعلق زن و شوہر کے معاملہ سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کو عورت کیساتھ حسن سلوک (بر) پر نیز گاری کا برتاؤ تقویٰ یا اور صلح جوئی اور درستی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
 نیک بیویوں کے اوصاف قرآن پاک لے رہے ہیں:-

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ نونیک بیویاں شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کے غیبت پر
(نساء: ۶۱) شوہر کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں

گویا عورت کے لئے یہ ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی فرمانبردار رہیں ان کے مال و دولت اور ملکیت کی حفاظت ان کے سپرد ہے، پوری نگرانی رکھیں اور ان کی عزت اور آبرو کی جو خود ان کی عزت و آبرو ہے، شوہر کی غیر حاضری میں ہی حفاظت کریں، مختصر لفظوں میں عورت کے سہ گانہ فرائض، اطاعت، سلیقہ مندی اور عصمت و عفت ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد صالح عورت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ شوہر کو جو کہے وہ مانے شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور اگر شوہر اس کو قسم دے کر کچھ کہے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے اور شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنے آپ کی اور اس کے مال کی بوری حفاظت کرے؟ (ابن ماجہ، نکاح)

زن و شو کے باہمی حقوق کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے مشہور خطبہ میں ان الفاظ میں فرمائی:- **لَوُكُوهُ عَوْرَتُوكُم مِّنْ حَقِّ مِيرَاسِكُم مِّمَّا كَانَتْ لَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ تَمَرُّوكُم فِي الْقُبُورِ** تم سوا اس کے کسی اور بات کا حق نہیں رکھتے، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اگر ایسا کریں تو ان کو خواب گاہیں علیحدہ کر دو اور ان کو ہلکی مار مار دو تو اگر وہ تمہاری بات مانیں تو پھر ان پر الزام لگانے کے پہلو نہ ڈھونڈو، بیشک تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو دوسروں سے پا مال ذکر میں جن کو تم پسند نہیں کرتے اور نہ تمہارے گھروں میں ان کو آنے کی اجازت دیں، جن کا آنا تم کو پسند

نہیں، اور ہاں! ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کے پہننے اور کھانے میں نیکی کرو۔ ابن ماجہ کتاب النکاح، ایک اور موقع پر ایک شخص نے آکر دریافت کیا یا رسول اللہ! بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے فرمایا، جب خود کھانے تو اس کو کھانے، جب خود پہنے تو اس کو پہننے، ناس کے منہ پر تھپڑ مارے ناس کو برا بھلا کہے اور نہ گھر کے علاوہ اس کی سزا کے لیے اس کو علیحدہ کرے۔ ابن ماجہ، ایضاً

دوسری طرف آپؐ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کی پوری اطاعت کریں یہاں تک فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، آپؐ نے یہ طریقہ تعبیر شوہر کی اطاعت کی اہمیت کے لیے اختیار فرمایا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اسلام میں نہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں،

ایک مشہور حدیث میں آپؐ نے فرمایا :-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ (ترمذی و دارمی) تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔

خياركم خياركم لنساءهم (ترمذی) تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ انسان کے بہتر اور خوب ہونے کی یہ ایک پہچان بتا دی گئی ہے کہ اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ آپؐ دیکھ سکتا ہے، جو اپنوں کے ساتھ انصاف اور احسان نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی گھر سے شروع ہونی چاہیے۔

ایک صحابی بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال سنا تو ان کو بلوا کر فرمایا :-

وَلَوْ وَجَدْتُ عَلَيْكَ حَقًّا رُبَّمَا رَدَّيْتُكَ بِهَا (بخاری کتاب النکاح) اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔

اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں بیویوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، وہ ہر وقت معمولی معمولی باتوں قصوروں پر ماری پیٹی جاسکتی تھیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی برابر کا جواب دیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شمار و تظار میں نہیں سمجھتے تھے اسلام آیا تو اس نے ان کے بارہ میں احکام اتارے اور ان کے حق مقرر کیے۔

اسلام نے ان کی قدر و منزلت کو یہاں تک بڑھایا کہ ان کو قانوناً مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا اور آپس کے قانونی حقوق میں ان کو برابر کا درجہ عطا کیا، البتہ اخلاقاً رتبہ میں مردوں کو تنہا ہی سی اسرازی برتری دی گئی، ارشاد ہوا کہ :-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِمَا لَمْ يَرْوُفَ (بقرہ: ۲۸۰) اور عورتوں کا حق دستور کے مطابق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے۔

لے صحیح بخاری باب موطئ الرجل لجمال زوجہ و تفسیر سورہ النحریم :-

لیکن یہ منزلت بھی ان کو بے وجہ نہیں دی گئی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ عورتوں کی نگرانی اور نگہبانی کا فرض انجام دے سکیں، یعنی وہ گویا اپنی گھرلو عدالت کے اعزازی صدر بنائے گئے ہیں، یہ نکتہ اس سے کچھ میں آتا ہے کہ یہ اوپر کی آیت میاں بیوی کے خانگی جھگڑوں کو دور کرنے کے سلسلہ میں ہے، گھر کے روزمرہ کے مناقشوں کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں کے قانونی حقوق یکساں ماننے کے ساتھ شوہر کو اعزازی فوقیت کا مرتبہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام کو اچھی طرح چلا سکے۔

اس اعزازی منصب کے لیے شوہر کا انتخاب بھی بے وجہ نہیں قرآن پاک نے اس کی مصلحتیں بھی بتادی ہیں

فرمایا:-

الْاَرَجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ذُنُوبُهُمْ

مرد عورتوں کے نگران ہیں، اس سبب سے کہ اللہ
نے ایک کو ایک پر بڑائی دی، اور اس لیے کہ انہوں
نے اپنا مال خرچ کیا۔

یعنی مردوں کی اس اعزازی ترجیح کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے مردوں کو عورتوں پر جسم و طاقت اور عقل و فراست وغیرہ میں جسمانی و ذہنی فوقیت اور بڑائی عطا کی ہے، طبیقیقا انسانیت کی پوری تاریخ اور روزانہ کے مشاہدے دم بدم اس کی تائید میں ہیں، آئیں لیے اسی کو اس صدارت کا حق فطرۃ ملنا چاہیے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اسلام نے دین مہر، مان و نفقہ اور پرورش اولاد وغیرہ خانگی معاملات کی ہر قسم کی مالی ذمہ داری مرد بہ عائد کی ہے اور وہی اس بوجھ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہے اس لیے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو اپنے گھر کا حاکم اور صدر نشین بنایا جائے، تاکہ گھر کا نظام درست اور آپس میں تعلقات، کی خوشگواہی قائم رہے۔

اکثر عورتوں میں صدا اور ہٹ ہوتی ہے، جو شاید ان کی فطری کمزوری یا عدم تربیت کا نتیجہ ہو، بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صدا اور ہٹ کے مقابلہ میں سختی اور درشتی سے کام لیں، لیکن ان کی یہ ٹیڑھ نکال دیں آپ نے ان کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ دیکر نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی جس سے اس کے اسی ٹیڑھاپن کے ساتھ تم کام لے سکو تو لے سکتے ہو، اگر اس کو سیدھی کر کے کی فکر کرو تو تم اس کو توڑ ڈالو گے، آپ نے مردوں کو بیویوں کے معاملہ میں خوش اور قانع و راہی رہنے کا ایک نہایت عمدہ نسخہ بتایا فرمایا، اپنی بیوی میں کوئی بُرائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، کہ غور کرو گے تو اس میں کوئی دوسری اچھی بات نکل آئے گی، یہ نصیحت حقیقت میں قرآن پاک کی اس آیت کی تعمیل ہے۔

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَلَعْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا (نساء: ۳۴)

اور بیویوں کے ساتھ معقول طریق سے گزراؤ، اگر تم
کو وہ نہ بھائیں تو ممکن ہے کہ تم کو ایک چیز پسند نہ آئے
اور خدا نے اس میں بہت خوبی رکھی ہے۔

اسلام نے انسانی زندگی کی مشغولیتوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، خانگی اور بیرونی خانگی مشغولیتوں کی ذمہ داری عورت پر اور بیرونی مشغولیتوں کا بار گھراں مرد کے کندھوں پر رکھا ہے اور اس طرح انسانی زندگی کے اندرونی اور بیرونی کاموں کی عظیم الشان عمارت کو ایک دوسرے کے تعاون، مواصلات اور یکجہتی کے ستونوں پر قائم کیا ہے، اپنے لیے خود روزی کمانا اور سرمایہ ہم پہنچانا عورت کا نہیں، بلکہ مرد کا فرض قرار دیا ہے اور مرد پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقہ اور ضروریات کا کفیل ہو، اگر وہ ادا نہ کرے تو حکومت وقت کے ذریعہ عورت کو اس کی وصولی کا حق حاصل ہے۔ اور اگر اس پر بھی مرد زور دے تو بیوی کو اس سے علیحدگی کے دعویٰ کا اختیار حاصل آتا ہے یہ ہے کہ خاص حالات میں عورت چاہے تو مرد سے اس کے بچہ کو ودھ لاپنے کا معاوضہ بھی لے سکتی ہے جس کی تفصیلات قرآن میں مذکور ہیں۔

اگر کوئی مرد بخلت سے اپنی بیوی اور اولاد کی جائز ضرورتوں کے لیے اپنی حیثیت سے کم دے تو عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کی لاعلمی میں اسکی دولت سے اس کی حیثیت کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کرے فتح مکہ کے دن ابوسفیان کی بیوی ہند نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے میری اور میرے بچے کی ضرورت سے کم دیا کرتے ہیں لیکن یہ کہ میں ان کے مال میں سے ان کی لاعلمی میں کچھ لے لوں فرمایا تم قاعدہ کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تم کو اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔

ایک مشہور حدیث ہے جس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کی ذمہ داری چند ایسے مختصر لفظوں میں ظاہر کی گئی ہے، جن کی تفصیل ایک دفتر میں سما سکتی ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور تم میں سے اس کی نسبت ہر ایک سے باز پرس ہوگی، مرد اپنی بیوی بچوں کا رکھوالا ہے اس سے اس کی پوچھ ہوگی اور بیوی کو اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی پوچھ ہوگی: و بخاری اول صفحہ ۹، باب قَوْلُ الْمُسْكُوِّ وَآخِلِيكَسُ) نبوت کے ان دو معجزانہ فقروں میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا گیا۔

مرد کو کس عورت کے مارنے کا اختیار دیا گیا ہے | قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں مرد کو اختیار ہے کہ

بعض حالتوں میں وہ عورت کو مار پیٹ بھی سکتا ہے، وہ آیت یہ ہے۔

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ نُشُوزِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (نساء: ۳۵)

اور جن بیویوں کے نشوز کا تم کو ڈر ہو تو ان کو بھادو اور جواب دہو ان سے علیحدگی برتو، اور ان کو مارو، تو اگر وہ تمہارا کٹنا مان لیں، تو پھر ان پر راہ مست تلاش کرو۔

لفظ میں 'نشوز' کے معنی 'اٹھ جانے' کے ہیں اور عورت کے حق میں اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں، وہ مفسر ابن جریر کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں :-

لے اس اختیار کی تشریح میں فقہاء مختلف ہیں تفصیلات کے لیے فقہ کی کتابوں میں کتاب النفقہ دیکھنا چاہیے نیز دیکھو نیل الاوطار شوکانی جلد ۶ ص ۲۶۳ مصرعہ صحیح بخاری باب اذا لم ينفق الرجل صفحہ ۸۰۸ :-

وَمَعْنَى ذَلِكَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ مَا تَخَافُونَ
أَنْ يَنْشِزْنَ عَلَيْكُمْ مِنْ نَظَرٍ أَلِيٍّ مَالٍ يَنْبَغِي
لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ وَيَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ
وَاسْتَرْسَلْتُمْ بِأَصْرِهِنَّ (تفسير طبری ۵-۳۸ مصر)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ
تَقْصِيرَهَا فِي حَقِّهِ فِي مَدْخُلِهَا وَمَخْرَجِهَا
قَالَ يَقُولُ لَهَا بِلِسَانِهِ قَدْ رَأَيْتُكَ مِنْكَ
كَذَا وَكَذَا فَانْتَهَى (ایضاً)

فقہ کی کتابوں میں ہے :-

الناشِزَةُ هِيَ الْمَخَارِجَةُ عَنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا
الْمَانِعَةِ نَفْسَهَا مِنْهُ دَعَا لِكِرَى النِّقَاتِ

نشوز والی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے گھر سے باہر
نکل جائے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ ہونے دے۔
غرض یہ کہ ناشزہ عورت وہ ہے جس میں بد اخلاقی کی بعض مشتبہ علامتیں پائی جائیں، کچھ مفسرین نے اس
کو اور وسعت دی ہے، اور بتایا ہے کہ ناشزہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر بلندی چاہے اس کا حکم نہ ملے اس
سے بے رخی کرے اور اس سے بغض رکھے (تفسیر ابن کثیر)

میرے خیال میں یہ دونوں تفسیریں درست ہیں، اور درحقیقت پوری آیت پڑھنے سے نشوز کے معنی
آپ کھل جاتے ہیں، آیت مذکور پوری یہ ہے :-

الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا قَضَى اللَّهُ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاسْرِبُوهُنَّ
فَلَا تَطْنَنَّهُمْ فَاذْبَحُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيحًا
(نساء: ۶)

مرد عورتوں کے نگران ہیں (ایک) اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر
بڑائی دی ہے اور دوسرے) اس لیے کہ مرد اپنا مال دان پر ختم
کرتے ہیں، تو نیک بیویاں فرمانبردار ہوتی ہیں، اور شوہر کے پیچھے
(شوہر کے گھر بار اور عزت و آبرو کی) حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کی
(یعنی عورتوں کی) حفاظت کی ہے اور جبکہ نشوز کا تم کو ڈر ہو تو انکو
سمجھاؤ، اور انکو خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو اور انکو مارو تو اگر وہ
تمہارا کہا مان لیں تو پھر ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔

اس آیت پاک میں مرد کی ترجیح کی جو باتیں بیان کی ہیں، ان کے نتیجے پر یہ فرمایا ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو
اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر بار اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بعد
کتاب جس عورت سے تمہیں نشوز کا ڈر ہو تو اس کو پہلے سمجھاؤ، زمانے تو خلوت میں اس سے کنارہ کرو، یا اس بات
لے اصل متن تفسیر میں داستبر تم غلط چھاپا ہے اس آیت کی یہ تفسیر قرآن پاک کے ارشادات اور احادیث کی تصریحات
سے معلوم ہوتی ہے :-

کرنا چھوڑ دو، اس پر بھی نہ مانے تو اس کو ڈراما مارو، اب بھی اگر کہا مان لے تو پھر اس کو ستانے یا طلاق وغیرہ دینے کے لیے حیلہ اور بہانہ مت ڈھونڈو۔

اب جب اوپر میں بتا چکا کہ مردوں کو عورتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا حق حاصل ہے، پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبرداری اور شوہروں کے پیچھے ان کے گھر بار، مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تیسری عورت کے نشوز کا ڈر ہو تو یہ کہو، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نشوز یہ ہے کہ اس کے جو دو فرض پہلے بتائے گئے ہیں یعنی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر کے پیچھے اس کے گھر بار، اور عزت و آبرو کی حفاظت جو عورت ان دونوں کو نہ دونوں میں سے کسی ایک فرض کو بھی ادا نہیں کرتی وہی ناشزہ ہے، اور ایسی ہی عورت کی تنبیہ کی اجازت دی گئی ہے۔

”شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کے الفاظ سے جس طرف اشارہ ہے اس کی تصریح احادیث میں موجود ہے آپ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب کوئی حکم دے تو مان لے، اور جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو وہ اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔“ اپنی جان کی حفاظت سے مقصود عفت و عصمت ہے۔

حجۃ الوداع کے خطبہ میں عورتوں کے حقوق کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقرے ہیں ان میں نشوز کے معنی کی پوری تصریح ہے۔ صحیح مسلم میں ہے:-

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِينَ فَرَسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاْضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ (مسلم)

عورتوں کے بارہ میں خدا سے ڈرو کہ وہ تمہارے بس ہیں ہیں، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی سے نہ روندوائیں، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اتنا مارو جو تکلیف دہ نہ ہو۔

ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں:-

استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطفئكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (كتاب النكاح)

عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارہ میں میری وصیت کو قبول کرو، وہ تمہارے قفسہ میں ہیں تم کو اس کے سوا ان پر کوئی اختیار نہیں، مگر یہ کہ کوئی کھل بے حیائی کا کام کریں اور اگر ایسا کریں تو ان کو خوابکا ہوں میں طحورہ کر دو اور ان کو اتنا ہی مارو جو تکلیف دہ نہ ہو، تو اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔“

شوہر کے بستر کو روندوانے کا کیا یہ اس طرف ہے، کہ ایسے لوگ اس کے گھر میں آنے جانے نہ پائیں جن کا آنا جانا شوہر کو ناگوار یا مشکوک معلوم ہو اور کھل بے حیائی سے جدھر اشارہ ہے وہ چھپا نہیں، لیکن بعض نے اس میں بھی توسیع کی ہے، یعنی عورت کی نافرمانی اور بدزبانی اور مشتبہ حال چلن سب کو فاحشہ

کی تفسیر میں داخل کیا ہے (تفسیر درہٴ نساء، کوع ۲: ۲۰)

الغرض آخری درجہ پر عورت کی تنبیہ کی یہ اجازت خاص حالات میں ہے اور شرع کی تصریح ہے کہ یہ ضرب غیر مباح "یعنی ایسی مار ہو جس سے عورت کے کسی عضو کو نقصان نہ پہنچے بلکہ یہاں تک تصریح ہے کہ اس سے مقصود مسواک وغیرہ سے مارنا ہے (تفسیر طبری جلد ۵ ص ۳۳ مصر) جس سے تنبیہ کے سوا کوئی چوٹ نہیں آتی۔ ورنہ عورتوں کو عام طور سے یوں مارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، جس کی اسلام نے اصلاح کی ہے، ایسا بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حکم دیا کہ خدا کی بندیوں (اپنی بیویوں) کو مارا نہ کرو۔ تو حضرت عمرؓ نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! بیویاں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئیں تو آپ نے مارنے کی رخصت عطا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں اہل بیت نبویؐ کے سامنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے لیکر آئیں، یہ دیکھ کر آپؐ نے فرمایا: آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت سی عورتیں جکڑ کاٹتی رہیں جو اپنے شوہروں کی شکایتیں لیکر آتی تھیں، یہ دیکھ کر بیویوں سے ایسی بدسلوکی کرنے والے) تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں: (ابو داؤد وابن ماجہ و دارمی)

ایک صحابی نے اپنے نکاح کے متعلق آپؐ سے مشورہ لیا اور ایک شخص کے پیغام کا ذکر کیا، آپؐ نے فرمایا: "وہ اپنا لہذا اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارتا" یعنی وہ مار پیٹ کیا کرتا ہے اور ذرا سی بات پر خفا ہوتا رہتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپؐ نے اس کے اس فعل کو ناپسند فرمایا۔

ایک صحابی نے آکر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میری بیوی بد زبان ہے، فرمایا طلاق دیدو، عرض کی اس سے میری اولاد ہے اور مدت سے میرے ساتھ ہے فرمایا تو اس کو کھجایا کرو، اس میں صلاحیت ہوگی تو قبول کرے گی لیکن اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مارا نہ کرو۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا: کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے نہ مارا کرے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک وقت کوڑے مارے اور دوسرے وقت اس سے ہم بستر ہو!

ۛ

(ربیعہ حاشیہ) ۱۰ یہ پیش نظر ہے کہ یہ خانگی سزا صرف مشکوک و مشتبہ حالت میں عورت کی اصلاح کے لیے ہے در نہ خبوت کی صورت میں اس جرم کی سزا سنگ ساری یا تازیانہ ہے جس کا اجر و قاضی کا فرض ہے۔

(حاشیہ ہذا) ۱۱ صحیح مسلم المطلقۃ ثلثا ۱۲ مشکوٰۃ کتاب النکاح باب عشرة النساء بحوالہ ابو داؤد مشکوٰۃ کتاب النکاح باب عشرة النساء بحوالہ صحیح بخاری و مسلم ۛ

اہل قرابت کے حقوق

ماں باپ، اولاد اور زن و شوہر کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا حق ہے۔ عربوں کے محاورے میں اس کا نام صلہ رحمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم میں صلہ رحمہ اور حقوق قرابت کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے یہی سبب ہے کہ وحی محمدیؐ میں اسکی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کم از کم بارہ آیتوں میں اسکی صریح تاکید ہے اور اسکو انسان کا احسان نہیں بلکہ اس کا فرض اور حق بتایا ہے چنانچہ فرمایا:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (روم: ۳۵)

تو قرابت دار کو حق ادا کرو۔

اور قرابت والے کو اس کا حق ادا کرو۔

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (اسرائیل: ۲۳)

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی ہے کہ مال و دولت کی محبت اور ذاتی ضرورت اور خواہش کے باوجود صرف خدا کی مرضی کے لیے خود تکلیف اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصلی نیکی ہے۔

وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ (بقرہ: ۲۱۷)

اور اصل نیکی اس کی ہے جس نے اور مال کو اس کی محبت پر قرابت مندوں کو دیا۔

والدین کے بعد اہل قرابت ہی ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں، فرمایا۔

قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (بقرہ: ۲۱۷)

فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو۔ تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے۔

ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک خدائے تعالیٰ کے ان خاص احکام میں ہے جن کا انسان سے عہد لیا گیا۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ (بقرہ: ۱۰)

(اور بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ خدا ہی کو پوجنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا،

سورہ نحل میں اہل قرابت کی امداد کو عدل اور احسان کے بعد پنا تیسرا خاص حکم بتلایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ

بِاتِّكَافٍ ذِي الْقُرْبَىٰ (نحل: ۱۷)

بے شک اللہ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت دار کو دینے کا حکم کرتا ہے۔

ایک مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق والدین کے بعد اس کے قرابت والے ہیں، فرمایا۔

قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (بقرہ: ۲۱۷)

کہہ دے اے پیغمبر کہ فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ اپنے ماں باپ قرابت والوں بیویوں اور عزیزوں کے لیے۔

اگر کسی قرابت مند سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کی سزا میں اپنی امداد کا ملتا ہے اس سے

روک لیں، ارشاد ہوا :-

وَلَا يَأْتِي أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالشَّعْبَ أَنْ

يُسَوُّوْهُ أَوْلَى الْفُرُجِي وَالْمُسْكِينِ (نور: ۳)

اور جو لوگ تم میں بڑاں اور کٹائنش والے ہوں وہ قرابت

مندوں اور محتاجوں کے دینے کی قسم نہ کیا بیٹھیں،

خدا کی خالص عبادت اور توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی ہے، فرمایا:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ رَحْمَةً (نساء: ۶)

حق قرابت کو اسلام میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ داعی اسلام علیہ السلام اپنی ان تمام محنتوں، زحماتوں

تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو تبلیغ اور دعوت حق میں ان کو پیش آئی، اور اپنے اس احسان و کرم کا جو ہر امت

تعلیم اور اصلاح کے ذریعہ ہم پہ فرمایا بدل، معاوضہ اور مزدوری اپنی امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں

اور قرابت مندوں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ، فرمایا :-

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فِي الْقُرْبَىٰ (شوری: ۲۳)

عزنی زبان میں قرابت کا حق ادا کرنے کو وصل رحم درجہ طمانہ کہتے ہیں، اسی لفظ کی دوسری معروف

شکل قطع رحم درجہ طمانہ کہتے ہیں کہ رحم مادری ہی تعلقات قرابت کی جڑ ہے، کسی امر میں دو انسانوں کا اشتراک

ان کے باہمی تعلقات اور حقوق محبت و اعانت کی اصلی گروہ ہے، یہ اشتراک کہیں ہم عمری، کہیں ہم درسی، کہیں

ہم سایگی، کہیں ہم مذاقی کہیں ہم پیشگی کہیں ہم وطنی، کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے، اس

اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لیے جانبین پر حقوق کی نگہداشت اور فرائض محبت کی

ادائیگی واجب ہے، لیکن ان تمام بندھ کرٹوٹ جانے والے اشتراکوں سے بڑھ کر وہ اشتراک ہے جس کا موطن

رحم مادر ہے، یہ ہم رحمی خالق فطرت کی باندھی ہوئی گروہ ہے، اور جس کا توڑنا انسان کی قوت سے باہر ہے

اس لیے اس کے حقوق کی نگہداشت بھی انسانوں پر سب سے زیادہ ضروری ہے، ان لوگوں کو جو محبت کی اس

فطری گروہ کو توڑنے کی کوشش کریں، وحی محمدی نے فاسق کا خطاب دیا ہے اور ان کو ضلالت کا مستحق ٹھہرایا ہے،

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَصْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ (لقہ: ۳۰)

اس سے وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو حکم نہیں ملتے جو خدا

کا عہد باندھ کر توڑتے ہیں، اور خدا نے جس کے جوڑنے

کو کہا، اس کو کاٹتے ہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اسی فطری گروہ کی تشریح استعارہ کے ان

الفاظ میں فرمائی ہے کہ رحم دشکم مادر کا نام، رحمان راشد، سے مشتق ہے، اس لیے محبت والے خدا نے رحم کو

خطاب کر کے فرمایا کہ جس نے تجھے کو ملایا، اس کو میں نے ملایا، جس نے تجھے کو کاٹا اس کو میں نے گٹا، اسی مفہوم

کو استغفار کے اور گھر سے رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون اور فرمایا کہ رحمہ اللہ انسانی عرش الہی کو پکڑ کر کہتا ہے: جو مجھے ملائے اس کو خدا ملائے، اور جو مجھے کلائے اس کو خدا کلائے: ایک اور موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تعبیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم انسانی نے اس رحمت والے خدا کا دامن (اصل میں حقوہ ہے) تھام لیا، خدا نے فرمایا ٹھہر جا یہ اس کا مسکن ہوگا۔ جو تیری گھر کاٹنے سے بچے گا۔ کیا تم اس سے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں، جو تجھ کو کلائے اس کو میں اپنے سے کلاؤں؟ یعنی رحم مادر اور اس رحمان کے رحم و کرم کے درمیان جڑوں کا یہ اشتراک، محبت کے معنوی اشتراک کے بھید کو فاش کرتا ہے۔ اور اس سے وہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے جو اسلام کی نظر میں اہل قرابت کی ہے۔

رحم اور رحمان کے اس جوڑ کی طرف خود قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی اشارہ ہے سورۃ نساء میں فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ** اور جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے (نسائے) اور خواست کرتے ہو اس کا، ان رشتوں کا خیال رکھو۔

اس آیت پاک کی تشریح ذیل کی حدیث سے سمجھئے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا خدا کی بندگی کرو۔ کسی کو اس کا سا بھی نہ بناؤ۔ نماز پوری ادا کرو۔ زکوٰۃ دو۔ اور قرابت کا حق (صلہ رحم) ادا کرو۔

جبیر بن مطعم صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی یعنی قرابت کا حق ادا نہ کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا (یعنی جنت میں اس کا داخلہ اس وقت تک رکا رہے گا۔ جب تک اس کا یہ گناہ معاف نہ ہو لے گا یا وہ اس گناہ سے پاک نہ ہو چکے گا)۔

ابو ہریرہؓ صحابی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیک اعمال کا اثر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس سے مال و دولت میں فراخی اور اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ کیونکہ صلہ رحم کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ضرور مندرشتہ داروں کی مالی مدد کی جائے دوسری یہ کہ خدا کی دی ہوئی عمر میں سے کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ پہلے کا نتیجہ خدا کی طرف سے مالی وسعت اور کثرت اور دوسرے کا نتیجہ عمر میں برکت اور زیادتی کی صورت میں ملتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح مادی توجیہ سے بھی کیجا سکتی ہے۔ انسان کے خانگی افکار اور خاندانی جھگڑے بہت کچھ اس کے لیے اضمحلال، تکرار اور دلی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیکی

صحیح بخاری و مسلم کتاب البر و الصلۃ ص ۱۷۱ صحیح بخاری و مسلم کتاب الادب باب فضل صلۃ الرحم
نک رضا باب اثم القاطع ص ۱۷۱ صحیح بخاری کتاب الادب باب من بسط لہ فی الرزق لصلۃ الرحم

کا برتاؤ صلہ رحم اور خوش خلقی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی زندگی میں خانگی مسرت، الشراح اور طہانیت خاطر رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی دولت اور مردوں میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ان لفظوں میں ہے "صلہ رحم سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ احادیث میں اس کی بھی تصریح ہے کہ صلہ رحم کا کمال یہ نہیں ہے کہ جو بدلہ کے طور پر صلہ رحم کا جواب صلہ رحم سے دے۔ بلکہ یہ ہے کہ جو قطع رحم کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے یعنی جو قرابت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں ان کا حق ادا کیا جائے۔

ہمسایہ کے حقوق

ہمسایہ اور پڑوسی وہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں۔ انسانیت اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک عمل، تعاون اور مواصلات پر قائم ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے۔ اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہو اس کی تیمارداری کرے ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا شریک اور ہمدرد بنے اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی گروہ میں بندھ کر ایک ہو جائے۔ ہر انسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے علیحدہ اور بجائے خود مستقل ہے۔ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملے ہو اور ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے اتنا ہی پیوستہ ہو۔ اسی لیے ہر مذہب نے ان دونوں انسانوں پر جو ایک دوسرے کے قریب آباد ہوں آپس کی محبت اور امداد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہی وقت پر اور دن سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اسی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے باہمی تعلقات خوشگوار اور ایک دوسرے سے ملنے رکھنا ایک سچے ملا کا سب سے بڑا فرض ہے۔ تاکہ برائیوں کا سد باب ہو کر یہ پڑوس دوزخ کے بجائے بہشت کا نمونہ ہو۔ اور ایک دوسرے کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلے اور گھر میں قدم رکھے۔

اسلام نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمسائیگی کے حقوق کی دفات بنالی ہیں۔ عربوں میں دوسری قوموں سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوس اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے۔ بلکہ وہ عزت و افتخار کا موجب تھے۔ اگر کسی پڑوسی پر کوئی ظلم ہو جائے تو وہ دوسرے پڑوسی کے لیے بے فیرق اور عار کا موجب تھا۔ اور ایسے اسکی خاطر لڑنے مرنے کو وہ اپنے شرافت کا نشان سمجھتا تھا اسلام نے اگر عربوں کے اس احساس کو چند ترمیموں اور اصلاحوں کیساتھ اور زیادہ قوی کر دیا۔ وحی محمدی نے ہمسایہ کے پہلو پہلو ایک اور قسم کے ہمسایہ کو جگہ دی ہے۔ جس کو عام طور سے پڑوسی اور ہمسایہ نہیں کہتے۔

تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ اس پر یہ اور تحفہ کے لیے کسی بیش قیمت چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے۔ تو گوشت کا شورہ یا ہی ہو اور وہ زیادہ پانی بڑھا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے ایک توکل پیشہ صحابی ابوذر کو نصیحت فرمائی کہ اسے ابوذر! جب شرباً پکاؤ تو پانی بڑھا دو۔ اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہو۔ ان تحفوں کے بھیجنے بھجوانے کا زیادہ موقع عورتوں کو پیش آتا ہے۔ اس لیے آپؐ نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی بیویو! تم میں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کی کھڑی کیوں نہ ہو۔ یہ نصیحت دونوں بیویوں کے لیے ہے۔ یعنی نہ تو بھیجنے والی بیوی اپنے معمولی تحفہ کو حقیر سمجھے کہ اپنی پڑوسن کو نہ بھیجے۔ اور نہ دوسری بیوی اس معمولی تحفہ کو حقیر سمجھے کہ اس کی حقارت کرے۔

ایک مسلمان کی مروت اور شرافت کا یہ اتنا نقصان نہیں کہ خود آرام سے رہے اور اپنے پڑوسی کے رنج و تکلیف کی پروا نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھجورے۔" برائی برائی ہے جہاں بھی ہو اور گناہ گناہ ہے جہاں بھی سرزد ہو۔ لیکن اگر وہ اس جگہ ہو جہاں لازمی طور سے نیکی ہونی چاہیے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے بدرجہا زیادہ ہے۔ بدقسمت انسان چوری ہر جگہ کر سکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ پڑوسن کے مکان میں چوری کرنا کتنا بُرا ہے۔ بدکاری ہر جگہ اس سے ممکن ہے مگر پڑوس کے گھر میں جہاں سے دن رات کی آمد و رفت ہے اور جہاں کے مرد پڑوس کے شریف مردوں پر بھروسہ کر کے باہر جاتے ہیں۔ اخلاقی خیانت کس قدر شرمناک ہے ایسے تورات میں یہ حکم تھا۔

تو اپنے پڑوسی پر تھوٹی گواہی مت دے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر۔ تو اپنے پڑوسی کی جو روادار اسکے غلام، اور اسکی لونڈی، اور اسکے بیل اور اسکے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے۔ لالچ نہ کر۔ (خروج ۲۰-۱۷) تو اپنے پڑوسی سے دغا بازی نہ کر۔ (اس سے کچھ بچیں لے۔) (اجارہ ۱۹-۱۳)

اسلام نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان حکمت سے اس اگلی تعلیم کی تکمیل ان الفاظ میں فرمائی جن میں تو اس کی طرح صرف ممانعت پر بس نہیں کی ہے۔ بلکہ اسکو دس گنا زیادہ برا کر کے دکھایا، ایک سوال کے جواب میں فرمایا: "زنا حرام ہے، خدا اور رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے۔ خدا اور رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔"

دو صحابیہ تھیں جن میں سے ایک رات بھر نمازیں پڑھا کرتیں دن کو روزے رکھتیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتیں مگر زبان کی تیز تھیں۔ زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تھیں۔ لوگوں نے ان کا حال آپؐ سے عرض کیا۔ تو فرمایا ان میں کوئی نیکی نہیں ان کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ پھر صحابیہ نے دوسری بیوی کا حال سنایا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتیں۔ اور معمولی صدقہ دے دیتیں۔ مگر کسی کو ستاتی نہ تھیں۔ فرمایا یہ بیوی جنتی ہو گی۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الجوارف قرب الابرار باب ما جاد فی حق الجوارف صحیح بخاری کتاب الادب باب لا تعقرن جاف لما رتھا کہ مشکوٰۃ از بیہقی و ادب الفردان بخاری باب شیخ و تلمذہ ادب المفرد امام بخاری باب حق الجوارف

حضرت مسیح نے فرمایا تھا تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا کہ آپ کو (مرقس ۱۲-۳۰)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکمیلی تعلیم میں نہ صرف یہ کہ پڑوسی کو خود اپنے مانند پیار کرنے پر قائل
 فرمائی، بلکہ جو نہ کرے اس کی سب سے بڑی دولت، یعنی ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ظاہر فرمایا، ارشاد ہے۔
 "تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے، جو خود اپنی جان کیلئے
 پیار رکھتا ہے۔"

اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جان کی محبت نہیں، بلکہ خدا اور رسول کی محبت کا اس کو معیار قرار دیا، فرمایا۔
 "جس کو یہ پسند ہو کہ خدا اور اس کا رسول اس کو پیار کرے، یا جس کو خدا اور اس کے رسول کی محبت
 کا دعویٰ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔" اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن بارگاہ الہی
 میں سب سے پہلے وہ دو مدعی اور مدعا علیہ پیش ہوں گے۔ جو پڑوسی ہوں گے، انسان کی خوش خلقی اور مصلحتی
 کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا کے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ چنانچہ ایک دن صحابہ
 نے پوچھا یا رسول اللہ! ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا بڑا، فرمایا جب اپنے پڑوسی کو تم اپنی
 نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو۔ اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔

کوئی پڑوسی اگر برائی کرے تو گھر چھوڑ کر دوسرا بہتر پڑوس تلاش کرو۔ مگر اس کی برائی کے بدلہ
 میں تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو۔ یہ احسان خود اس کو شرمندہ کرے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آکر
 شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ فرمایا جاؤ صبر کرو۔ اس کے بعد پھر شکایت لیکر آئے
 پھر یہی نصیحت کی۔ وہ پھر آئے اور یہی عرض کی۔ فرمایا جا کر تم اپنے گھر کا سامان راستہ میں ڈال دو یعنی
 گھر سے منتقل ہونے کی صورت بناؤ، ان صحابی نے یہی کیا۔ آنے جانے والوں نے پوچھا بات کیا ہے، انہوں نے
 حقیقت حال بتائی۔ سب نے ان کے پڑوسی کو برا بھلا کہا۔ یہ دیکھ کر وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ وہ ان کو بنا کر
 پھر گھر میں لایا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ ستائے گا۔ ان تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ ہر صحابی اپنے پڑوسی کا
 بھائی اور خدمت گزار بن گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ حضرت جابرؓ گوشت کا بڑا ٹکڑا لٹکائے
 جارہے ہیں، پوچھا کیا ہے؟ عرض کی امیر المومنین، گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا، تو ایک درم کا گوشت خریدا ہے
 فرمایا، اے جابرؓ! کیا اپنے پڑوسی یا عزیز کو چھوڑ کر صرف اپنے پیٹ کی فکر کیا جانتے ہو، کیا یہ آیت یاد نہ رہی؟
 یَوْمَ يُغْزِی الذِّیْنَ کَفَرُوا عَلٰی السَّابِقِ
 اَذْهَبْتُمْ لِحُبِّکُمْ فِی حَیَاتِکُمْ الدُّنْیَا
 اَسْمَعْتُمْ بِهَا رَاحِقًا (۲۱)
 جس دن کافر دوزخ پر پیش ہوں گے۔ ان سے کہ
 جائے گا، تم اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور
 اس سے فائدہ اٹھا چکے۔

(بقیہ حاشیہ) ۱۔ ادب المفرد امام بخاری باب لا یؤذی جاره (حاشیہ صفحہ ۱۷۸) ۲۔ صیغ مسلم کتاب الایمان ۳۔ مشکوٰۃ ازہی
 ۴۔ احمد بن حنبل، مسند عقبہ بن عامر ۵۔ سنن ابن ماجہ ۶۔ ادب المفرد بخاری باب شکایۃ الجار والجارۃ ۷۔ کتاب الادب، باب
 حق الجوار ۸۔ مسند امام مالک باب ماجاء فی اکل اللحم :

غور کرو کہ گوشت کا وہ لوتھڑا بھی جس میں اپنے پڑوسی اور محتاج عزیز کا حصہ نہ ہو وہ دنیا کی مکروہ لذت قرار پاتی ہے جس کے مواخذہ کا ان کو ڈر لگتا ہے۔

ہمسایوں میں دوست و دشمن اور مسلم و غیر مسلم کی تیز بھی اٹھ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی سان کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ انہوں نے گھر کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے میرے یہودی ہمسایہ کو بھی بھیجا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے سلبے کہ مجھے جبریلؑ ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ اس کو پڑوسی کے ترکہ کا حقدار بنا دیں گے۔

یتیموں کے حقوق

وہ کمسن بچہ جو باپ کے سایہ محبت سے محروم ہے، جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ اس کو آغوشِ محبت میں لے، اس کو پیار کرے اس کی ہر طرح خدمت کرے اس کے متروکہ مال و اسباب کی حفاظت کرے۔ اس کی تعلیم و تربیت کی فکر رکھے بخل و شعور کے پینچنے کے بعد اس کے باپ کی متروکہ جائداد اس کو واپس دے اور یتیم لڑکیوں کی حفاظت اور ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کرے، یہ وہ احکام ہیں جو مکہ کا یتیم پیغمبر اپنے ساتھ لایا۔ عربوں میں روزانہ کے قتل و غارت اور بدمعنی کے سبب سے یتیموں کی کثرت تھی۔ مگر جیسا کہ چاہیے ان کے غور و پرواہت کا سامان نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہتے تھے۔ کیونکہ چھوٹے بچوں کو وہ وراثت نہیں دیا کرتے تھے اور نہ سنگدل عربوں میں عام طور سے ان کے ساتھ رحم و شفقت کا جذبہ تھا قرآن پاک میں ان کی اس بدسلوکی کا ذکر بار بار ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالسَّيِّئَاتِ فَذَٰلِكَ
الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (مافون)

کیا تو نے اس کو دیکھا جو انصاف کو جھٹلاتا ہے، سو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

ایک اور آیت میں ان متولیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو یتیموں کے جوان ہو جانے کے ڈر سے ان کے باپوں کی متروکہ وراثت کو جلد جلد کھا کر ہضم کر جانا چاہتے ہیں۔

كَذَٰلِكَ لَا تُكَرِّمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى
طَعَامِ الْمُسْكِينِ، وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
وَتُجْبَوْنَ أَلْمَالَ جُبًّا جَعًا (البقرہ: ۱۷۱)

نہیں یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ایک
دوسرے کو مسکین کے کھانے پر آمادہ کرتے ہو اور مرد کا مال پورا سیٹ
کر کھا جاتے ہو اور دنیا کے مال دولت پر جی بھر کر ریختے ہو۔

اسلام سے پہلے کے مذاہب میں اس واجب الرحم فرقہ کے ساتھ رحم و شفقت اور ان کی امداد پرورش کا ذکر بہت کم ملتا ہے تو راقہ میں عشر اور زکوٰۃ کے مستحقین میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یتیم کا نام بھی دوا یک جگہ ملتا ہے۔ کہ شہر کے چھانک کے اندر جو یتیم ہوں وہ آئیں اور کھائیں اور سیر ہوں: استثناء ۱۴۰-۲۶۰-۲۶۱-۱۲۰ انجیل نئے انجیل پانڈ
کی کوئی وادہ سی نہیں کی ہے۔ اور نہ کسی تعلیم میں ان کا ذکر کیا ہے، اس مظلوم فرقہ کی داد دہی کا وقت اس وقت

آیا جب تک کا یتیم دین کامل کی شریعت لیکر دنیا میں آیا، وحی الہی نے سب پہلے خود اسی کو خطاب کر کے یاد دلایا۔
 اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَىٰ ۙ ۝۵ فَاٰمَنَّا
 الْيَتِيْمَ فَلَوْلَا تَفَضَّلْنَا عَلٰی الْفُقَرَاءِ
 تو یتیم کو نہ دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں بے بسی کے عالم میں رہے، یتیموں کے متعلق اخلاقی ہدایتیں فرماتے رہے اور قریش کے جفا پیشہ رئیسوں کو اس بے کسی گروہ پر رحم و کرم کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ مکی آیتوں میں یہ تعلیمات وحی ہوتی رہیں، دولہندوں کو غریبوں کے ساتھ فیاضی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہ انسانی زندگی کی گھائی کو پار کرنا اصلی کامیابی ہے۔ اس گھائی کو تم کیونکر پار کر سکتے ہو؟ ظلم و ستم کے گرفتاروں کی گردنوں کو چھڑا کر، بھوکوں کو کھلا کر اور یتیموں کی خدمت کر کے۔

اَوْ اَطْعَامُ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ يَّتِيْمًا ذَا
 هَقُوْبَةٍ (ملہ: ۱)
 یا بھوک والے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو کھلانا،

نیکوں اور نیک بختوں کی تعریف میں فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو
 وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِ مَكِيْنًا
 وَيَتِيْمًا دَهْرًا (۱)
 اور اُس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی عزیز اور یتیم کو کھلاتے ہیں۔

مدینہ میں آنے کے بعد ان اخلاقی ہدایتوں نے قانون کی صورت اختیار کی۔ سورہ نساء میں اس جکیس گروہ کے متعلق خاص احکام آئے۔ انکو وراثت کا حق دلایا گیا۔ اور متولی جو جاہلیت میں طرح طرح کی بددیانتی کرتے تھے ان سے کہا گیا۔

وَاَتُوْا بِیَتٰمٰی اَمْوَالِھُمْ وَلَا تَبَدَّلُوْا
 الْحَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِھُمْ
 اِلٰی اَمْوَالِکُمْ ط اِنَّہُمْ کَانَ حُوبًا لِّبٰیِّنٍ اِنْ سَاوٰ (۱)
 اور یتیموں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دینا اور
 انکے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدلاد کر دینا اپنے مال کی طرح
 ملا کر ان کا مال کھا جاؤ۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔
 دولتمند یتیم لڑکیوں کو ان کی جائداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے متولی اپنے نکاح میں لے آتے تھے۔
 اور بے والی و وارث بنا کر ان کو تلے تھے۔ اس پر حکم آیا۔

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی فَاَنْکَحُوْا
 مَّا طَابَ لَکُمْ مِنْ النِّسَاءِ (نساء: ۱)
 اگر تم کو ڈر ہے کہ ان یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو
 (انکو چھوڑا اور) عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔

یتیم بچوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ اور نہ جب تک انکو پورا
 شعور آئے وہ ان کے سپرد کیا جائے۔ بلکہ ان کے سن رشد کو پہنچنے کے بعد انکی عقل کو دیکھ بھال کر ان کی یہ امانت ان
 کو واپس کی جائے، فرمایا

وَلَوْ تُوُوْا تُوَلِّسْھَا اَمْوَالُکُمْ الَّتٰی جَعَلَ اللّٰہُ
 لَکُمْ قِيَمًا وَّ اٰزْرُقُوْھُمْ فِیْھَا وَاَنْسُوْھُمْ
 اور بے وقوفوں کو اپنے مال جس کو خدا نے تمہارے قیام
 کا ذریعہ بنایا ہے۔ نہ بکراؤ۔ اور ان کو کھلاؤ اور پساتے

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ دِفْءًا ۖ

رہو۔ اور ان سے مقول بات کہو۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو۔ جب نکاح کی (طبعی) عمر کو پہنچیں تو ان میں اگر ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔

ان آیات پاک میں باعث کا ایک عجیب نکتہ ہے۔ غور کر دو کہ آیت کے شروع میں جہاں متولیوں کو ناجائز یتیموں کے مال کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے۔ وہاں مال کی نسبت متولیوں کی طرف کی ہے۔ کہ تم اپنا مال ان کو نہ دو۔ اور آیت کے آخر میں جن بلوغ اور سن رشد کے بعد متولیوں کو یتیموں کو مال واپس کر دینے کا حکم ہے۔ وہاں اس مال کی نسبت یتیموں کی طرف کی گئی کہ تم ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک یہ امانت متولیوں کے پاس رہے تو اسکی ایسی ہی حفاظت اور نگہداشت کرنی چاہیے جیسی اپنے مال کی، اور جب وہ کسی کی نوبت آئے تو اس طرح ایک ایک تنگدست چیکرواپس کیا جائے جیسا کسی غیر کا مال دیانت کیساتھ واپس کیا جاتا ہے جس پر تھرا کوئی حق نہیں متولیوں کو جو یتیموں کے مال کو اس ڈر سے جلد خرچ کر کے برابر کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر تقاضا نہ کر بیٹھیں اس بددیانتی پر تنبیہ فرمائی گئی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ سَرَاءً قَوْلًا لِّأَنفُسِكُمْ ۖ وَادْنُوا ۝۱۰

صاحب جائداد یتیموں کے متولی اگر خود کھاتے پیتے ہوں، تو ان کے لیے ان یتیموں کی جائداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کا معاوضہ قبول کرنا بھی خلاف اخلاق قرار دیا گیا، اور اگر تنگدست ہوں تو منصفانہ معائنہ لینے کی تیار رہو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَارْتَبُوا ۝۱۱ اور آخر میں یہ جامع تعلیم دی گئی :-

وَأَنْ تَقُولُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ (نساء: ۱۹)

سورہ النعام میں یہودیوں کی ظاہری شریعت نوازی، اور جانوروں کی حلت و حرمت میں بے معنی خبریات بہت سی اور روحانی گناہوں سے بے پروائی دکھا کر جن اصل روحانی تعلیمات کی طرف توجہ لائی ان میں ایک یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالْحَسَنِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ (النعام: ۱۹)

اور یہ کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ اور یہ کہ وہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچے۔ سورہ امراء کے آٹھ اخلاقی اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوائے بہتری کی نیت اور اصلاح کے خیال کے صاحب جائداد یتیموں کی جائداد کے پاس کسی اور غرض سے نہ چھٹکنا چاہیے، اور دیانتداری کے ساتھ ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنا چاہیے (سورہ اسراء: ۳۴)

یہ تو صاحب جائداد یتیموں کی نسبت تعلیم ہے جو یتیم غریب و غلس ہوں، انکی مناسب پرورش اور امداد عام مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے بقرہ، نساء، انفال اور حشر میں بار بار ان کی پرورش اور ان کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے کی ہدایت کی۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ خَيْرٌ مِّنْ مَّصْرَفٍ قَرَارِ دِيْعٍ ۚ

اپنی اس تواتر و وحی کی تشریح میں بے والی و وارث امت کے سرپرست صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان نیک دلوں کو جو بے والی و وارث یتیموں کے کنیل ہوں، خود اپنے برابر جگہ دی، فرمایا میں اور کسی یتیم کی کفالت کا جنت میں یوں دو انگلیوں کی طرح قریبے ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو کسی یتیم بچہ کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھانے پلانے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بشرطیکہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو بخشائش کے لائق نہ ہو۔ نیز ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات نے عرب کی فطرت بدل دی۔ وہی دل جو ہمیں ناتواں یتیموں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ وہ موم سے زیادہ نرم ہو گئے۔ ہر صحابی کا گھر ایک یتیم خانہ بن گیا۔ ایک ایک یتیم کے لُطف و شفقت کیلئے کئی کئی ہاتھ ایک ساتھ بڑھنے لگے۔ اور ہر ایک اسکی پرورش اور کفالت کیلئے اپنے آغوشِ محبت کو پیش کرنے لگا۔ بد کے یتیموں کے مقابلہ میں جگر گوشہ رسولِ فاطمہ تول اپنے دعویٰ کو اٹھاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے خاندانِ انصار و غیرہ کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر ایجا کر دل و جان سے پالتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ کسی یتیم بچہ کو ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔

مصر پر نے صرف یہی نہیں کیا کہ یتیموں کو ان کا حصہ دینے اور ان کے مال و دولت کی تولیت اور نگرانی میں ہاتھ نہ
برتنے لگے بلکہ انکی جائدادوں کی حفاظت میں فیاضی اور سیرجشی کا پورا ثبوت دیا۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی عدالت میں ایک یتیم نے ایک شخص پر ایک نخلستان کے متعلق دعویٰ پیش کیا۔ مگر وہ دعویٰ ثابت نہ ہو سکا۔
اور آپ نے وہ نخلستان مدعا علیہ کو دلا دیا۔ وہ یتیم اس پر رو پڑا، آپ کو رحم آیا اور اس مدعا علیہ سے فرمایا کہ تم یہ نخلستان
اسکو دیدو۔ خدا تم کو اس کے بدلہ جنت دے گا۔ وہ اس اشارہ پر راضی نہ ہوا۔ ابوالدعدا شیخ صحابی حاضر تھے۔ انہوں نے
اس شخص سے کہا کیا تم اپنا یہ نخلستان میرے فلاں باغ سے بدلتے ہو۔ اس نے آمادگی ظاہر کی انہوں نے فوراً بدل دیا۔
اور وہ نخلستان اپنی طرف سے اس یتیم کو ہبہ کر دیا۔

آج دنیا کے شہر شہر میں یتیم خانے قائم ہیں۔ مگر اگر یہ سوال کیا جائے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
 بھی یہ بر قسمت گروہ اس نعمت سے آشنا تھا تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا۔ اسلام پیدا نہ ہوا ہے جس
 نے اس مظلوم فرقہ کی دادرسی کی عرب پہلے زمین ہے جہاں کسی یتیم خانہ کی بنیاد پڑی۔ اور اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی
 حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور عرب، مصر، شام، عراق، ہندوستان جہاں جہاں مسلمانوں

باب فضل من يعول يتيماً وصحيح مسلم باب فضل الاحسان الى اليتيم ثم ترفيب وتربيته من ذري جلد ۲ ص ۲۰۲
بكر الترمذی ودریشت حسن صحیح ۱۰۰ ترمذی جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱ البیہداری جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱ البیہداری جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱
باب طهارة القضاء ابو داود باب مواضع قسم النفس في موطن امام مالك كتاب من كوة وركوة السبيل وكتاب الطهارة
مسند احمد جلد ۶ ص ۱۰۶ ترمذی جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱ البیہداری جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱ البیہداری جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱
يعول يتيماً في استيعاب ابن عبيد البر ترمذی جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱ البیہداری جلد ۲ ص ۳۲۰ و ۳۲۱

نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیں۔ ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و راحت کے گھر بنائے۔ ان کے وظیفے مقرر کیے۔ مکتب قائم کیے۔ جائیدادیں وقف کیں اور دنیا میں ایک نئے انسٹیٹوشن کی طرح ڈالی اور قانوناً اپنے قاضیوں کا یہ فرض قرار دیا کہ وہ بے دال و سرپرست یتیموں کے سرپرست ہوں۔ ان کی جائیدادوں کی نگرانی، ان کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی شادی بیاہ کا انتظام کریں۔ اور یہ وہ دستور ہے جس کی پیروی آج یورپ کے ملکوں میں کی جاتی ہے۔ اور لندن کے لارڈ میریا آفس کورٹ کے حکام مسلمان قاضیوں کے ان فرائض کی نقل کرتے ہیں۔

بیوہ کے ساتھ حسن سلوک

یتیموں کے بعد اصنافِ انسانی میں سب سے ناپچار اور ناتواں گروہ جنسِ رشیف کے ان افراد کہے۔ جنکو قدیم سنہ شوہروں کے سایہ محروم کر دیا ہے۔ اب وہ بے یار و مددگار اور بے مونس و غمخوار ہیں۔ نہ ان کے کھانے پینے کا کہیں سہارا ہے اور نہ ان کے تن و جاننے اور ستر پوشی کی کسی کو فکر ہے۔ عورت جس کو خدا نے دنیا کے عملی مشکلات سے پرے رکھا تھا۔ اور اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کے حوالے کر دی تھی۔ اب وہ ناپچاران سے دوچار ہے۔ اب غم و الم اور فکر و تردد کے علاوہ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک بے حامی و بے محافظ عورت کو دیکھ کر، نہ صرف اس کے جسمانی تسلی و آسے، بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی حملہ آور گدھ کی طرح اس کے پس و پیش منڈلاتے رہتے ہیں اور موقع کی تاک میں رہتے ہیں۔ دنیا کے روزمرہ کے واقعات اور اخبارات کی اطلاعیں کافی سے زیادہ شہوت ہیں۔

یسوی مذہب میں بیوہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی وہ جس طرح چاہتا تھا اس سے معاملہ کر سکتا تھا۔ عورت کی مرضی کو اس زن و شوئی کے مجبورانہ تعلق میں کوئی دخل نہ تھا۔ عیسوی مذہب میں یہ جبری قانون تو جاتا رہا مگر وہ کوئی دوسرا ایجابی پہلو پیش نہ کر سکا۔ ہندوؤں میں اب اسکی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کو اپنے شوہر کی جتنی سے لپٹ کر بے موت مرجانا چاہیے۔ اور اگر زندہ رہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام آرائشوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو کر ساری عمر سوگ میں گزار دے۔ مرنے والوں کے رواج یہ تھا کہ وہ شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی اور وہ جو چاہتے اس کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس کو نکلیٹھیں دے دے کر اس سے دین مہر معاف کراتے تھے۔ اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔

اسلام آیا تو اس مظلوم گروہ کی فرائض جاری ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے غیر محدود سوگ کے زمانہ کو محدود کر دیا اور اس اتنی مدت تک کے لیے رکھا جس میں تھوڑا بہت اس کا طبعی غم فراموش ہو سکے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی حمل تو نہیں۔ اس کے لیے سوگ کا ایک روز متعین کیا جس کی حد چار مہینے دس دن قرار دی اور اس کا نام عدت رکھا، یعنی شمار کے دن۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد قانونی حیثیت سے

ملے تازہ اسلام میں یہ واقعات مذکور ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا سلطان ولی من لا ولی له کتاباً (خارج فقہ کی کتابوں میں قاضیوں کے یہ فرائض لکھے ہیں قاضی کو جو شامی فرائض تقرر کئے وقت ملتے تھے۔ ان میں بھی خصوصیت کیساتھ ان کی تصریح ہوتی تھی۔ ۲۰

اس کو ہر قسم کے جائز زیب و آرائش کی اجازت دیدی۔ اس کا دین مہر اگر اب تک ادا نہ ہوا ہو تو اس قرعہ کا ادا کرنا اس شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری ٹھہرایا۔ پس اس ترکہ میں سے اگر شوہر کی اولاد ہو تو عورت کو آٹھوں حصہ اور نہ ہو تو چوتھائی حصہ دلویا۔ عورت کو اپنی دوسری شادی کے متعلق پوری آزادی بخشی، اور اس کے سر دیوروں اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہر قسم کی جابرانہ حکومت کا قلعہ قمع کر دیا اور ان تمام امور کو نہ صرف اخلاق بلکہ اسلام کے قانون کا جز بنا دیا۔ اس بے یار و مددگار طبقہ کی دوسری ضروری امداد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے اس کو دیوروں نے نکال دیا ہے۔ اس میں دوبارہ اس کو عزت کیساتھ داخل کا موقع دیا جائے۔ اور کسی شریف شریک زندگی کی معیت کا شرف اس کو دوبارہ بخشا جائے اور جس مہر و عنایت کے سایہ سے وہ محروم ہو گئی ہے۔ وہ اس کو پھر عطا کیا جائے۔ قرآن نے اس کے بارہ میں صرف نصیحت و موعظت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو صریحاً یہ حکم دیا۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ هَلَىٰ مِنْكُمْ (نور: ۴)

اور اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو۔

اس سے پہلے کہ یہ حکم اترے، بلکہ خود نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کس فرقہ کی امداد کی طرف توجہ فرمائی اور عین اس وقت جب ایک نوجوان کے تمام دلوے برا لگے ہوئے ہیں اور بہتر سے بہتر اور نوجوان سے نوجوان عورت کا مشاق ہوتا ہے آپ نے پچیس برس کی عمر میں چالیس برس کی ایک ادھیڑ عمر بیوہ سے شادی کی اور پچیس برس تک اس طرح اس کیساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اثنا میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد وقتاً فوقتاً اس عورتوں سے نکاح کیے جن میں آٹھ حضرت سودہ، حفصہ، زینب، ام المہاجرین، ام سلمہ، جویریہ، ام حبیبہ، میمونہ، اور صفیہ بیوہ تھیں جنکی کفالت کا ہاں آپ نے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا اور اس طرح اپنے پیروں کے لیے اسکو مستحسن اور مسنون طریقہ خود اپنے عمل سے بھی بنا دیا۔ یہ تو آپ کا عمل تھا، قول یہ کہ اس مظلوم فرقہ کی امداد کو آپ نے ایسی نیکی قرار دیا کہ رات رات بھر نفل، نمازیں پڑھ پڑھ کر اور اکثر نفل، روزے رکھ رکھ کر جو ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس فرقہ کیساتھ حسن سلوک کر نیوالا آسانی کر سکتا ہے، فرمایا:

السَّاعِي عَلَى الرَّمْلَةِ وَالْمَكِينِ
كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحِبِهِ
قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَلَا لَصَائِمِ
لَا يَفْطُرُ۔

بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر نیوالا ایسا ہے جیسا
خدا کی راہ میں دوڑنے والا اور راوی کہتا ہے کہ میں گمان
کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جیسا کہ نازی جو ناز سے
نہیں تھکتا اور روزہ دار جو کبھی اپنا روزہ نہیں توڑتا۔

صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں :-

السَّاعِي عَلَى الرَّمْلَةِ وَالْمَكِينِ كَالْمُجَاهِدِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ
اللَّيْلَ (کتاب الادب)

بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کر نیوالا، خدا کی راہ
کے مجاہد کی طرح ہے۔ اور اس کے برابر ہے۔ جو دن بھر
روزہ اور رات بھر ناز پڑھا کرے۔

ان بیواؤں کی تسکین کی خاطر جو اپنی گود میں نمیچے بچے رکھتی ہوں اور اس لیے وہ تکلیف اٹھاتی ہوں۔ لیکن
ان نمیچوں کی پرورش کی مصروفیت کے سبب سے اپنے کو اس وقت تک دوسرا نکاح کے بندھن میں نہیں باندھتی ہیں

صحیح بخاری و صحیح مسلم و مؤطا امام مالک سجوالہ مشکوٰۃ باب الشفۃ والرحمۃ علی اللق

جب تک وہ بڑے ہو کر ان سے علیحدہ نہ ہو جائیں اور یا وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ یہ فرمایا "ہیں، اور محنت و مشقت کے سبب سے وہ کالی پڑ جائیوالی بیوی قیامت کے دن مرتبہ میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے وہ حسن و جمال اور جاہ و عزت والی بیوی جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے۔ لیکن اپنے ننھے یتیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے گوروں کے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ یا مر جائیں۔ اسی مقصد کو ابو یعلیٰ کی سند میں آ کر آپ نے اس طرح ایک واقعہ کی صورت میں بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں پوچھوں گا تو کون ہے۔ تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند ننھے یتیم بچے تھے۔"

حاجتمندوں کے حقوق

ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحب دولت اور بے نیاز ہو۔ کسی نہ کسی وقت اس پر ایسی افتاد پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کا دستِ نگر بننا پڑتا ہے اور اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسانی جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنی موجودہ بہتر حالت پر مغرور ہو کر کبھی کسی حاجتمند کی حاجت روائی سے بے پروائی نہ برتے اور نہ یہ سمجھے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں دو موقعوں پر ذرا سے فرق سے ایک آیت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا إِلَهُكُمْ حَقًّا لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (ذاریات: ۱)
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا إِلَهُكُمْ حَقًّا مِّمَّا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (مائدہ: ۱)
 سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ لیکن عام شہرت کی بنا پر سائل کے معنی صرف "بھیک مانگنے والے" کے لینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس سے ہر وہ ضرورت مند مراد ہو سکتا ہے جو تم سے کسی مالی مدد کا خواستگار ہو۔ محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو محروم کہتے ہیں جس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔ کسی نے اس کے ظاہر معنی لیے ہیں کہ جو دولت سے محروم ہو۔ کوئی متعفف کے معنی لیتا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کھیتی پر کوئی آسانی افتاد نہ لگنی ہو۔ اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو۔ اس معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یا عام صدقہ، مفسرین دونوں آیتوں میں دونوں طرف گئے ہیں مگر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذاریات میں جس میں "حق" کا بیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی مراد ہے۔ اور مائدہ میں "لہ سنن ابوداؤد، کتاب الادب باب فضل مال یتما لک حاشیہ سنن ابی داؤد بحشیۃ ابی الحسنات محمد بن عبد اللہ ابن نور الدین پنجابی مطبوعہ السج المطابع مکتبہ"۔ "رب لفظ محروم المراد فی تفسیر ابن جریر میں سورۃ ذاریات و معارج کی آیت مذکورہ اور سورۃ قلہ میں: اصحاب الجنۃ کے فقرہ میں محرومون اور سورۃ واقفہ میں بل محرومون کے معنی ہے۔"

جس میں مطلق حق کا نہیں، بلکہ مقررہ حق کا بیان ہے زکوٰۃ مراد ہو کیونکہ مقررہ حق کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہی پر صادق آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے حاجتمندوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور آفتا و پڑی ہو۔ دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ (منہی: ۱) اور تو سوال کرنے والے کو بھڑکانہ کر،

یہاں سوال کرنے والے کے معنی اغنیٰ کے قرینہ سے عام طور سے بھیک مانگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں مگر لفظ کا عموم، وسعت کو چاہتا ہے۔ یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواستگار ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، مالی ہو، علمی ہو۔ یہاں تک کہ کوئی لشکرِ اتم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہے تو وہ بھی سائل کے تحت میں ہے۔ اس کے سوال کو بھی سختی سے رد نہ کرو۔ بلکہ امکان بھر اس کو پورا کرو۔ اور نہ کر سکو تو نرمی اور خوبصورتی سے عذر کرو۔ مدد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم کسی دوسرے سے اس مستحق کی مدد کی سفارش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا جَ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا (نساء: ۱۱) جو نیک بات کی سفارش کریگا۔ تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اور جو بُری بات کی سفارش کریگا تو اس کے گناہ میں وہ بھی حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اگرچہ یہ آیت عبارت کے نظم و نسق کے لحاظ سے لڑائی کے سلسلہ میں ہے، یعنی اگر کوئی کمزور قبیلہ دھما کرے کہ طاقتور قبیلہ کے مقابلہ میں اس کی امداد کی سفارش کی جائے تو اس نیک کام میں اس کی سفارش کی جائے اور وہ قبول کی جائے، تاہم الفاظِ قرآنی کی وسعت ہر نیک کام کی سفارش تک وسیع ہے۔ اور اس میں یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ کسی نیک غرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی لیا جائے حصہ لینے والا بھی اس نیک کام کے ثواب میں شریک ہوگا۔ ایسا ہی ہر کام کی جدوجہد میں حصہ لینا اس کے گناہ میں شریک بنانا ایک ایسی آیت میں ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائده: ۱۱) اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، اور ڈرو اللہ سے بیشک سخت سزا دینے والا ہے۔

غرض یہ کہ حاجتمندوں کی حاجت برآری ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جو حصہ بھی مدد تم سے چلے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اس کو دینا۔ ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہی آیات کی تشریح اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے :-

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحیحین) جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہیگا۔ تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہیگا اور جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کریگا۔ تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔

۱۱۔ ہری میں ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ وَاَمَّا مَنْ سَأَلَكَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ فَلَا تَنْهَوْهُ مَحْشَرِي، نے کثاف میں لکھا ہے کہ بعضوں نے اس سائل سے مراد طالب علم لیا ہے :-

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا :-

واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ۔
 (ترمذی باب ما جاء فی الستر علی المسلمین)

اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب

تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر کچھ اور نہ ہو کے تو بکس حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص راستہ چلے میں کوئی کاٹا راستہ سے ہٹا دے تو خداوند تعالیٰ اسکے اس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔

بیمار کے حقوق

دنیا کا ایک اور کمزور طبقہ جو ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے۔ بیماروں اور مریموں کا ہے۔ یہ عموماً اپنی اس حالت میں اپنی خبر گیری اور خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ ان ہمدردی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال، خدمت، غمخواری اور تیمارداری بھی انسانیت کا ایک فرض ہے اور اس فرض کا نام عزری میں عبادت ہے۔ ان بیماروں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلی ہمدردی تو یہ دکھائی ہے کہ وہ بہت سے فرائض جن کے ادا کرنے سے وہ مجبور ہو رہے ہیں یا جن کے ادا کرنے سے ان کی تکلیف کی زیادتی کا خیال ہے۔ ان کو یک قلم معاف یا کم کر دیا ہے اور قرآن نے اس کے لیے ایک کلی اصول بنا دیا ہے :-

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب تعاون المؤمنین و باب قول اللہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ لہ ایضاً باب کل معروف صدقۃ۔

ترجمہ کتاب البر واسطۃ ترجمہ ترمذی کتاب البر واسطۃ ترجمہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیادۃ المرض کے معنی صرف بیمار پر سی کے ہیں یعنی کسی بیمار کو بیمار کی حالت میں دیکھنے کو جانا لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے، بیمار کی عیادت کے معنی بیمار پر سی کے بھی ہیں۔ اور اس کی تیمارداری غمخواری اور خدمت گزاری کے بھی ہیں۔ بیمار کو بیمار کی حالت میں صرف دیکھنے کو جانا تو عیادت کی معمولی قسم ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی غمخواری کرے اس زیادہ یہ ہے کہ اسکی پوری تیمارداری اور خدمت گزاری کرے۔ عرب کا ایک قدیم شاعر جو حجاج کے زمانہ میں تھا کہتا ہے

ذهب الرقاد فصاحی حس رقاد ہما شجاک وفامت العواد

ترجمہ جو غم پہنچا اس سے نیند چلی گئی تو نیند معلوم نہیں ہوتی اور عیادت کرنے والے سو گئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی تیمار دار اور خدمت گزار اس کی آخری حالت میں شب مدد اس کی خدمت میں جاگتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی کئی کئی راتیں کٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب بیمار سے مایوسی ہو جاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یا مر جاتا ہے تو پھر ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ سو جاتے ہیں۔ اب اگر عیادت کے معنی صرف بیمار پر سی کے ہوتے تو عیادت کر خیالوں کے سو جانے کا کوئی مطلب نہ ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عیادت کی وسعت (باقی بر صفحہ آئندہ)

اور نہ بیمار پہ کوئی تکی ہے۔

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ (نور: ۸)

نہ اندھے پر تکی ہے نہ کہ وہ جہاد میں شریک ہو، اور نہ لنگڑے بیمار نہ بیمار پر۔

حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ (فتح: ۲۰)

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى (توبہ: ۱۲) نہ کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر (جہاد کے عدم شرکت کی باز پرس ہے) بیماروں کے لیے وضو معاف ہے، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى (ایاتم بیمار ہو تو تیمم کرو) اسی طرح ان سے تہجد کی لمبی نمازیں معاف ہیں۔ عَلَصَانٌ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى (مزل: ۲) (خدا کو معلوم تھا کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے) اسی طرح حج کے احکام میں بھی بیمار کے لیے رعایت فرمائی گئی۔ فَصَحَّ كَانِ مِنْكُمْ مَرِيضًا (تو تم میں جو بیمار ہو) (بقرہ: ۲۳۱) روزہ توڑنے کی اس کو اجازت دی گئی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز کی رخصت دی گئی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے ان سے اپنے فرائض معاف کر دیے تو بندوں کو کس حد تک ان سے اپنے اخلاقی مطالبہ میں کمی کر دینی چاہیے۔

اسلام نے مسلمانوں کی بیماری کی تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی حالت میں غم کے بجائے خوشخبری بنا دیا ہے۔

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کرے تو آخرت کے عذابِ شدید سے بچانے کیلئے وہ اسکے گناہوں کا معادضہ بن جاتی ہیں۔ اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اس کے آدابِ تعلیم کے ہیں اس کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اور اس کا ثواب بتایا ہے۔ فرمایا جو کوئی مسلمان کے کسی غم کو ہلکا کرے گا۔ خدا اس کے غم کو ہلکا کرے گا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو وہ اس کی عیادت کرے، صحابہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا تھا جن میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعائیں لگتے ہیں۔ اور جب وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو واپسی تک وہ جنت کے پورے چٹا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو تو اس کے ہاتھ اور پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس کو

میں خدمت گزاری اور تیمارداری سے ایک بیمار پر سی تک سارے مدارج داخل ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عیادت کے معنی صرف بیمار کے دیکھنے کو جانے ہی کے ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب صرف اس کے دیکھنے جائیگا ثواب اتنا ہے تو اس کی خدمت اور تیمارداری کا ثواب کتنا ہوگا (حاشیہ صفحہ ۱۵) صحیح مسلم باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ و سنن ابی داؤد، اہل کتاب الجہانزملہ ابو داؤد کتاب الادب فی المعونۃ للمسلم صحیح بخاری کتاب الجہانزملہ ایضاً سنن ابی داؤد کتاب الجہانزملہ صحیح مسلم باب عیادۃ المریض، بطریق مختلفہ ۛ

تسلی اور دلاسا دیوے۔ اور اس کو شفا پانے کے لیے خدا سے دعا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیم سے صحابہ کرام کو بیماروں کی عیادت کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ اس کو ایک اسلامی حق جانتے تھے۔ بلکہ اس معاملہ میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہ تھی۔ آپ نے یہودیوں کی عیادت فرمائی ہے۔ منافقوں کی عیادت کو تشریف لے گئے ہیں۔ اور اسی سے علماء نے غیر مسلموں کی عیادت کی بھی اجازت دی ہے۔

حضرت سعد بن معاذ جب زخمی ہوئے تو آپ نے ان کا خیمہ مسجد میں نصب فرمایا تاکہ بار بار ان کی عیادت کیجا سکے۔ رفیدہؓ ایک صحابیہ تھیں جو ثواب کی خاطر زخمیوں کا علاج اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کا خیمہ بھی اسی مسجد میں رہتا تھا تا کہ لڑائیوں کے مسلمان زخمیوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کر لیں۔ یغزوات اور لڑائیوں میں بھی بعض ایسی بی بیاں فوج کیساتھ رہتی تھیں۔ جو بیماروں کی خدمت اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے پیروں کو عیادت کیساتھ حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھلاؤ۔ قیدی کو چھڑاؤ اور بیمار کی عیادت کرو۔ یہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی فضیلت حسب ذیل مؤثر و دلکش طرزاً داد میں ظاہر فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ اے آدم کا بیٹا! میں بیمار پڑا تو میری عیادت تو نے نہ کی۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو تو سارے جہاں کا پروردگار ہے میں تیری عیادت کیونکر کرتا فرمائے گا۔ کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تعلیم کی یہ طرزاً دا بیمار پرسی، بیماروں کی تیمارداری اور غنخواری کی کیسی دہشتیں ملتیں ہے اور صابر و شاکر بیمار کی کیسی بہت افزائی ہے کہ اس کا رب گویا اس کے سر ہانے کھڑا، اپنی مہربانیوں سے اسے نوازتا رہتا ہے اور اس کے درجہ اور رتبوں کو بلند کرتا رہتا ہے اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، جو ان بیماروں کی خدمت کر کے خدا کا قرب پاتے ہیں۔

غلاموں کے حقوق

انسانیت کے کمزور اور ناتواں طبقوں میں غلاموں کی بھی ایک جماعت ہے۔ یہ کو دنیا کی تاریخ جب معلوم ہے یہ طبقہ موجود نظر آتا ہے، قوی اور فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوح قوم کے افراد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، یعنی خود بادشاہ بن کر عیش و راحت سیر و تفریح اور حکومت و دشمن شاہی کے کام کیے اور مفتوح افراد سے کان کنی، کاشتکاری اور محنت مزدوری کے مشقت والے کام لیے، ہندوؤں میں اچھوت قومیں اس کی یادگار ہیں۔ مصریوں میں قیدی بنی اسرائیل کی یہی کیفیت تھی، رومیوں میں غیر رومی اسی غلامی

۱ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز ۷ صحیح بخاری کتاب الجنائز ۷۸۰ صحیح البخار علامہ طاہر بن سنی لفظ عیادۃ ۷ سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز ۷ سیرۃ ابن ہشام، غزوہ بنی قریظہ و ادب المفرد بخاری باب کیف اصبحنا و امساہ ابن حجر۔ وغیرہ میں حضرت رفیدہؓ کا حال پڑھیں کہ صحیح مسلم، غزوہ النساء ۷ مسند احمد صفحہ ۳۹۴ ۷ صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض ۷

اور مشقت و محنت کے کاموں میں مصروف رکھے جاتے تھے اور عربوں میں بھی ان کیساتھ یہی برتاؤ تھا۔ بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب ہر وہ شخص جو کسی قبیلہ سے وابستہ نہ تھا۔ وہ مظلوم بہ قبیلہ کے آدمیوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق تھا۔ کیونکہ اس کو اپنی حفاظت کیلئے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہ تھی۔ چنانچہ اسلام کے آغاز میں ظالم قریشیوں نے جن لوگوں پر سب زیادہ ستم ڈھائے وہ یہی تھے۔ اسلام زیر دستوں کی مدد اور کمزوروں کی حمایت میں اُٹھا تھا۔ نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض جانتے تھے۔ وہ اسی غرض سے منع ہوا تھا کہ ان زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کی جائے یہی لیے اسلام کی آواز پر قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور کنیزوں کو لیکر کہا۔ چنانچہ زید بن حارثہ، خباب بن الارت، بلال حبشی، یاسر حبشی، عمار، صہب رومی، ابو فکیہ، عامر بن فہیرہ اور سالم غلاموں میں اور بلیدہ، زینرہ، ہندیرہ، ام حبیس، اور سمیرہ لونڈیوں میں سب پہلے اسلام کے آغوش میں آئیں اور زید بن حارثہ کے سوا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں پرورش پا رہے تھے۔ سب نے اسلام کی محبت اور اُلفت میں سخت سے سخت کڑیاں پھیلیں، اور بعض نے اسی راہ میں اپنی جانیں بھی دیں۔

اسلام نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی تحریک کا لازمی جز بنالیا تھا۔ غلاموں کی آنا دی کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا تھا سورہ بلد میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی جن کاموں کو لکھا "بتایا گیا ہے۔ انیس ایک کُلْفُ رَقَبَةٍ زَكُوْنَ غَلَامِي كِي مَسِي كُو كُوْنَا" چنانچہ مکہ کی پرخطر زندگی میں بھی حضرت خدیجہ حضرت ابو بکر اور دوسرے اہل ثروت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

مدینہ اگر اس تحریک نے اور فروغ پایا "تَحْوِيْرُ رَقَبَةٍ" یعنی گردن کو آزاد کرنا، بہت سی فزگذاشتوں کا کفار قرار پایا۔ اور غلاموں کے آزاد کرنے کیلئے بہت سی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔ صحابہ نے اپنے پیغمبر کی اس آواز پر لبیک کہا اور چند دن میں غلاموں کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ حضرت حکیم بن حزام نے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں۔ اسلام کے بعد تو غلام آباد کئے۔ حضرت عائشہ نے صرف ایک قسم کے کفار میں چالیس غلام آزاد کئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تیس ہزار غلاموں کو آزادی کی نعمت عطا کی۔ شرک کی ممانعت کے بعد اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے بندہ کیساتھ نیکی کی جائے، ان بندوں میں سرفہرست جن لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں یہ مظلوم فرقہ بھی ہے فرمایا:-

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، (نساء ۶۰)

اور اللہ کو پوجو اور کسی کو اس کا سا بھی نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اور رشتہ دار کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور عزیز پڑوسی بیکار پڑوسی کیساتھ اور پہلو کے رفیق کیساتھ اور مسافر کیساتھ اور اس کے ساتھ جس کے ہمارے ہاتھ مالک بن گئے ہیں اور اللہ عز ورا اور فحاری کر نیوالے کو پسند نہیں کرتا۔

یہ آخری ہستی وہی ہے جس کو دنیا غلام کہہ کر پکارتی ہے، لیکن اسلام نے اس کی بھی ممانعت کر دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آقا اپنے غلام کو میرا عیب نہ کہے، بلکہ فحاشی میرا جو ان کے اور اسی طرح غلام کو ممانعت کی کہ وہ اپنے آقاؤں کو رتبہ نہ صحیح مسلم کتاب لایانہ صحیح بخاری جلد دوم کتاب الادب باب البعۃ یہ دونوں تصاویر امیر ساعیل نے شرح جو غلام کتاب الحقیقی میں لکھی ہیں

نہ کہیں بلکہ عَوَّلٰی کہیں۔ اس طرح ان ذلت کے الفاظ کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ جن کو تم غلام کہتے ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جنکو خدا نے تمہارے تحت میں کر دیا ہے۔ پس جس کو خدا نے تمہارے تحت کر دیا ہے۔ تو اسکو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پسندو جو تم خود پہنتے ہو۔ اور اس کو اتنا کام نہ دیدو جو اس پر بھاری ہو جائے اور بھاری کام بھی دے تو اس کے کام میں خود بھی شریک ہو کر اس کی مدد کرتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر صحابہؓ نے اس طرح عمل کیا کہ ان کے غلاموں اور آقاؤں کے درمیان تمیز مشکل ہو گئی تھی اس لیے خاندان افراد کو ان کے آقاؤں کے گھروں کا غلام بنا کر نہیں بلکہ ایک طرح سے ارکان اور ممبر بنا رکھا ہے کہ جس غلام کو جو آزاد کرے گا وہ اسی کے ملاوہ مندوں (موالی) میں شمار ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں اپنے فوجی فئروں کو حکم دیا تھا کہ رومی اور عجمی آزاد غلام جو مسلمان ہو گئے ہوں۔ اُن کو اُن کے قدیم آقاؤں کے خاندانوں میں شمار کرو۔ جو ان کا حق ہو وہ ان کا ہو، اور اگر کسی غلام چاہیں تو اپنا ایک الگ مستقل قبیلہ بنالیں۔ ان تعلیمات نے ان غلاموں کو غلام نہیں بلکہ اسلام کا سردار اور مملکتوں کا بادشاہ بنا دیا، اسلام کی تاریخ ان واقعات سے بھر پور ہے۔ جس کی تفصیل آئندہ جلد میں اپنے مناسب موقع پر آئے گی۔

مہمان کے حقوق

موجودہ نظام تمدن میں گو مہمانی کی زحمت ہوٹلوں اور ریستورانوں نے اپنے سر لے لی ہے۔ مگر گذشتہ نظام تمدن میں اس کی جگہ نہایت اہم تھی اور اب بھی مہمان نوازی مشرقی تمدن کے خمیر میں داخل ہے۔ اور مغربی تمدن نے بھی اس کی رسمی حیثیت کو باقی رکھا ہے ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی کا مہمان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ سوسائٹی کے نظام میں اس کی حیثیت مبادلہ اخلاق کی ہے۔ آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ نیک سلوک اور عزت کا برتاؤ کریں گے تو کل وہ ہمارے ساتھ کریگا۔ گذشتہ مذاہب کے اخلاق میں مہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کیساتھ نہیں لیکن اہل عرب میں مہمان کا بہت بڑا حق سمجھا جاتا تھا۔ مہمان کی خدمت اور حفاظت میزبان اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے اس فرض کی اہمیت کو اور بڑھایا۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سورہ ذاریات کی ان آیتوں میں آیا ہے :-

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ
لَّيْسَ بِيُمْرَأٍ اِبْرَاهِيمَ كَمَا مَعَزُ مَہَانُوں كى حكايت بهى تم كى پى پى

اے صحیح بخاری کتاب العتق لے صحیح بخاری جلد دوم کتاب الآداب باب ما یمنی عن الباب لے حدیث میں ہے انا الولاء لجن اعتق، دلاؤ کا حق اسی کو ہے جو آزاد کرے۔ دوسری حدیث میں اوانتم الی غیر موالیه فلیہ لفتہ اللہ الیہ جو غلام آزاد ہو کر اپنے غیر آقا کی طرف اپنے کو منسوب کرے تو اس پر خدا کی لعنت، امام نووی شرح میں لکھتے ہیں بل جو لفظ کلمۃ النسب یعنی آزاد غلام اور آقا کے درمیان دلاؤ کا تعلق نسب کے تعلق کی طرح ہے صحیح مسلم کتاب العتق، لے کتاب الاموال ابی عبیدہ قاسم بن سلام التوفی ۳۲۰ھ مطبوعہ مصر ص ۲۳ :-

فَذُرُّ مُتَكْرِنُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَهُ
يَعْلِي سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بَعْلُهُ عَالِيَةً

(ذاریات: ۲۰)

ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ، لوگ
(تو کچھ) اجنبی رہے معلوم ہوتے، ہیں۔ پھر طلبہ کی اپنے گھر والے
موٹا تازہ بھڑا دینے اس کا گوشت بخنوا کر مہمانوں کے لیے،
لائے اور ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے نال کیا، (ابراہیم نے)

پوچھا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں اس پر بھی انہوں نے

کھانے سے انکار کیا تب، تو ابراہیم ان سے جی ہی جی میں ڈرے انہوں نے دان کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ آپ کسی طرح اندیشہ
نہ کریں اور ان کو ایک ہوشیار فرزند کی خوشخبری بھی دی۔

اس حکایت سے آداب مہمانداری کے متعلق حسب ذیل نتیجے نکلے جاسکتے ہیں (۱) مہمان اور میزبان میں کلام
کی ابتدا و باہمی سلام سے ہونا چاہیے (۲) مہمان کے کھانے پینے کا فوراً سامان کرنا چاہیے کیونکہ روغان کے معنی سرعت کے ہیں (۳)
روغان کے ایک معنی چپکے چلے جانے یا وز دیدہ نگاہوں سے دیکھنے کے بھی ہیں۔ اس لیے مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان
مخفی طور پر ان کی نگاہ بچا کر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر مہمانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے لیے کچھ سامان کیا جا رہا ہے۔ تو
وہ ازراہ تکلف اسکو روکیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو
بلکہ چپکے سے خود کھانے پینے کا سامان کرنے چلے گئے (۴) کسی بہانے تقوڑی دیر کے لیے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے
تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسرے ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے
کا سامان کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گئے۔ (۵) مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا تازہ بھڑا ذبح کیا (۶) کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ان کو کھانے کا حکم نہیں
دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیے (۷)
مہمانوں کے کھانے سے مسرور اور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے
سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے اہل و عیال کے کام
آئے۔ اسی لیے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا۔ اور ان کے دل میں
خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن بن کر تو نہیں آئے ہیں (۸) نہ کھانے کی حالت میں مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں غور کرنا چاہیے۔ اسی
لیے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوف زدہ نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ کھاپی نہیں کتے بلکہ صرف
آپ کو ایک لائق فرزند کے تولد کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔

سورہ جمر میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام و
آسائش کے ساتھ میزبان، مہمان کی عزت و آبرو کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کیساتھ لائت آمیز
برتاؤ کرنا چاہیے تو میزبان کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کرے کیونکہ اس خود میزبان کی توہین ہوتی ہے۔
اسی لیے جب قوم لوط نے ان مہمان فرشتوں کیساتھ توہین آمیز برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے
قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صِیْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ کہا یہ میرے مہمان ہیں۔ تو ان کے پاس سے، مجھ کو نصیحت

نہ کرو۔ اور غلطے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَلَا تَحْزُونِ (جمہ: ۵)

یہ تو قرآن مجید کے ضمنی اشارت تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق میں مہمان نوازی کو تبصریح اس قدر اہمیت دی کہ اس کو ایمان کامل کا ایک جزو قرار دیا۔ اور جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کیساتھ دے۔ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا جائزہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اور مہمانی تین دن کی ہے۔ اس کے آگے مہمان پر صدقہ ہو گا۔ نیز فرمایا کہ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت کے تعلقات کو جوڑے رکھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا بیشک، فرمایا ایسا نہ کرو۔ نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شب کی مہمانی تو واجب ہے، پھر اگر مہمان کسی کے یہاں رہ جائے تو مہمانی اس پر فرض ہے، چاہے وہ لے لے، چاہے چھوٹے۔

چونکہ کہیں مہمان ہونا میزبان کے لیے بہر حال یک گونہ تکلیف کا باعث ہے۔ اور کسی کے لمبے بے چہرہ مفت کھانا انسانی اور اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ جہاں میزبان کو مہمان کی خاطر تواضع اور تعظیم و محکوم کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہاں مہمان کو بھی یہ تہادیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے خوانِ کرم سے ضرورت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائے چنانچہ احادیث میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ مہمان کو کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کیونکہ اس صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا۔ اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ کی مہمانی صدقہ ہو جائیگی جس کو خود غیور اور خوددار مہمان پسند نہ کریگا۔

مسلمانوں کے باہمی حقوق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا بچہ بچہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا دشمن تھا ایک ایک خون کا بدلہ کئی کئی پشتوں تک جا کر لیتے تھے۔ اس طرح خانہ انوں میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے کو ہمیشہ خطروں میں گھرا ہوا پاتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت چوکنا رہتا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے

۱۔ بخاری کتاب الادب باب من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جاره ۲۔ بخاری کتاب الادب باب کرام الضیف و خدمتہ
ایاہ بنفسہ و قولہ تعالیٰ ضیف ابراہیم المکرہ ۳۔ بخاری کتاب الادب باب حق الضیف ۴۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب حق الضیف.
۵۔ بخاری کتاب الادب باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ ۶۔

رشتہ سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے۔ اور وہ دین کا رشتہ تھا جس نے مدت کے پکڑوں کو ملا دیا۔ دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور خاندانی و قبائلی یگانگی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی یگانگی ان کے اندر پیدا کر دی جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور باہمی دشمنیوں کو ان کے دلوں سے ایسا بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اے مسلمانوں! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرد لیکن مسلمان۔

اور خدا کی رسی سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر تم بھائی بھائی ہو گئے۔

وَأَعْتَمِدُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا ۝ (آل عمران: ۱۰۱)

مسلمانوں کے اس باہمی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روئے زمین کا سارا خزانہ بھی لٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا۔

اور خدا نے مسلمانوں کے دل ملا دیئے اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب ختم کر دیتا۔ تب بھی ان کے دلوں کو ملا دیتا یہ ان خدا نے ملا دیا ہیکل و ہر شکل پر غالب آیا لا اور مصلحت جلنے والا ہے۔

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (انفال: ۸۰)

تو اب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کی قدر کریں۔ اور سب مل کر خدا کے دین کی رسی کو جو ان کی یگانگی کا اصلی رشتہ ہے مضبوط پکڑیں اور باہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں کیونکہ اس رسی کی مضبوطی اسی وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں، فرمایا :-

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَمَنْ يَفْشَلْ يَنْصِبْ رِجْحُكُمْ ۝ (انفال: ۶۶)

یہی باہمی اتفاق و اتحاد، ملت اسلامیہ کی عمارت کا ستون ہے اور مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ، اس شیرازہ کا استحکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو، اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آجائے تو اس کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں خدا و رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ ۝ (ساء: ۸۰)

اگر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو فریق ظالم ہو سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو صلح پر مجبور کریں اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے ان میں صلح کرادیں۔
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن قَاتَلْتُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (حجرات: ۱)

پھر اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے، تو ظلم کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو۔ تو اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل کیساتھ صلح کرادو۔ اور انصاف کرو۔ خدا سب سے دوست رکھتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں۔ اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔

آیت کے اخیر ٹکڑے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جنگ و خونریزی کے بعد بھی نہیں کٹتا۔ انہی آیتوں کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

الصراخاك ظالمًا ومظلومًا (بخاری، منہج) تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیونکر کی جائے، فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔

کیسا ہی بڑے بڑا کافر، اور سخت سے سخت دشمن ہو، جس وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی کو قبول کیا وہ دفعتاً بھائی ہی ہو گیا۔ خدا نے فرمایا:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (توبہ: ۲)

تو اگر یہ کافر (کفر سے) توبہ کر لیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے مذہب ہی بھائی ہیں۔

غلام بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا۔ اگر اس کے باپ کا نام نسب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا:۔

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِاخْوَانِكُمُ فِي الدِّينِ، وَمَوَالِيكُمُ (احزاب: ۱)

تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور علاقہ مند۔

ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار دیکر اس کے جذبہ رحم کی تحریک فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے:۔

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّقِ اللَّهَ (بقرہ: ۲۲۱)

تو اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی غیبت حرام ہے، کیونکہ:۔

أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَهُ

کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔

أَخِيهِ مِثْلًا (حجرات: ۱۶)

یتیموں کے مال کی دیکھ بھال اور خوبی سے اس کا انتظام کرنا۔ متولیوں کا فرض ہے۔ اور اگر وہ ان کو اپنے اندر شامل کر کے نیک نیتی کے ساتھ ان کو اپنے کنبہ کا جزو بنالیں۔ اور ملاحظہ کر خراج کر لیں۔ تو یہ بھی درست ہے۔ کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں۔ جن کی خیر خواہی ان کا فرض ہے، فرمایا:

وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَانْخَوَا إِلَيْكُمْ وَابْذُرُوا فِي غُلْبَتِمْ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ كَيْدُكُمْ إِنْ أَسْرَفْتُمْ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ الْعَظِيمُ (۲۷۰) اور اگر تم انکو اپنے میں ملاؤ تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں ملے نہ خیر کریں۔ وہ یوں کہتے ہیں :

رَبَّنَا غُفْرُوكَ وَلِیْ خُورَانَا الَّذِیْنَ مَبْقُوْنَا
بِأَلِیْمَانِ (حشر ۱)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے اُن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف کر۔

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی بُرائی ہے جس کے دور کرنے کے لیے خدا سے گڑبڑا کر دعا مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے :-

وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِیْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ (حشر ۱)

اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت رہنے دے، اے ہمارے پروردگار تو مہربان رحم والا ہے۔

مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ باہم وہ ایک دوسرے سے رحم و شفقت کیساتھ پیش آتے ہیں خدا نے مقرر فرمائی، رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ رَفِیْعٌ (۴)

وہ (مسلمان) آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں۔

مسلمانوں کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے جھک کر ملے اور نرمی کا برتاؤ کرے۔

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُنَافِیْنَ (مائده)

مسلمانوں سے جھکنے اور نرمی کرنے والے۔

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت، محبت اور مہربانی کی مزید تشریح اور تاکید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض تر جان سے یوں فرمائی ہے ”مسلمان کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے، اور شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخارا اور بخوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا ”سارے مسلمان علیٰ کواکب آدمی کے مثل ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھ تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے اور اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے“ مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور اسکے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں بدن کے ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف یا دکھ درد ہو تو سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو ”تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔“

ایک دوسری تشبیل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان باہم ایک دوسرے سے ملکر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے دیوار کے اسکے ایک حصہ سے اس کا دوسرا حصہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے“ بخاری میں ہے کہ یہ کہہ کر آپ نے ایک لمبے کی انگلیوں کو دوسرے لمبے کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، کہ کیسے ایک حصہ سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے اس تشبیل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملکر مضبوط ہو کر ناقابلِ تسخیر حصن و حصار بن جاتی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامیہ ایک قلعہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک

مسلمان ہے۔ یہ قلعہ اسی وقت تک محفوظ ہے۔ جب تک اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے جب یہ اینٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے گی۔ تو پوری دیوار دھم سے زمین پر آ جائے گی۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے انسان کے لیے یہ بڑی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون ماس کا مال اور اس کی آبروفت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ فرمایا "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو اس کے دشمن کے حوالہ کرے جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں رہ گیا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرے گا تو خدا اس کے بدلہ قیامت میں اس کی تنگی کو دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔"

ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بند کی مدد میں رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔" یہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے اچھا مسلمان کون ہے، فرمایا "جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔" یعنی جو مسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہی سب سے بہتر مسلمان ہے۔ جریر بن عبد اللہ بجلي جو ایک مشہور صحابی تھے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں پر بیعت کی، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا: کہیں روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا خدا کی نافرمانی (فسوق) ہے۔ اور اس لڑنا (قتال) خدا کا انکار (کفر) ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہم برادری اور صلح و آتش کا حکم دیا ہے اب جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا اور یا ایک معنی میں خیم کا انکار ہی ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن پاک میں مسلمان کے ناحق اور بالارادہ قتل کرنا سزا دی رکھی ہے جو کافر لوگوں کے لیے مخصوص ہے، فرمایا کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے الایہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خُلِدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا (نساء: ۱۳)

اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے وہ اس میں پڑا رہے گا، اور خدا اس پر خفا ہوا اور لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔

صحیح مسلم کتاب النکاح ج ۲ ص ۳۸۲ مرقاۃ سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۲ ص ۱۹۳ سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۲ ص ۱۹۳
صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۵۵ صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۱
صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۳۱ صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۳۱

دو مسلمانوں کے درمیان خوش خلقی اور حسن تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہ ہو جنت کی روش پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کا اخلاص کیساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں تک کہ ان پر نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے دفن سے فراغت پاتا ہے۔ تو اس کو ثواب کی دو رتی (قیل) ملتی ہے جن میں سے ہر رتی اُحد کے پھاڑ کے برابر ہوگی۔ یعنی یہ رتی دنیاوی پیمانہ کے حساب سے نہ ہوگی بلکہ یہ اس پیمانہ سے ہوگی جس کا ایک ذرہ اپنی بڑائی میں پیار کا حکم رکھتا ہے۔

یہ تمام حقوق جن کے جزئیات کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس برادرانہ الفت و محبت کے فروغ ہیں جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کلہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا۔ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی بڑی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ الغرض ملت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا نفع اپنا نفع اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، ابو داؤد میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو دہور کرتا ہے اور اس کے پیچھے میں اس کے حفاظت کرتا ہے۔ دیکھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اسلامیہ کی عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی، اگر آج بھی ان ہدایتوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی شکستہ نہ رہیں، جیسی آج ہیں۔ ہر جماعت انہی اصولوں پر دنیا میں بنی ہے۔ اور آئندہ بھی بنے گی۔

انسانی برادری کا حق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض ہیں جن سے عہدہ برادرانہ مسلمان کا مذہبی فرض ہے تبلیغ یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو حکم ہے اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان سچائی سمجھتا ہے اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسان کو آگاہ اور باخبر کرے اور یہ انسانی خیر خواہی کا لازمی نتیجہ ہے۔

قرآن پاک نے تورات کے بعض احکام کو دہرایا ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقرہ ۱۱)

اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا، انسانیت کا فرض ہے جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں، دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس منصفانہ برادری سے باز نہ رکھے اسی لیے ارشاد ہوا:

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآخَرِ لَوْلَا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ ۲۰)

اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، عدل درانعداد خیر میں، کہو کہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔

ہر قسم کا برا سلوک اور بے حرمانی برادر جو ایک انسان دوسرے انسان، اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے اس کا اصل سبب

صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۳ کتاب البر والصلة ص ۱۱۱ صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ صفحہ ۱۱۱ صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ صفحہ ۱۱۱ سنن ابن ماجہ کتاب الادب ج ۲ صفحہ ۱۱۱ تیسرے فقرہ کے مطلب میں شارحین کا اختلاف ہے۔

یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کیلئے آمادہ رہتا ہے۔ یہ آیت پالنے والے کے
 اسی مادہ فاسد کے سرچشمہ کو بند کرتی ہے ابو ہریرہ اور انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 لا تباعضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا آپس میں ایک دوسرے کیلئے نہ رکھو، ایک دوسرے پر چم نہ کرو، اور ایک دوسرے
 کو نہ عداوت کرو اور نہ ملکر خدا کے بند اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ (بخاری ۲۰)
 بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں :-

لا تباعضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا
 عبادا لله اخوانا (بخاری)

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شرابہ فساد سے بھری
 ہوئی دنیا دفعتاً جنت بن جائے۔ فرمایا کہ میں رحم لاؤں جس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو بندوں پر
 رحم نہیں کرتا اس پر خدا رحم نہیں کرتا۔ یا یہ کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا۔ دوسرا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ مستدرک
 حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ تو آسمان والوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ حدیث رحمتہ للعالمین صلی
 اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شانِ رحمت کو کتنی عمویت کیساتھ ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ جو مسلمان کوئی بخت
 لگائے گا اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا اس کا ثواب اس لگنے والے کو ملے گا۔ (بخاری) اس فیض کے عہد
 میں انسانیت کی قید بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس نے ایک جانور کیساتھ نیک سلوک کیا تھا
 کہ اس کو اس کے اس کام پر ثواب ملا، صحابہ نے پوچھا اے خدا کے رسول! کیا جانوروں کیساتھ نیک سلوک کرنے میں بھی
 ثواب ہے۔ فرمایا: ہر تر جگر کیساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے (بخاری) اس ثواب کے دائرہ میں ہر وہ ہستی شریک ہے
 جو زندگی سے بہرہ ور ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے ارشاد فرمایا: جہاں بھی ہو خدا کا
 خیال رکھو، برائی کے پیچھے بھٹائی کرو تو اس کو مٹا دو گے۔ اور لوگوں کیساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ (باب الباء فی معاشرۃ
 الناس صفحہ ۳۳۱) ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے پانچ باتیں گناہیں جن میں ایک یہ تھی کہ راحت لباس
 ما تحب لنفسک (یعنی تم لوگوں کے لباس کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو مسلمان بن جاؤ گے) الناس کا لفظ عام
 ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ جب تک سارا انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں نہ ہو انسان پورا مسلمان نہیں بنتا۔

کیونکہ دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہو اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے ہر قسم کے حقوق کی
 بنیاد ہے ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ بھائی کے
 لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی، تو رات اور نچیل کے اندر یہی تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ تم اپنے
 پڑوسی کو ایسا چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہتے ہو۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کا بیان علیحدہ باب میں گذر چکا ہے اس پر یہاں ایک نظر
 ڈال لینی چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم کی پیروی میں یہود اور عیسائی پڑوسیوں کا حق بھی مسلمان پڑوسیوں ہی کی طرح مانا ہے۔

صدقہ و خیرات کے باب میں گو فقراء اور مساکین میں مسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی باب ہے۔ تاہم حضرت عمر فاروق نے اپنی
 مستدرک حاکم کتاب البر والصلۃ ج ۳ ص ۱۵۹ یہ حدیثیں جمع بخاری جلد دوم کتاب الادب کے مختلف ابواب میں آ کر جمع کر دی ہیں۔

خلافت کے زمانہ میں نامسلمان ذمی مسکینوں کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہا بھی تھا، ایک دروازہ پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی، اس نے کہا جزیہ ادا کرنے اور اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی اس عمر کے سبب سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمرؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور اپنے گھر سے اسکو کچھ دیا۔ پھر اس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور کہلوا یا کہ اس کو اور اس جیسے لوگوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہم انصاف نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کی جوانی کی کمائی تو کھائیں اور اس کے بوڑھے ہونے پر اس کی مدد چھوڑ دیں۔ قرآن میں صدقہ کی اجازت فقرا اور مسکین کے لیے ہے۔ فقرا تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں اور یہ لوگ مسکین اہل کتاب ہیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اسلام کا یہ عام فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیر مسلموں کو دیئے جاسکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہؓ نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو ۳۰ ہزار کی مالیت کا صدقہ دیا۔ امام مجاہد نے مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو ثواب کا کام بتایا۔ ابن جریج محدث کہتے ہیں کہ قرآن نے اسیر کے کھلانے کو ثواب بتایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے قبضہ میں مشرک ہی قید ہو کر آتے ہیں۔ ابو میسرہ اور عسکریں شرجیل صدقہ فطر سے عیسائی راہبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے مشرک بھائی کو تحفہ بھیجا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کو ان کے مشرک والدین کیساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ صحابہ جب مذہبی اختلاف کی بنا پر غریب مشرکوں کی مدد سے کنارہ کرنے لگے تو یہ آیت اُتری۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُنْقِضُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ ذَرْبَهُ ۚ
یعنی تم کو تمہاری نیکی کا ثواب بہر حال ملے گا مستند احمد میں ہے کہ آپؐ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۚ وَحَتَّىٰ يُحِبَّ الْمَرْءَ يُحِبُّهُ
إِلَّا اللَّهُ ۚ عَنِ ابْنِ مَرْجٍ رَوَاهُ
تم میں سے کوئی اس وقت پورا مومن نہیں ہو گا جب تک کہ وہ اور لوگوں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جب تک وہ آدمی کو صرف خدا کے لیے پیار نہ کرے۔

اس حدیث میں محبت انسانی کی وسعت ساری انسانی برادری تک وسیع کر دی گئی ہے۔

جانوروں کے حقوق

اسلام دنیا میں لطف و محبت کا جو عام پیغام لیکر آیا تھا اس کا سلسلہ حیوانات تک وسیع ہے! انے جانوروں کے ساتھ متعدد طریقوں سے سلوک کرنے کی ہدایت کی، اہل عرب وحشت اور قسارت کی وجہ حیوانا پر طرح طرح کے ظلم کرتے وہ جانوروں کو اندھا دھند مار کر گرہ دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم انکو کھا جاؤ اور اسکو فیاضی سمجھتے تھے۔ دو آدمی

۱۔ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف صفحہ ۷۲، مسند احمد سورہ دہر کتاب الاموال امام ابو جعیدہ صفحہ ۶۱۳، ۶۱۴، مسند بخاری کتاب الجملہ مسلم باب فضل الصدقة علی الاقربین صفحہ ۵۱

شرط باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاری ہاری سے اپنا اپنا ایک اونٹ ذبح کرتا چلا جاتا تھا۔ جو رک جاتا وہ مار جاتا، یہ سب جانور دوست و احباب کی دعوت میں نذر ہو جاتے تھے۔ یہ بھی فیاضی سمجھی جاتی تھی۔ ان واقعات کا ذکر اشعار عرب میں موجود ہے۔ ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی مرجاتا تو اس کی سواری کے جانور کو اس کی قبر پر بندھتے تھے اور اسکو دانہ گھاس اور پانی نہیں دیتے تھے اور وہ اسی حالت میں سوکھ کر مرجاتا ایسے جانور کو علیہ السلام آیتا تو اس نے اس سنگدل کو مٹا دیا۔ عرب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جانور کو کسی چیز سے باندھ کر اس پر نشانہ لگاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانوروں کے گوشت کو ناجائز قرار دیا کہ کسی ذی روح چیز کو اس طرح نشانہ بنایا جائے، ایک بار ایک لڑکا اسی طرح ایک مرغی کو باندھ کر تیر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مرغی کو کھول دیا۔ اور مرغی کیساتھ اس لڑکے کو لیکر اس کے خاندان میں آئے اور کہا کہ اپنے لڑکے کو اس سے منع کرو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے جانور یا کسی اور جاندار کو نشانہ بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ مرغی کو باندھ کر نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گذر ہوا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دیا ہے اس سے بھی زیادہ بے رحمانہ طریقہ یہ تھا کہ زندہ اونٹ کے کولہن اور دنبے کے دم کی چکی کاٹ کر کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس طریقہ سے زندہ جانوروں کا جو گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے وہ مردار ہے یہ ایک خاص صورت تھی، لیکن عموماً زندہ جانوروں کے مثلہ کرنے یعنی نلکے کسی عضو کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کر نیوالے پر لعنت بھیجی۔

بلا ضرورت کسی جانوروں کے قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر کنجشک یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو خدا اس کے متعلق اسے باز پرس کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اسکا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اسکو ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اسکا سر کاٹ کے پھینک دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا اور وہ درندہ بھی نہیں ان کا مارنا جائز نہیں سنن نسائی میں ہے کہ جو شخص کنجشک کو بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن خدا کے یہاں فریاد کریں گی کہ فلاں نے مجھ کو بلا ضرورت مارا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یا ان سے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے انکا مارنا بھی جائز نہیں چنانچہ آپ نے خاص طور پر چیونٹی، شہد کی مکھی، ہمد اور صرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

جو جانور ضرورتاً مارے یا ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان کے مارنے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کرنا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ خدا نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لیے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقہ سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقہ سے ذبح کرو۔ تم میں ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے دیکھ کو

۱۔ ترمذی ابواب الصيد باب ما جاء فی کراہۃ اکل المصیورۃ ص ۲۵۵ بخاری کتاب الذبائح والصيد باب ما یکرہ من المثلک المصیورۃ والجمیرۃ ۲۔ ترمذی ابواب الصيد باب ما جاء ما قطع من النحی فمیت کہ بخاری کتاب الذبائح والصيد باب ما یکرہ من المثلک المصیورۃ والجمیرۃ ۳۔ مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۱۴۳ مشکوٰۃ کتاب الصيد الذبائح صفحہ ۲۵۰ نشان کتاب لعلیا صفحہ ۶۷ مشکوٰۃ کتاب لعلیا والذبائح ص ۳۶۶

آرام پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ہم آتا ہے۔ یا یہ کہ مجھے اس پر ہم آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں، فرمایا کہ اگر تم بکری پر ہم کریتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دانت سے کاٹ کر یا ناخن سے خراش دیکر جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت فرمائی۔ کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کھر پھر یا غلیل جلانے کی بھی ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس سے نہ شکار ہو سکتا نہ دشمن شکست کھا سکتا البتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے، مطلب یہ کہ بلا ضرورت جانوروں اور پرندوں کو جسمانی صدمہ پہنچانا جائز نہیں، جانوروں کیساتھ جو بے رحمتیاں کی جاتی تھیں۔ انکا اصل سبب تھا کہ اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانوروں کو دیکھ کر وہ پہنچانا گناہ کا کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کی ایذا رسانی ایک شرعی جرم ہے اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی بھی ایک مذہبی گناہ ہے۔

چنانچہ ایک بھرت کی نسبت آپؐ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور آخر وہ اسی طرح بندھی ہو گئی۔ بلکہ لوگ چونکہ انسانوں کی بہ نسبت جانوروں کو زیادہ سلتے ہیں۔ اس لیے وہ اس معاملہ میں بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کیساتھ جو بد سلوکیاں کرتے ہو، اگر خدا کو معاف کر دے تو سمجھو اس نے تمہارے بہ کثرت گناہ معاف کر دیئے، ایک دفعہ آپؐ صحابہؓ کے ساتھ کسی سفر کے پڑاؤ میں تھے۔ آپؐ ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چولہا اسی جگہ جلایا ہے۔ جہاں زمین پر یاد رخت پر چیونٹیوں کا سوراخ تھا۔ یہ دیکھ کر آپؐ نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ! یہ میں نے کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا بھلا وہ کچھ اور غرض یہ بھی کہ ان چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو، یا جل نہ جائیں، ایک حدیث میں ہے کہ ایک پیغمبر کسی سخت کے نیچے اترے تو انکو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا انہوں نے پہلے اپنا سامان اس جگہ سے ہٹایا۔ پھر تمام چیونٹیوں کو آگ سے جلادیا۔ اس پر خدا نے اُن کو وحی کے ذریعہ سے متنبہ کیا کہ صرف ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہیں جلایا۔ یعنی قصاص کی مستحق صرف وہی چیونٹی تھی۔ جس نے کاٹا تھا۔ تمام چیونٹیوں کا قصور نہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر جہاد میں صحابہ کرام ایک چڑیا کے دو بچے پکڑ لائے چڑیا فرط محبت سے ان کے گرد منڈلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آکر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اسکو بے قرار کیا ہے اسکے بچوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چیونٹیوں کے ایک گھر کو بھی جلادیا تھا۔ دریافت کرنے پر جب معلوم ہوا کہ یہ خود صحابہ کا فعل تھا تو فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے۔

اسی طرح اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، بعینہ اسی طرح جانوروں اور پرندوں کیساتھ سلوک کرنا بھی موجب ثواب ہے۔ اسی عدم واقفیت کی بنا پر ایک صحابی نے اپنے

لہ مسلم کتاب الصيد والذبايح باب الامر باخوان الذبح والقتل وتكميد الشفرة ۱۰ مسند ابن حنبل ج ۴ ص ۴۳۶ لہ نسائی مشکوٰۃ بخاری کتاب الذبايح والصيد باب الخذف والبنہ ۱۰ بخاری کتاب الانبياء صفحہ ۵۹۵ مسند ابن حنبل جلد ۶ صفحہ ۴۴۱ لہ مسند ابن حنبل ج ۱ ص ۲۹۶ عن عبد اللہ بن مسعود بخاری جلد اول کتاب الملقى صفحہ ۴۶۷

دریافت کیا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کے لیے پانی کے جو حوض بنائے ہیں۔ ان پر بھولے بھٹکے اونٹ بھی آجاتے ہیں اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کو اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر پیاسے یا ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کنوئیں میں اتر کر پانی پی لیا۔ کنوئیں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے اور کچھ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر کے اس پر ترس کھایا اور کنوئیں میں اتر کر پانی لایا اور اس کو پلایا۔ خدا کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور خدا نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے اس واقعہ کو سنا تو بولے کہ رسول اللہؐ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنا موجب ثواب ہے۔ صرف جانداروں ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی اجر کا موجب بتایا اور فرمایا کہ جو کھانے درخت نصب کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو چڑھایا انسان یا جانور کھاتا ہے تو یہ ایک صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے اس اصول کے بتانے کے بعد عملی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعدد اصول بتائے، یعنی

(۱) جو جانور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کام لینا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ایک ہل پر سوار ہو کر جاراں متقابل نے مڑ کر کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ صرف کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں نیز فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ خدا نے انکو تمہارا فرمانبردار صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچا دیں جہاں تم بڑی مشقت سے پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے لیے خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ اپنی ضرورتیں اس پر پوری کر دو۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ رہنا مناسب نہیں کہ اس سے جانور کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے، صرف سفر کی حالت میں اس پر سوار ہونا چاہیے۔

(۲) جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے، چنانچہ فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شاہابی کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو دین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ، اور جب قحط کے زمانہ میں سفر کرو تو اس کو تیزی کے ساتھ چلاؤ، تاکہ قحط کی وجہ سے اس کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستہ میں ہوتی ہے اس سے وہ جلد نجات پائے، ایک بار آپؐ نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا، فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو انکو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو، اور ان کو کھاؤ تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر کھاؤ۔

ایک بار آپؐ ایک انصاری کے باغ میں رفع حاجت کے لیے گئے، اس میں ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بیٹھ گیا اور آب دیدہ ہو گیا، آپؐ اس کے پاس گئے اور اس کی کینٹی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آکر کہا کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس جانور کے بارہ میں جس کا خدا

لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی کراہۃ حرق العدو بالنار لے ابن ماجہ باب الادب باب فضل صدقة اللواتی بخاری کتاب الادب باب رحمة الناس والبہائم لے بخاری ابواب الحرم والمزارع باب فضل الزرع والغرس اذا کل منه، بخاری ابواب الحرم والمزارع باب استعمال البقر للحراثة لے مسلم کتاب الامارۃ باب مراعاة مصلحة الدواب فی السیر والنسی عن التعریس فی الطريق (یعنی بر صغیر آئندہ)

تم کو مالک بنایا ہے، خدا نہیں ڈرتے، اس نے مجھے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر جبر کرتے ہو۔
 (۲) جانوروں کے مزہ پر مارنے یا اس پر داغ دینے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے کو ملعون قرار دیا۔
 (۳) جانوروں کے باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے وہ بے فائدہ گھائل اور زخمی ہو کر تکلیف پاتے ہیں۔
 پچھلے صفحہ پر پھر ایک نظر ڈال لیجئے، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سینہ میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے۔

فُضائلِ اخلاق

اخلاقِ حسنہ کے جزئیات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ بھی مشکل ہے، قدیم حکمائے اخلاق نے انکی دو قسمیں کی ہیں، ایک اقباتِ اخلاق اور دوسری فروعِ اخلاق، اقباتِ اخلاق سے مراد اخلاق کے وہ جو بری ارکان میں جو دوسرے اخلاق کی اصل و مخرج ہیں اور جن میں کئی بیشی سے اخلاق کی مختلف قسمیں پیدا ہوتی ہیں، اور جن کے اعتدال سے فضائل اخلاق کا وجود ہوتا ہے۔

ان کے نزدیک انسان کے اندر تین فطری قوتیں ہیں، قوتِ علمیہ، قوتِ شہوانیہ، اور قوتِ غضبیہ، قوتِ علمیہ کے اعتدال کا نام حکمت، قوتِ شہوانیہ کے اعتدال کا عفت اور قوتِ غضبیہ کے اعتدال کا شجاعت ہے، اور انہی کے عدم اعتدال کو رذائل کہتے ہیں، پھر ان دونوں قسموں کے اختلاف مدارج سے اچھے اور بُرے اخلاق کے مختلف مراتب ظہور میں آتے ہیں۔

یہ تقسیمیں محض فلسفیانہ ہیں، یا یوں کہیے کہ علمی اور فطری ہیں، لیکن اسلام کے پیش نظر اخلاق کی علمی و فطری حیثیت نہیں بلکہ عملی ہے، کیونکہ اس کا منشاء انسان کو فقط اخلاق کا علم بخشنا نہیں، بلکہ انسان کو فضائلِ اخلاق کا عامل بنانا اور رذائلِ اخلاق سے عللاً بچانا ہے، اس لیے اس کو اس سے بحث نہیں کہ فلاں خلق کی اصلیت کیسا ہے اور اس سے دوسرے اخلاق کس طرح پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بحث ہے کہ انسان کو کس طرح اچھے اخلاق کا پابند بنایا اور بُرے اخلاق سے بچایا جائے، اسی لیے اپنی تعلیم میں اس نے اہل فلسفہ کا رنگ اختیار نہیں کیا ہے اور نہ ہی طریقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔

اسلام کی ہر شے میں خواہ وہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عبادت سے یا اخلاق و معاملات سے مرکزی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، ہر وہ کام اچھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور وہ بُرا ہے جس کو وہ ناپسند فرمائے، گویہ دوسری (بقیہ حاشیہ) لے ابوداؤد کتاب الجہاد باب ما یومر بہ من القیم للعداب والبہائم (صفر بنی) لے ایضاً لے ابوداؤد کتاب الجہاد باب وسم الدواب لے ابوداؤد کتاب الجہاد باب فی التمریش بین البہائم ۛ

بات ہے کہ وہ جس کو پسند فرماتا ہے اس میں عقلی خوبیاں اور جسمی کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے اس میں عقلی برائیاں اور خلقِ خدا کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس بنا پر اسلام کی نظر سے اخلاق کی رد و تسمیں ہیں، وہ اخلاق جن کو خدا پسند فرماتا ہے یہ فضائل کہلاتے ہیں اور وہ کام جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، فضائل میں ہم نے اوپر اخلاق اور محبتِ الہی کے عنوان میں وہ آیتیں لکھ دی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف کو پسند یا ناپسند فرمایا ہے۔

جن اوصاف کو خدا پسند فرماتا ہے انکو ابھی ہم نے اصطلاح میں فضائل کا نام دیا ہے۔ یہ فضائل بہت سے ہیں اور قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں جا بجا ان کی تصریح ہے لیکن ان کے بیان میں اخلاق شرعی کے مصنفوں نے کوئی خاص ترتیب نہیں رکھی ہے، اسی لیے ان کی اہمیت کے درجے اور رتبے نہیں مقرر ہونے میرا خیال یہ ہے کہ فضائل میں سب سے پہلے اس اخلاقی فضیلت کو جگہ ملنی چاہیے جو خود اللہ تعالیٰ کا وصف ہو اور جس کے ساتھ رسولوں اور پیغمبروں کی توصیف اکثر کی گئی ہو، اور مسلمانوں کو اس سے متصف ہونے پر کتاب الہی اور پیام نبویؐ میں زیادہ زور دیا گیا ہو اور جو بجائے خود بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہو۔

اس گرو اس معیار کو سامنے رکھ کر فضائل کی ترتیب کو قائم کرنا بہت مشکل کام ہے اور غور و فکر کرنا والوں میں اس بارہ میں اختلاف بھی ممکن ہے لیکن جہاں تک میری تلاش اور محنت کو دخل ہے، اس میں کامیابی کی کوشش کروں گا۔

فضائل کی مختصر فہرست | جن فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن کو گناہگاروں نے اپنے لیے چھ بندوں کی توصیف کی ہے، یا ان اوصاف والوں کے لیے اپنی بخشش اور بخشائیش کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن پاک اور احادیث نبویؐ میں جا بجا ان کی تفصیل ہے، جیسے :-

ایمان والے مراد کو پہنچ گئے جو اپنی نمازیں عاجزی کرتے ہیں جو بیکار باتوں کی طرف رُخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور اپنی رشتہ جی باندیوں سے کہ ان پر کوئی الزام نہیں تو جو اس کے سوا کے خواہاں ہوں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی نالوں کے پابند ہیں، یہی اصلی وارث ہیں جو سند و وس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَادُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (مؤمنون، ۱)

ان آیتوں میں جن اخلاقی فضائل کا بیان آیا ہے وہ یہ ہیں نکستی اور بیکار باتوں سے کنارہ کشی، عفت اور پاکدامنی، امانت داری اور ایمانی عہد، ایک دوسری جگہ ہے :-

میں شمار کیا ہے جو اس کے جنت میں جانے کی سبب ہوئی ہیں۔

سورۃ احزاب میں ان مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشائش اور بڑی مزدوری کا وعدہ فرمایا ہے :-

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
(احزاب : ۵)

اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں۔

ان میں سچائی، صبر، عاجزی، اور عظمت و وقار کے اوصاف کا ذکر ہے۔

سورۃ فرقان میں خدا کے اچھے بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَشَوَّنُ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامٌ (۶)

(۱) اور رحم والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں ہولے چلتے ہیں، اور جاہل جب ان سے حالت کی باتیں کریں تو وہ کہیں سلامت رہے۔

(۲) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَكُنُوا وَاكِنًا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (۷)

(۲) اور جب وہ خرچ کریں تو نہ توفضل خرچی کریں اور نہ تنگی کریں اور دونوں کے بیچ کی راہ ہو۔

(۳) وَلَا يُلْقُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُولُونَ (۸)

(۳) اور جو ناحق کسی بے گناہ کی جان نہیں لیتے اور نہ بدکاری کرتے ہیں۔

(۴) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا
مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (۹)

(۴) اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بیوہ مثلاً کے پاس سے گزریں تو شریفانہ وضع سے گزر جائیں۔

پہلی آیت میں عاجزی اور فروتنی اور عہد و پابندی، دوسری آیت میں اعتدال اور میانہ روی، اور تیسری میں عدم ظلم اور عفت اور چوتھی میں سچائی اور متانت و سنجیدگی کی تعریف کی گئی ہے، سورۃ رعد میں وہ صفات بتائی گئی ہیں جو عقیقی میں کام آئیں گی۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُتُونَ
الْعَيْثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ
أَنْ يَوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِلَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا

جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول کو نوازتے نہیں اور جبکہ جوڑنے کو خدا نے کہا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے مالک سے ڈرتے ہیں اور ہر طرح حساب ہونے سے سہے رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مالک کی نواہی کو یہ مبرا کیا، اور نادر کھڑی کا درہم نے جو انکو دیا اس

مَعَارِفُ قُلُوبِهِمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوَلَيْكَ لَهُمُ عُقْبَى
الدَّارِ (درعد: ۲۰، ۲۲)

چھپا اور کھلے (اچھے کاموں میں) خفیہ کیا اور برائی کو
بھلائی سے دور کرتے ہیں، انہیں کے لیے پچھلا
گھر ہے۔

اس ایفائے عہد سے وہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے اور اس سے وہ عہد بھی سمجھا
جاسکتا ہے جو خدا کا نام لیکر بندہ بندہ سے کرتا ہے، اور جس کے جوڑنے کا حکم ملا ہے، وہ اہل قربت اور حقداروں
کے حقوق ہیں ان دو کے سوا ان آیتوں میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو برائی کے بدلہ لوگوں سے بھلائی
کرتے ہیں، یا یہ کہ بھلائی کر کے برائی کو دھو دیتے ہیں۔

فَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُسْرِيدُونَ عَلَىٰ أَفْئِ الْأَرْضِ وَلَا فسادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص: ۸۲)

اس پچھلے گھر کو ہم ان کے لیے کریں گے جو زمین میں
غرور اور فساد کرنا نہیں چاہتے، اور آخر انجام
پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔

یعنی غرور و نخوت نہیں کرتے۔
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (شوریٰ)

اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں،
اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔
یعنی غصہ آنے پر بھی بے قابو نہیں ہوتے اور معاف کر دیتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائدہ: ۶۱)

بیشک اللہ انصاف والوں کو پیار کرتا ہے۔
عادل و انصاف کی فضیلت کے لیے اس نے بڑھ کر کیا چاہیے کہ وہ خدا کے پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقرہ: ۲۳)

بیشک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔
اس پیار اور محبت کے استحقاق میں ہر نیکی کا کام کرنے والا داخل ہے۔

حدیثوں میں جن اخلاقی فضیلتوں کا بیان ہے وہ متفرق طور سے پچھلے صفحوں میں گذر چکی ہیں، اور
آگے بھی اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی۔

صدق

اوپر کے معیار کے مطابق اخلاقی خوبیوں کے سرفہرست ہونے کی حیثیت جس فضیلت کو حاصل ہے وہ
میرے خیال میں سچائی ہے، اس ایک فضیلت کے نیچے منطقی اور نفسیاتی نتیجہ کے طور پر بہت سی اہم اخلاقی
فضیلتیں آجاتی ہیں۔

انسان کے ہر قول اور عمل کی درستی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دل، اور اس کی زبان باہم ایک
دوسرے سے مطابق اور ہم آہنگ ہوں، اسی کا نام صدق یا سچائی ہے، جو سچا نہیں، اس کا دل ہر برائی
کا گھر ہو سکتا ہے اور جو پچھلے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ بھر پور ہاں دھری یہ کہ چہری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو فرمائیے، آپ کی خاطر سے چھوڑ دوں، ارشاد یہ ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چنانچہ اس نے اس کا عہد کیا، اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو اس کا جی چاہا، اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گذرا کہ صبح کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی؟ تو کیا جواب دوں گا، اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کی تو عہد کے خلاف ہوگا یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا خوب چھا گیا تو چہری کے لیے گھر سے نکلا چاہا تو پھر اسی خیال نے اس کا دامن تھام لیا، کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا، ہاں کرونگا تو ہاتھ کیٹیں گے اور نہیں کرتا تو بد عہد ہوتی ہے، اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز آیا، صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! جھوٹ نہ بولنے سے میری چاروں بری خصلتیں مجھ سے جھوٹ گئیں یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے۔

یہ روایت سند کی روح سے کتنی ہی کمزور ہو۔ مگر نتیجہ کے لحاظ سے بالکل درست ہے، بچائی کی عادت انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے، جو بچا ہوگا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کریگا، وہ راست ہوگا، راست گو ہوگا، ایمان دار ہوگا، وعدہ کو پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، دل کا صاف ہوگا، ریاکار نہ ہوگا، اس کے دل میں نفاق نہ ہوگا، پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اس کی شان نہ ہوگی، خوشامدی نہ ہوگا سب کے بھروسے قابل ہوگا، لوگوں کو اس کے قول و فعل پر اعتبار ہوگا، جو کسے گا کرے گا، غرض جس پہلو سے دیکھئے بچائی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی اصلی بنیاد قرار پائے گی۔

صدق، صفاتِ ربانی میں سے بھی سب سے بڑی صفت ہے خدا سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے قیامت کے وعدہ کے سلسلہ میں خدا آپ فرماتا ہے :-

وَمَنْ أَمَدَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (نساء)

اسی طرح بہشت کے وعدہ کی تقریب سے ارشاد فرمایا :-

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَمَدَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (نساء)

اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے۔

خدا سچا ہے، اس لیے اسی کی ساری شریعت سچی ہے، منہ مایا :-

اور ہم ہیں سچے۔

کہہ (اے پیغمبر) اللہ نے سچ فرمایا تو براہیم صلیف کے دین

کی پیروی کرو۔

وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ (انعام: ۱۸)

قُلْ سَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

(آل عمران: ۱۰)

اے اس قصہ کو مولانا شاہ عبدالمعز رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی سورہ ن میں کتب میر کے حوالے سے نقل کیا ہے لیکن مجھے اسکا ماخذ نہیں معلوم ہوا

وَالَّذِي جَاءَنَا بِالْقَدَقِ وَصَدَقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲۳)

اور جو سچائی کو لیکر آیا اور اس سچائی کو سچ مانا وہی ہے
پر ہیزگار ہیں۔

اس آخری آیت میں سچائی سے مراد خدا کی شریعت یا کتاب ہے مگر لغت کا عموم ہر سچائی تک وسیع ہے، اس سے
معلوم ہوا کہ ہر ہیزگاروں کی شان ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر سچی بات کو قبول کرتے ہیں اور اپنے ہر قول
اور عمل میں سچائی کو پیش کرتے ہیں۔

اہل ایمان کا یہ حال ہے کہ جب خدا اور اس کے رسولوں کے وعدوں کو سچا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے
ہیں تو ہکا بکا رہتے ہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (احزاب: ۳) اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا،
چونکہ رسول خدا سے علم پاتے ہیں، اس لیے وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (یس: ۴)

اور پیغمبروں نے سچ کہا۔

اسی سے ظاہر ہے کہ صدق اور سچائی پیغمبروں کا سب سے پہلا وصف ہے کیونکہ ان کی ساری باتیں، دعویٰ،
دلیلیں اور حکم اگر نفاذ نہ ہوتے سچائی سے ذرا بھی خالی ہوں تو ان کی پیغمبری اور نبوت کی ساری عمارت دھم دھم
پر گر جاتے، اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے، سب سے پہلے تو خود
ملت حنیف کے داعی حضرت ابراہیم کو اس سے متصف فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ
صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم: ۴)

اور کتاب میں ابراہیم کا حال بیان کر کے وہ بڑے
سچے اور نبی تھے۔

ایک اور پیغمبر حضرت ادریسؑ کو بھی اللہ نے اس کو ناسخ و کلام سے
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ
كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم: ۵)

اور کتاب میں ادریس کا حال بیان کر کے وہ بڑے
سچے اور نبی تھے۔

حضرت مریمؑ جنہوں نے اللہ کی باتوں کے سچ ماننے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کیا، اس وصف سے
متاثر ہوئیں، فرمایا گیا۔

وَأَقْبَلَتْ صِدْقَهُ (مائدہ: ۱)

اور ان (عیسیٰ) کی ماں بڑی سچی تھیں۔

حضرت یوسفؑ جو خواب کی تعبیر میں ایسے سچے نکلے، بندوں کی زبان سے صدیق کہلائے۔
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ (یوسف: ۶)

یوسف! اے بڑے سچے!

حضرت اسماعیلؑ نے اپنے باپ سے صبر و شکر کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تو خدا سے صادق الودعہ
روعدہ کا سچا خطاب پایا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مریم: ۷)

اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر کے، بے شبہ وہ وعدہ کا
سچا اور سچا ہوا نبی تھا۔

خدا کی خوشنودی والی جنت جن لوگوں کو ملے گی ان میں وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں دوسری صفوں کے

ساتھ سچائی اور راست بازی سے ممتاز تھے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ ذَالِ اِلْمَانِ ۲۰

صبر کرنے والے اور سچے۔

خدا نے جن لوگوں کے لیے اپنی مغفرت اور اجرِ عظیم کے وعدے کیے ہیں، اُن میں اسلام و ایمان اور خدا کی فرمان برداری کے بعد پہلا درجہ سچوں اور راست بازوں کا ہے، فرمایا:-

اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِیْنَ وَالْقَنَاتِیْنَ وَالصَّادِقِیْنَ وَالصَّادِقَاتِ (الایہ)

جسے شک اسلام قبول کر نیوالے مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔۔۔۔

اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا (احزاب ۱۹)

خدا نے اُن کے لیے مغفرت اور بڑی مزدوری رکھی ہے۔ اور سچائی کے کاروبار کا صلہ دوسری زندگی میں ملے گا، اور وہ وطن ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، قیامت کی نسبت ہے:-

هَذَا يَوْمُ مَنِّفَعِ الصَّادِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ (مائدہ ۱۹)

یہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ اس امتحان میں جس سے جس قول اور عملی سچائی کا تصور ہوگا، اُسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور عوض بھی عطا فرمائے گا، چنانچہ فرمایا:-

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ (احزاب ۱۹)

تاکہ اللہ سچے اُتریوالوں کو ان کی سچائی کا عوض دے۔ اسلام میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کا حکم پر حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی تاکید آئی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے علاقیہ اور رابطہ رکھو، اور ان ہی کی صحبت میں ہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے بنو، کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں نے جو تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے ہر قسم کی تکلیفیں سہکر جس سچائی کا ثبوت دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے خدا فرماتا ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنَ (توبہ ۱۵)

رہو۔

اہل تفسیر کے نزدیک یہاں ان سچوں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بڑے بڑے صحابی ہیں، جن کی سچائی کا ہر امتحان ہو چکا تھا، مگر بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد بھی یہ آیت کریمہ اپنی لفظی وسعت کے سبب سے ہر دور کے مسلمانوں کو سچوں کی معیت اور صحبت کی دعوت دیتی ہے۔

سچائی کے معنی عام طور سے صرف یہ سچ بولنے کے سمجھے جاتے ہیں مگر اسلام کی نگاہ میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں جس کے لحاظ سے اس کے اندر اکیلے قول ہی نہیں، بلکہ عمل کی بھی ہر سچائی داخل ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی باریک بینی سے اس کی چھ قسمیں کی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہر ایک کے معنی بتلے ہیں، بات میں سچائی، ارادہ اور نیت میں سچائی، عزیمت میں سچائی، عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی اور دینداری کے مقامات اور مراتب میں سچائی لیکن ذرا معنی میں وسعت دیجئے تو اس کی تین ہی قسموں میں ساری سچائیاں آجاتی ہیں یعنی زبان

کی سچائی، دل کی سچائی، اور عمل کی سچائی۔

زبان کی سچائی | سچی زبان سے جو بولا جائے وہ سچ بولا جائے، اور منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے، یہ سچائی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، وعدہ کو پورا کرنا اور عہد اور قول و قرار کو نباہنا بھی اس قسم میں داخل ہے اور یہ ایمان اور اسلام کی بڑی نشانی ہے، اس کے برخلاف ہر قسم کا جھوٹ دل کے نفاق کے ہم معنی ہے، سورۃ احزاب میں ایک آیت ہے :-

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِمَا وَعَدَهُمْ
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ (۳: ۷۵)

اس آیت پاک میں صادق کا مقابل منافق کو قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صادق ایمان کا اور جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے مختلف پیرایوں میں ظاہر فرمایا ہے، معضون بن سلیم تابعی سے مرسل روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مسلمان نامرد بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، پھر پوچھا کیا بخیل ہم ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا ہو سکتے ہیں، پھر دریافت کیا کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مگر صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن ہر خصلت پر پیدا ہو سکتا ہے لیکن خیانت کاری اور جھوٹ پڑھنا“ (نہیں) مطلب یہ کہ مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے، مگر خیانت کاری اور جھوٹ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ ایمان کے جوہر کے سراسر خلاف ہے، اسی لیے ارشاد ہوا ”کسی بندہ کا ایمان بوجہ انہیں ہو گا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی اگرچہ وہ حق ہی برکیوں نہ ہو۔ ان روایتوں کی معنوی تائید اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے جو صحاح کی اکثر کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں چار باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب کوئی قرار کرے تو پورا نہ کرے اور جب جھگڑے تو حق کے خلاف کہے۔ یہی روایت اس طرح بھی ہے کہ منافق کی علامتیں تین ہیں، جب تک تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب ایمان بنایا جائے تو بے ایمانی کرے، صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے:

”اگرچہ وہ نمازی اور روزہ دار ہی کیوں نہ ہو اور اپنے کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو؛

ان روایتوں سے یہ پوری طرح معلوم ہوا کہ سچائی سے ایمان کی اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے، یعنی صادق کی راہ سے ایمان اور نیکی کا جذبہ بھرتا ہے اور جھوٹ کی راہ سے نفاق اور برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

ابن موطا امام مالک باب ما جانی الصدق والکذب عن ابی امامۃ عند احمد، وعن سعد بن ابی قحاص عند البزار والبیہقی فی البکیر والہفتی من حبشہ لمن یرد قد ردی مرفوعاً وموقوفاً عند احمد عن ابی ہریرۃ وطرائق، نیز مسند ابی یعلیٰ عن عمر بن الخطاب، یہ حدیثیں مانعہ مندی کی ترتیب و ترمیم جلد دوم باب الترغیب فی الصدق سے لی گئی ہیں لہٰذا صحیح بخاری کتاب الایمان، و صحیح مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی نے صحیح بخاری کتاب الایمان و کتاب الادب و صحیح مسلم نے صحیح مسلم ۱۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اور نیکی جنت کو لجاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے، اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری دوزخ کو لجاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔

دل کی سچائی | صدق کی دوسری قسم دل سے تعلق رکھتی ہے اور اس حیثیت سے صدق اور اخلاص دونوں ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، اور اس حالت میں بعض موقعوں پر زبان سے سچ کا اظہار بھی اس لیے جھوٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دل کی تسے نہیں نکلا منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر آپ کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے اور آپ کی رسالت ایک بالکل سچی بات تھی، لیکن چونکہ یہ اقرار ان کے ضمیر کے خلاف تھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُذْئِقِيْنَ لَكَذِبُوْنَ (۱) اور اللہ جلنے دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔

یعنی اپنی شہادت میں جھوٹے ہیں، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، لیکن انکا یہ اقرار اور ان کی یہ گواہی ان کے دل کا اقرار اور گواہی نہیں، ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کی جائے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نام نفاق ہے جسکی بُرائی سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اسی طرح اگر کسی عمل کی دنیٰ غرض کچھ اور عہد اور ظاہر کچھ اور کیا جائے تو وہ بھی جھوٹ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے تین شخص یعنی ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند پیش ہوں گے، اور ہر ایک اپنے علم و دولت اور جانبازی کے کارنامے بیان کریگا، لیکن ان کارناموں کو سن کر خدا کے گناہ تم جھوٹ کہتے ہو اور فرستے ہیں یہی کہیں گے: یہ کارنامے اگرچہ غلط طور پر بیان نہیں کیے گئے تھے تاہم چونکہ ان میں اخلاص نہ تھا اور وہ محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ کہا کہ ان کے کارناموں کی حقیقی غرض خدا کی خوشنودی نہ تھی بلکہ دنیا کی شہرت اور ناموری تھی جس کا خدا کے یہاں کوئی معاوضہ نہیں۔

عمل کی سچائی | عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو نیک عمل ضمیر کے مطابق ہو، یا یوں کہیے کہ ظاہری اعمال باطنی انصاف کے مطابق ہوں، مثلاً ایک شخص نماز میں خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصود صرف نمائش ہے تو یہ شخص ظاہر ہے کہ کھلا ہوا ریاکار اور جھوٹا ہے، لیکن ایک عملی جھوٹ اس سے بھی بڑھ کر باریک ہے، ایک شخص نمائش کے لیے ایسا نہیں کرتا، تاہم ظاہری طور پر اس کی نماز سے جو خشوع و خضوع ظاہر ہوتا ہے، اس کے باطن میں خشوع و خضوع نہیں ہے اس لیے اس کے ظاہری اعمال اس کے باطن کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے اس بنا پر وہ بھی اپنے ان اعمال میں صادق نہیں، اس زبان کی سچائی بھی ضروری ہے، اسی لیے جن مسلمانوں نے غیر مرتزئہ لزل ایمان کے بعد خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سچے شہید قرار دیے گئے:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْغَبُوا فِيْ جَاهِدٍ وَّ اَبَاؤُهُمْ

مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے
پھر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا، اور اللہ کے راستے

وَأَنْفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَىٰ مِنْ هٰذَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 الْقَدِ قَوْلُهُ (حجرات ۲۱)
 میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، یہی بچے لوگ ہیں۔

یہ بچے اسی لیے ٹھہرے کہ ان کا یہ عمل ان کی دلی کیفیت کا سچا ترجمان ہوا، زبان اور دل سے جس ایمان کا اقرار کیا تھا عمل سے اُس کی تصدیق کر دی۔

اس صدق علی کے کئی مرتبے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ جو ارادہ کیا جائے اس میں کسی قسم کا ضعف و تردد نہ پیدا ہو مثلاً ایک شخص احکام الہی کی تعمیل کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، لیکن جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کے ارادہ کا ضعف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو صادق العزم یعنی ارادہ کا پکا نہیں کہہ سکتے، اس قسم کا صادق العزم وہی شخص ہو سکتا ہے جو مومن کامل ہو منافق لوگ اس امتحان میں پورے نہیں اتر سکتے کیونکہ عدم یقین کی بنا پر وہ دل کے بودے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا الْوَلَا يُزَلُّ سُوْرَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأُمُورَ قُلُوا لِلَّهِ لَٰكُنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ (محمد ۳۱)
 اور بچے مسلمان تو یہ تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو پھر جب کوئی سورت اترتی ہے، اس میں لڑائی کا تذکرہ ہو تو راسے پیغمبر جن لوگوں کے دلوں میں رنلق کا روگ ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے خوف زدہ دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت کی بیہوشی طاری ہو، اتنا پر ترف ہو در رسول کی فرمانبرداری چاہیے اور معافی صبح جواب دینا چاہیے اور جب بات سن جائے پھر یہ لوگ خدا سے بچے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔

اس مرتبے سے بڑھ کر صدق علی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو قول و قرار کیا جائے اور جس قول و قرار کے پورا کرنے کا سچا عزم کیا جائے اس کو وقت پڑنے پر پورا بھی کر دکھایا جائے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان کسی موقع پر عزم صادق کر لے اور اس میں کسی قسم کا ضعف نہ ہو، لیکن جب اس کے پورے کرنے کا وقت آئے تو اس میں ضعف ظاہر ہوا ایسے صحابہ کرام میں جن لوگوں نے عزم صادق کے ساتھ عملاً اپنے عزم کو پورا کر دکھایا ہے، خدا نے ان کو سچا کہا ہے۔

چنانچہ حضرت انس بن نضر کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا اس کی تلافی کے لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھ کو کسی غزوہ میں شرکت کا موقع ملا تو اپنی جان بازی کے جوہر دکھاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد غزوہ احد میں شرکت ہوئے اور نیزے تلوار اور تیر کے تقریباً انسی زخم کھا کر شہادت حاصل کر دی۔ ایسا عزم کی یہ بہترین مثال تھی اس لیے خداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَهْدِيًا، لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ وَيُعَذِّبَ
 الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَخُوفَ عَلَيْهِمْ
 إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (احزاب: ۳۱)
 ایسے تھے جو اپنی پوری کر گئے (یعنی شہید ہوئے) اور بعض ان میں سے
 ایسے ہیں جو (شہادت کے) منتظر ہیں اور انہوں نے اپنی بات میں خدا
 بھی تو رو دہل نہیں کیا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا حق
 دے، اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے یا ان کو معاف
 کر دے بیشک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

صدق عملی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن یعنی اس کی زبان کا حرف، دل کا ہر ارادہ
 اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا پورا مظہر ہو جائے، قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو صدیق کہا ہے، ان کا یہ حال
 ہوتا ہے کہ جو کچھ دل سے مانتے ہیں عمل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا برعلا اقرار، اور یقین کی آنکھوں
 سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بعض بعض صحابیوں کے حالات میں اس کیفیت کا ذکر آتا ہے، ایک بابا ایک
 صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں خدا پر سچائی کیساتھ ایمان لایا ہوں، آپ نے کہا کہ سوچ
 سمجھ کر کہو کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ بولے، میرا دل دنیا سے
 پھر گیا ہے، اس لیے رات کو جاگا کرتا ہوں (نماز) اور دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں (روزہ) گویا میں علانیہ
 عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، گویا مجھ کو نظر آتا ہے کہ اہل جنت باہم مل جل رہے ہیں، گویا میں دوزخیوں کو دایلا
 کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ارشاد ہوا کہ تم نے جان لیا، اسی پر قائم رہو،

صحابہ کرام ایمان کی یہی حقیقت سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبتوں میں انکو
 ایمان کا یہی درجہ حاصل ہوتا تھا، ایک بار حضرت حنظلہؓ سیدی حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے دوتے ہوئے
 گزرے، انھوں نے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہے، بولے میں منافق ہو گیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں ہوتے ہیں، اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کو علانیہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب
 پلٹ کر بل پکوں اور دینوی کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ
 ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے، اب دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ واقعہ
 بیان کیا، ارشاد ہوا کہ اگر یہ حالت ہمیشہ قائم رہتی تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں میں مصافحہ کرتے یہ حالت تو کبھی
 کبھی پیش آجاتی ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں گویا اسی قسم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، سنہایا :-
 كَلَّا لَوْ كُنْتُمْ عَلِمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (نکات: ۱)
 ہرگز نہیں اگر تم کو یقینی علم ہوتا (تو تم سے غفلت نہ ہوتی)
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پختہ یقین سے اس کے نتائج الگ نہیں ہو سکتے۔
 سچائی کی اسی اعلیٰ ترین قسم کا تذکرہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہے :-

لے یعنی ان منافقوں کو توبہ کی توفیق ہو اور وہ آگے چل کر سچے مومن بن جائیں تو خدا ان کو معاف فرما دے
 اسد الغابہ تذکرہ حارث بن مالکؓ ترمذی، ابواب الزہد :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْفُسَادِ وَحِينَئِذٍ الْبَاسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٢١)

نیک ہی نہیں کہ (نمازیں) اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر
لو بلکہ نیک تو ان کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں
اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال
اللہ کی حب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور
مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا، اور غلامی وغیرہ کی قید
سے لوگوں کی (گردنوں کے چھڑانے) میں (دیا) اور نماز
پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور جب رکسی بات
کا اقرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور نگی اور تکلیف
میں اور ہل چل کے وقت میں ثابت قدم رہے، یہی لوگ
ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں پرہیزگار۔

ان آیتوں میں جن کو صادق کہا گیا ہے ان کے تین قسم کے اوصاف بتائے گئے، اول ان کے ایمان کا کمال،
دوسرے ان کے نیک عمل اور مسرے جانچ میں ان کا ہر طرح پورا کرنا، اور جو لوگ عمل اور علم کے ان تمام فضائل کے
درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو شریعت کی زبان میں جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا، صدیق کہتے ہیں، جو نبوت کے
بعد انانیت کا سب سے مرتبہ کمال ہے، چنانچہ آیت ذیل میں نبی کے بعد ہی صدیق کا نام لیا گیا ہے، اور بتایا
گیا ہے کہ اس جماعت کی رفاقت اور ہم رہی کا ذریعہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٢٢)

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے (جنت میں)
ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ
نے انعام کیے، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور صالح
نیک بندے اور یہ لوگ (کیا ہی) اچھے ساتھی ہیں۔

سورہ صدید میں ایمان کامل اور جانی و مالی جہاد کی بار بار دعوت کے بعد ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ (صدید: ۲۰)

اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اس کامل ایمان کے ذریعے نصیب ہوتی ہے جس عمل بھی جلد نہیں ہو سکتا یہ خدا پر
گزر چکی ہے کہ انسان سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک دو دفعہ سچ بولنے سے یہ مرتبہ
حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صداقت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔

اس تفصیل اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سچائی کی تلقین کی وسعت اور گہرائی کیسا تھی، زبان کی
سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی اور جب ان تینوں میں کوئی مسلمان کامل ہو تو وہ کامل سچا ہوتا اور صادق ہے۔

لَهُ الصِّدِّيقُ الَّذِي يَصْدَقُ قَوْلُهُ بِالْعَمَلِ (مجمع البحار) صدیق وہ ہے جس کے قول کی تصدیق عمل سے ہو۔

سخاوت

پہچانی کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اخلاقی تعلیم سخاوت ہے سخاوت کے حقیقی معنی اپنے کسی حق کو خوشی کیساتھ دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں اپنا حق کسی کو معاف کرنا، اپنا بچا ہوا مال کسی دوسرے کو دینا اپنی ضرورت کا خیال کیے بغیر دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت کو روک کر کسی دوسرے کو دینا، دوسرے کے لیے اپنے جسم کی قوت کو خرچ کرنا، اپنے دماغ کی قوت کو خرچ کرنا، اپنی آبرو کو خطرہ میں ڈال دینا، اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے یا حق کی حمایت میں اپنی جان دے دینا، یہ سب سخاوت کی ادنیٰ اور اعلیٰ قسمیں ہیں جن کے امتیاز کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گا کہ سخاوت اور فیاضی کی تعلیم کتنے وسیع معنوں کو گھیرے، اور اخلاق کی کتنی منفی تعلیموں کو محیط ہے، اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی خیال اکثر اخلاقی کاموں کی بنیاد ہے۔

سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کو کچھ وعایتاں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے :-
وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَنْفِقُونَ (بقرہ: ۱۱) اور ہم نے اُن کو جو روزی دی اس میں سے کچھ (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے میں۔
بعض اہل تفسیر نے اس خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ لی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کیساتھ خاص نہیں بلکہ یہاں جس طرح روزی کی تخصیص نہیں کی گئی، کہ کیا دی گئی، پھل کہ مویشی کہ سونا چاندی یا کوئی اور چیز اسی طرح اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دینے کی صورت کی بھی تعیین نہیں کی گئی، خدا نے جس بندہ کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے اسکو اس میں سے اس شخص کو دینا چاہیے جس کو یہ نہیں ملا یا ضرورت سے کم ملا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو جو ملا ہے اس میں سے کچھ ان کو دینا جو اس سے محروم رہے ہیں یا جو اس کے محتاج ہیں متقیوں کی لسانی ہے اور اسی کا نام اخلاق کی اصطلاح میں سخاوت اور فیاضی ہے۔

ایمان کے بعد اسلام کے دو سب سے اہم رکن، نماز اور زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کی اصلی روح یہی سخاوت اور فیاضی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں اس اخلاقی تعلیم کی حیثیت بالکل بنیادی ہے، یعنی جس طرح نماز کی عبادت ہر قسم کے حقوق الہی کی بنیاد ہے اسی طرح سخاوت اور فیاضی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی اساس ہے، جب تک کسی میں یہ وصف پیدا نہ ہو گا اس میں اپنے ہم جنسوں کی بہرہ روی اور محبت کا جذبہ نہ ہو گا، اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے انسان کے اسی جذبہ کو ابھارا ہے سارا قرآن انفاق و خرچ کرنا اور اتنا دینا کے حکم اور تعریف سے بھرا ہوا ہے سورہ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید پر تاکید آئی ہے اور کہیں کہیں اس کو جہاد کی ایک کڑی بنا دیا گیا ہے، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے کچھ خرچ کر دو جو

لہ تفسیر ابن جریر طبری جلد اول تفسیر آیت مذکور :-

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ رَدِّ نَفْسِهِ فِيهِ وَلَمْ يَخْلُصْ
وَلَا شَفَاعَةً مَقَامًا كَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (بقرة ۲۵)

ہم نے تم کو دیکھا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے بس میں خریدنا ہے
دوستی ہے نہ سفارش ہے، اور کافر ہی ہیں ظالم۔

اس آیت پاک کا آخری ٹکڑا اور کافر ہی ہیں ظالم، غور کے قابل ہے، اس ٹکڑے سے قیاس ہوتا ہے کہ جو
شخص روز جزا کے قائدہ کا خیال نہ کر کے خدا کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے
یا یہ کہ وہ کافر نعمت ہے، جو خدا کی روزی کی نعمت پا کر اس کے شکرانہ میں اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں نہیں دیتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پُر تاثیر انداز میں بندوں کو اپنی دی ہوئی روزی میں خرچ کرنے پر ابھارا ہے
کہ اے لوگو! اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خدا کی رحمت اور عذاب سے چھٹکارا نہ خریدو ورنہ سختی سے حاصل ہو
سکتا ہے، نہ دوستی و محبت سے، اور نہ سعی و سفارش سے، کچھ اپنی روزی میں سے جو خود تمہاری نہیں بلکہ میری ہی
دی ہوئی ہے خرچ کر کے خدا کی رحمت اور دوستی کو خرید لو کہ اس دن یہی کام آنے والا ہے۔

خدا کی راہ میں جو سخاوت کی جگہ ضرور ہے کہ اس میں خلوص نیت ہو، اس سے مقصود نہ تو کسی کو مسنون احسان بنانا
ہو اور نہ اس کا اولاد پہنچانا ہو، خود رسول کو فرمایا وَلَوْ تَصَوَّفْتُ لَمَا تَزَكَيْتُمْ (مائدہ ۶۱) اور احسان نہ کر دیا احسان نہ دھری کہ
(زیادہ بدل چاہے) اس خلوص کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا اس کی مزدوری خدا دے گا، اور قیامت کے علم و مال
سے اس کو ہر طرح آزاد رکھے گا، ارشاد ہے:-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرة ۲۶۱)

جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے
خرچ کے پیچھے نہ تو احسان دھرتے ہیں اور نہ اولاد پہنچاتے ہیں
ان کی مزدوری ان کے پروردگار کے پاس دھری ہے اور
نہ ان کو ڈر ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

آگے چل کر ارشاد ہے کہ جو دیا جائے وہ کوئی نکمی چیز نہ ہو کہ اس کے دینے سے نفس کی بلندی کے بجائے نفس
کی دناوت ظاہر ہوتی ہے، فرمایا گیا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ
وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَيْثُ مِنْهُ تَنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تَنْفِقُوا فِيهِ (بقرة ۲۶۷)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں جو تمہارے کمایا اور اس میں
سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین نکالا اچھی چیزیں خرچ کرو اس
میں سے بڑی چیز کے دینے کا قصد نہ کرو کہ تم دینے میں حالانکہ تم اب
اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے لینے میں پیچ لو۔

مطلب یہ ہے کہ جس کو تم خوشی سے لینا پسند کرو، اس کا دینا بھی پسند کرو جب تک ایسا نہ کرو گے، اخلاق کا
وہ جو ہر جس کا نام نیکی ہے اور فیاض ہے تم کو ملتا ہے نہیں آسکتا صاف فرمایا:-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران ۹۱)

ہرگز تم نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو
پسند ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو خدا جانتا ہے۔

یعنی خدا مل کے حال سے خبردار ہے، کس نیت سے اور کس کا مال تم دے رہے ہو، اس کی حقیقت اور دل سے

چھپی رہے، مگر اس سب دلوں کے حال جاننے والے سے تو نہیں چھپ سکتی ہے، اور اسی لیے وہ پورا پورا بدلہ بھی دے سکتا ہے، اور اس طرح نیکی کے کام میں جو تم دیتے ہو اس کا نفع بھی لوٹ کر تم ہی کو ملے گا، دنیا میں تو اس طرح کر جانتی کاموں کی مضبوطی اور جہاد اور ممتا جوں کی مدد میں جو کچھ دیتے ہو اس سے اس جماعت کا فائدہ بلکہ زندگی ہے جس کے تم خود بھی ایک ممبر ہو، اور دین میں تو ظاہر ہے کہ ہر کام کا بدلہ اسی کو ملے گا جو کرے گا، فرمایا :-

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (بقرہ: ۲۷۱)

اور جو بھی تم نیکی خرچ کرو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرو وہ تم کو بعد دیدیا جائیگا اور تمہارے ساتھ ذرا بے انصافی نہ کی جائے گی۔

اور اسی لیے کہ دنیا میں جو کچھ دے گا وہ آخرت میں اس کو پورا پورا بلکہ بڑھا کر داکر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو قرض سے تعبیر کیا ہے، اور دل بڑھانے والے انداز سے پکارا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْفًا كَثِيرًا (بقرہ: ۲۷۲) کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے، پھر قرض، تو اس کے واسطے وہ اس کو بہت گنا کرے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْفًا كَثِيرًا (بقرہ: ۲۷۲) کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے، پھر قرض، تو اس کے واسطے وہ اس کو بہت گنا کرے۔

آگے چل کر پھر فرمایا :-

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُمْ أَضْفًا كَثِيرًا (احزاب: ۲۷)

بیشک خیرات کرنے والے اور خیرات کرنیوالیاں اور قرض دینے ہیں اللہ کو اچھا قرض، ان کو دونا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والی مزدوری ہے۔

کہیں حکم کی صورت میں ہے :-

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (۲۷)

اور اللہ کو اچھا قرض دو۔

قرض حسنہ یعنی اچھا قرض اسی لیے فرمایا کہ وہ خلوص سے دیا جائے اور اس کے بدلہ میں لینے والے سے کسی دنیاوی غرض کا مطالبہ نہ ہو، نہ اس پر احسان دھرا جائے، نہ اس سے بدلہ مانگنے کی نیت ہو، بنی اسرائیل سے خدا نے جن باتوں کا عہد لیا تھا، اور ان کو قرآن میں مسلمانوں کے سامنے بھی دہرایا گیا ہے، ان میں نماز اور ایمان کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے۔

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (باندہ: ۳۱)

اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح کا قرض دیتے رہے۔

تو ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا :-

لَا تُغْنِي عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخِلْتُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (باندہ: ۳۱)

تو میں تم سے تمہاری برائیاں اتار دوں گا اور تم کو ان باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بدوی ایمان لائے، اور خوش نیستی کیساتھ کار خیر میں خرچ کرتے

تھے خدا نے ان کی تعریف فرمائی :-

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ط (توبہ: ۱۲)

خدا نے ایسے سخی و نادانوں کو خوشخبری دی :-
أَلَمْ يَأْتِ الْفُرْبَةَ أَتَمُّ مِمَّا يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ
فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (توبہ: ۱۲)

اور بعضے بدوی ایسے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان
لائے ہیں اور ٹھہراتے ہیں جس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے
نزدیک ہونا اور رسول کی دعا لینا۔

ہاں وہ اُن کے حق میں نزدیک کی کاسبی، اُنکو اللہ اپنی رحمت
میں داخل فرمائیگا، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

متقی سینوں کے لیے خدا نے اپنی بخشش اور وسیع جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی طرف جھپٹ
کر جانے کی مٹادی کی ہے۔

وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ، الْآيَةُ (آل عمران: ۱۵)

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو
جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی ہے
پر میزگاروں کے واسطے جو خوشی اور تکلیف دونوں
حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کی جو خدا کی راہ میں کیا جائے، ایک مثال دی ہے جس سے یہ
اچھا کہ ایک معمولی سے صدقہ کا ثواب دس گنا کیونکر ہوگا، دُور ہو جاتا ہے، فرمایا :-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ بَيْتٍ آتَتْهُ سَبْعُ
سَابِلٍ فِي كُلِّ سَابِلَةٍ مِائَةٌ - بَيْتٌ لِّرَبِّهِ
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (بقرہ: ۲۶۱)

ان کی مثال جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک
دکان کی سی ہے جس سے سات بائیں آگتی ہیں، ہر مال میں سڑانے
ہوتے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے
اور اللہ کشائش والا ہے سب جانتا ہے۔

جیسے یہ ایک داند سینکڑوں دانے بن جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کا ایک بیج ثواب کے سینکڑوں دانے پیدا
کر لیتا ہے، خدا گنجائش اور کشائش والا ہے، ان کے ہاں ایک کا سو بن جانا مشکل نہیں ہے اور وہ جانتا بھی
ہے کہ کس نے کتنی اچھی نیت سے یہ دیا ہے اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خدا کی خوشنودی کے لیے
اچھی نیت سے اپنا مال دیتے ہیں، ایک اور مثال دی ہے :-

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيَّتَ مَنَافِعُهُمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍ بَرَكُوتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا
ضُحُفٌ، فَإِنْ أُغْرِيَتْ بِهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ط
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (آل عمران: ۱۰۶)

اور ان کی مثال جو اپنا مال خدا کی خوشنودی چاہنے کے
لیے اور اپنے کو لپکا کرنے کو دیتے ہیں، ایک باغ کی سی ہے
جو کسی ٹیلہ پر مبر، اس پر مینہ پڑا تو اس نے اپنا پھل دونا
دیا، اور اگر مینہ نہیں پڑا تو اس ہی پڑی اور اللہ تمہارا
کام دیکھتا ہے۔

اس مثال میں ٹیلہ کی اونچی صالح زمین سے ابھی نیت، ہارٹس سے زیادہ اور اس سے تھوڑا بہت شروع کرنا، اور پھل سے ثواب مراد ہے، تو جیسے باغ کسی اچھی زمین میں پانی سے اور وہ نہ ہو تو ذرا سی نمی سے بھی لہسا اٹھتا ہے ایسے ہی ابھی نیت سے خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے، وہ ایک کے بدلہ میں سو ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، اس لیے ہماری نیتوں کے بھید سے بھی آگاہ ہے۔

اس داد و دہشتی اور جود و سخا کی بلندی اور پاکیزگی کا بہت اونچا معیار سورہ واللیل میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا :-

۱) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
فَسَيَسِّرُهُ لِيُسْرَىٰ (لیل: ۱)

۲) وَسَيَجْزِيهَا آلَهُ تَقَىٰ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
يَتَزَكَّىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ
إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وَلَسَوْفَ
يَرْضَىٰ (لیل: ۱)

۱) تو جس نے (راہِ خدا میں) دیا، اور پرہیز کیا اور اچھی بات کو مانا تو ہم اس کیلئے (دنیا کی) سچ بات کا راستہ آسان کر دیں گے اور اس (دورِ رخ کی آگ) سے وہ پرہیزگار بچایا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی چاد کر دیتا ہے اور اس پر کسی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، بڑا بے پردہ دگار برتر کس خوشی کے لیے اور وہ خوش ہو جائے گا۔

پہلی آیت بتاتی ہے کہ راہِ خدا میں دینے کی عادت، اطاعت و عبادت یا نیک کاموں کے کرنے کی روح پیدا کر دیتی ہے جس سے ہر نیک کام کا کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے، یہ اس نیک عادت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ ایسے متقی پر جود و ادود و ہش کا عادی ہے، دورِ رخ کی آگ حرام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس جود و سخا کا سبب دنیاوی ناموری یا کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا یا کوئی اور غیر مخلصانہ غرض نہ ہو، بلکہ مقصد صرف خدا ہوا اور یہ ہو کہ مال و دولت کے میل سے اس کا دامن دل پاک ہو جائے، تو خدا فرماتا ہے، تو خدا بھی اس کے اس عمل کا وہ بدلہ اس کو عنایت فرمائے گا کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا، اس دوسری آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس نیک عادت کا اثر یہ بھی ہے کہ اس سے دل میں پاکیزگی آتی ہے۔

کفر اور نفاق کے بعد مال و دولت کی محبت ہی وہ کثیف غبار ہے جو دل کے آئینہ کو میلا کرتا، اور حق کے قبول سے روکتا رہتا ہے، دنیا کے اصلاحات کی پوری تاریخ اس واقعہ پر گواہ ہے، اسی لیے اسلام نے جب اپنی دعوت اور اصلاح کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے دلوں کے اسی میل کو دھونا چاہا، اور جود و سخا اور داد و دہشتی کی ہر بلا تعریف، اور جمع مال حرص و طمع اور بخل کی بہت مذمت کی، اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کی تعلیم کا یہ اثر ہو کہ اس کے پیروں کے دلوں مال و دولت کی محبت ہمیشہ کیلئے جاتی رہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ
أَنَّهُ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (ہمزہ: ۱)

بھٹکار ہو ہر غیبت کرنے والے عیب کرنے والے پر جس نے دولت اکٹھی کی، اور اس کے گن گن کر رکھا، سمجھتا ہے کہ اس کی یہ دولت اس کو سدا رکھے گی۔

ایک اور آیت میں مال کی محبت پر کافروں کو طعنے دیا ہے :-

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر: ۱۱) اور تم مال و دولت سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔
یہی محبت پھائی اور نیکی کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو میری یہ دولت مجھ سے چھین جائے گی، اور میرا مال خرچ ہو جائے گا اسی وسوسہ شیطانی کو خدا نے انفاق (خدا کی راہ میں دینا) کے سلسلہ میں ان لفظوں میں ادا کیا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۷) شیطان تم کو محتاجی کا خیال دلاتا ہے اور تمہیں حیائی کی بات (بخل) کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی طرف سے گناہوں کی بخشائش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے، جاننے والا ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں دین و دنیا کی ایک بہت بڑی دولت کا نام حکمت ہے یہ دل کی وہ کنجی ہے جس سے عمل اور علم کا ہر بند خزانہ کھل جاتا ہے، حکمت کا یہ خزانہ اس وقت تک کسی کو نہیں ملتا جب تک اس کے دل سے دنیا کے مال و دولت کی محبت جاتی نہ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اوپر والی آیت کے بعد ہی ارشاد فرمایا :-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۷) وہ دیتا ہے سمجھ (حکمت) جس کو چاہے اور جس کو سمجھ (حکمت) دی گئی اس کو بڑی دولت ملی۔
یعنی یہ سمجھ لینا کہ شیطان کا یہ دہم دانا کہ ہم دینے سے محتاج ہو جائیں گے، اس کا سراسر دھوکا ہے اور خدا کا یہ وعدہ کر دینے سے اس کے فضل و کرم کا دروازہ کھلے گا درست، بہت بڑی دانائی کی بات ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ مال و دولت کی محبت ایک آزمائش ہے اس آزمائش میں پورا اترنا کامیابی کی شرط ہے، پھر فرمایا جو بخلالت اور لالچ سے بچا وہی مراد کو پہنچا، کیونکہ ہر اونچے مقصد کے لیے پہلی شرط جان و مال کی بازی لگانا ہے جس کے پاؤں اس بازی میں ٹھہر گئے وہی بامراد ہوا، اور جس کے اکھڑ گئے وہ نامراد رہا۔

إِنَّمَا آؤهُ مَوْلَاكُمْ وَأُولَاؤُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَالْفَقُّوْا خَيْرٌ أَلَا نُنْفِصُكُمْ وَمَنْ يُؤْتِ شَيْخًا نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، إِنْ تَقَرُّضُوا مِنَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُمْسِكْهُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ رَحِيمٌ (تہا: ۲) تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو جانچ ہے، اور اللہ کے پاس بڑی مزدوری ہے، تو اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکے، اور اس کی باتوں کو سنو اور مانو، اور راہِ خدا میں خرچ کرو اپنے لیے بھلائی کرو اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچا یا گیا وہی کامیاب ہے اگر اللہ کو قرض دوا چھا قرض تو وہ اس کو تمہارے لیے دونا کرے گا اور تمہارا گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ دیکھنے والی نظر پہناتا ہے اور (برائی کا بدلہ دینے میں) برو بار ہے۔

ان آیتوں میں اتفاق اور کارِ خیر میں دینے کو کامیابی کی کنجی جو کہا گیا ہے، وہ انسانیت کی اصلاحی تاریخ کے بحرِ مطابقت ہے، قوموں کی ترقی کا مدار بہت کچھ اس پر ہے کہ وہ اپنی دولت کو اچھے کاموں میں لگاتی اور افراد میں بانٹتی رہیں، یعنی جماعت کے کاموں اور کمائی کے ناقابل یا کمائی سے محروم افراد کی مدد میں اپنا سرمایہ خرچ کرتے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے پاس اکٹھی نہ ہونے پڑے گی اور تمول کی برائیوں سے لوگ بچے رہیں گے، اور بخل اور راجح کے سبب سے اچھے کاموں کے کرنے سے بچکے یا نہ کریں گے، اور سخاوت کی تعلیم سے اسلام کا ایک بڑا مقصد بھی ہے۔

سخاوت سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ اس کے دو قسم کے ہیودہ خطے ہیں۔

۱۔ میری چیز ہے میں دوسروں کو کیڑا کر دوں۔

۲۔ دوسروں کو دوں گا تو میرے کمی ہو جائے گی، جس سے ضرورت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی۔

اسلام نے اپنی تعلیم سے انسان کے ان دونوں دوسوسوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اس نے یہ بتایا اور اپنے پیروں کو اچھی طرح یقین دلایا ہے کہ یہ مال حقیقت میں میرا تیرا کسی کا نہیں وہ صرف خدا کا ہے، وہی اس کا مالک ہے اسی کی چیز ہے اور اسی کی راہ میں دیجانی چاہیے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (حدید: ۱۰)

بخل کی برائی میں کہا :-

اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے انیس دیا ہے کہ ان کے حق میں بہت ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بڑا ہے، قیامت کے دن ان کے گلے میں اس کا طوق ڈالا جائے گا، جس کا بخل کیا تھا اور آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ
لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ النَّارِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(ال عمران: ۱۸)

ذرا ذرا سے فرق سے قرآن پاک میں بیسیوں جگہ یہ آیت ہے :-

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

اسی طرح بیسیوں مقام پر تھوڑے تھوڑے فرق سے یہ آیت آتی ہے :-

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ،

منافقوں نے سازش سے یہ طے کرنا چاہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مالی امداد وہ نہ

کریں، تاکہ جو مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ سرمایہ نہ ہونے پر بکھر جائیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس سازش کی خبر اپنے رسول

کو دی اور ساتھ ہی منافقوں کے اس زعمِ باطل کی کہ اسلام کا سرمایہ ان کے دینے سے ہوگا، تردید کی ضرورت نہ

ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ يَنْفِقُ وَلَا تُنْفِقُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ

وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ (منافقون) وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کہ خدا کے رسول کے پاس جن لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، تاکہ وہ چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، اور لیکن منافقین سمجھنے نہیں، منافق یہ کہتے تھے کہ اسلام کا یہ سارا سرمایہ جس سے تبلیغ نبوی کی کل چل رہی ہے ان کے بل بوتے سے ہے، خدا نے فرمایا یہ سارا خیال غلط ہے، آسمان اور زمین کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ جہاں سے جس کو چاہے ہو چاہے۔
۱۔ دوسرے خیال کو طرح طرح سے باطل کیا، فرمایا :-

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْصُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (شوری ۲۱)
اسی کے پاس ہیں آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں پھیلا دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور ناپ دیتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔

یہ حقیقت ظاہر کی کہ روزی کی فراوانی اور تنگی دونوں انسان کی جابجائے کے دو برابر ہوتے ہیں، اگر ایک میں انسان کی فینائی، مال کے عدم محبت، ایشیاء اور جذبہ شکر کا امتحان ہے، تو دوسرے میں انسان کی تسامت پسندی بے طبعی اور جذبہ صبر کی آزمائش ہے، فرمایا :-

فَإِمَّا إِلَهُ نَسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ط (فجر)
سودا ملی جو ہے جب اُس کا مالک اس کو جانچے، پھر اس کو عزت دے اور نعمت دے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے عزت دی، اور جب اسکو جانچے تو اس کی روزی اس پر تنگ کرے، تو کہتا ہے کہ میرا مالک نے مجھے ذلیل کیا، یہ کوئی بات نہیں۔

غرض روزی کی کشائش اور تنگی دونوں خدا کے کام ہیں اور مصلحت سے ہیں دولت مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میں کوئی بات ہے جس سے مجھے یہ دولت ملی یا مجھے کو کوئی ایسا ہنر یا طریقہ معلوم ہے جس سے یہ ساری دولت میرے چاروں طرف پھٹی آ رہی ہے مذہبی تعلیم کے علاوہ دنیا کے واقعات پر گہری نظر اس یقین کے مٹانے کے لیے کافی ہے مگر کم نگاہ لوگ ادھر دیکھتے نہیں، قرآن نے اس انسانی جہالت کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچ کر اس کی غلطی بتائی ہے۔

فَإِذَا هَمَّ إِلَهُ نَسَانَ خَمَرٌ دَعَا نَاصَةً إِذْ أَخَذَتْهُ نَحْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أَتَيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالُوا لَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ
سو جب آدمی کو کوئی تکلیف آگئے تو ہم کو پکارے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسکو کوئی نعمت دیں تو کہے کہ یہ تو مجھے علم پر ملا ہے (خدا فرماتا ہے) بلکہ یہ تو جابجائے ہے، مگر بہتر ہے اس کو نہیں سمجھتے، یہی بات ان کے پہلوں نے کہی تھی تو ان کو ان کی یہ کمالی کام نہ آئی، اور جو کیا تھا اس کی برائیاں ان پر پڑیں اور جو ان میں سے گنہگار ہیں ان پر بھی ان کی کمائی کی برائیاں

۱۔ یہاں تک کہ وہ چھوڑ کر الگ ہو جائیں، اس کا ایک مطلب تو اہل تفسیر نے یہ لیا ہے کہ مجھے یہ پہلے سے معلوم تھا اور دوسرا کہ دولت کے حصول کے طریقوں کا مجھے بہتر معلوم تھا اس دوسرے مطلب کی تائید سورہ قصص میں قارون کے قصہ والی آیت سے ہوتی ہے (دیکھو روح المعانی جلد ۴، صفحہ ۱۱ مصر ۱۲) کہ چنانچہ قارون کو جب خدا میں خرچ کرنے کی (بقیہ صفحہ ۱۸۷)

سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ
بُصُجِرِينَ أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَوَّصِنُونَ (ذمر: ۵)

پڑنے والی ہیں، وہ تمہارا نہیں سکتے کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ
اللہ ہی روزی جس کے لیے چاہتا ہے، پھیلاتا ہے اور جس
کو چاہتا ہے، ناپ کر دیتا ہے، اس میں ایمان والوں کے
لیے البتہ نشانیاں ہیں۔

ہر جاندار کی روزی خدا کے ذمہ ہے، اس کا یقین انسان کو آجملے تو سخاوت اور فیاضی کا ہر راستہ اس کے
لیے آسان ہو جائے اسلام نے انسانوں کو یہی یقین دلایا ہے، خدا نے فرمایا :-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (ہود: ۱۱)

اور کوئی چلنے والا زمین میں نہ ہو کہ اس کی روزی خدا پر ہے، وہ جانتا ہے
جہاں اس کو ٹھہرے یعنی دوزخ یا بہشت، اور جہاں اس کو سونپا جاتا
ہے (یعنی قبر، سب (علم الہی) کھلی کتاب میں موجود ہے۔

دوسرا یقین یہ آئے کہ ہماری روزی میں سے جو کچھ دوسرے کو مل جاتا ہے وہ تقدیر میں اسی کا حصہ تھا، اس لیے
درحقیقت وہ ہمارا تھا ہی نہیں، اسلام نے اپنے پیروں کے اندر سخاوت اور فیاضی کا جو ہر پیدا کرنے کے لیے ان
یقینیات کو مسلمانوں کے ریشہ ریشہ میں رچا دینا چاہا ہے، وہی سب کو روزی پہنچاتا ہے خدا تعالیٰ پوچھتا ہے :-

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط
وَاللَّهُ ط د نمل: ۵)

اور تم کو کون روزی دیتا ہے، آسمان سے اور زمین سے،
اللہ کیساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔

روزی دینا اسی کا کام ہے :-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَتِيقُ (غاریات: ۳) بے شبہ اللہ جو ہے وہی روزی دینے والا ہے زور آور، مضبوط،
احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے پڑا شراذم سے اس تعلیم کی تشریح اور تاکید کی
ہے۔ فرمایا "تم باندھو نہیں، ورنہ تم پر باندھا جائے گا" یعنی اگر تم اپنی پھیلی کامنہ بند کر دو گے اور دوسروں کو نہ دو گے
تو خدا بھی اپنی پھیلی کامنہ تم سے بند کرے گا اور تم کو نہیں دیگا، ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تم میں سے کس کو اپنے مال
سے اپنے دارثوں کا مال زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کو اپنے مال سے اپنے دارثوں کا مال
زیادہ پیارا ہے، فرمایا تو اس کا مال تو وہی ہے جس کو اس نے آگے بھیجا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے وارث
کا مال ہے" ایک دفعہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ شَرُّ دَوْلَةٍ اور تارو
نعت کی بڑھوتری نے غفلت میں ڈال دیا، پھر فرمایا آدم کے بیٹے کا یہ مال ہے کہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال اور تیرا
مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے چلایا، یا کھالیا تو اس کو فنا کر چکا اور پہنچا تو اس کو پرا نا کر چکا۔

فرمایا "اے ابو ذر! مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس ایک پیاز برابر سونا ہو، اور میرے دن تک اس میں سے
(بقیہ حاشیہ) نصیحت کی گئی تو اس نے بھی یہی کہا تھا، قَالَ اِنَّمَا اَوْتِيْتُكَ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (قصص: ۲۴)
تو دن کے کہایہ دولت تو مجھے ایک ہنر سے ملی ہے جو میرے پاس ہے (حاشیہ مطہر ہذا) صحیح مسلم باب لوط علی الاتفاق
لے صحیح بخاری جلد ۲ باب ما قدم من مالہ لہم و ما جاعل فی الزکوۃ فی الدنیا۔ حدیث حسن صحیح ۴

ایک اشترنی بھی میرے پاس رہ جائے، مگر یہ کہ کسی قرعہ کے ادا کرنے کو رکھ چھوڑوں، میں کہوں گا کہ اس کو خدا کے بندوں میں ایسے ایسے دینے بائیں پیچھے بانٹ دو۔ پھر فرمایا میں جن کے پاس یہاں ہے، ان کے ہی پاس وہاں قیامت میں کم ہوگا، لیکن یہ کہ وہ کہے کہ ایسے ایسے دائیں بائیں پیچھے بانٹ دو۔

فرمایا رشک دوہی پر روا ہے، ایک اس پر جس کو اللہ نے دولت دی ہے تو ہاتھوں سے اسکو صحیح صرف (حق) میں لٹا رہا ہے دوسرا اس پر جس کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اس کے مطابق بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔

اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اس دینے کا نام ہے جو صحیح مصرف (حق) میں ہے اور اس میں جس کا مصرف صحیح نہ ہو، یا جو اپنی حد سے زیادہ ہو، اسراف اور فضول خرچی ہے جس کی بڑائی قرآن پاک میں آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا قدم میانہ روی اور اعتدال سے باہر نہ پڑے اس کی تفصیل اسراف اور بخل کے بیان میں آئے گی۔

یہ بھی سخاوت نہیں کہ کہہ لی عمر بھر اپنی دولت کو اپنے کلیجے سے لٹکنے رکھے، اور جب موت سنانے آکر کھڑی ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اب یہ عمر بھر کی ساتھی ساتھ چھوڑ رہی ہے تو ہتھیلی مل کر افسوس کرے کہ اب ذرا بھی موقع مل جائے تو اس کو نیک کاموں میں لٹا جاؤں، قرآن پاک نے آدمی کی اس بے بسی کا نقشہ کس پُر اثر انداز میں کھینچا ہے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کچھ کر جانے کی نصیحت کی ہے:-

وَأَلْفِقُوا مِنْ مَّارِزَاتِكُمْ مَتْرَفًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَكُنْتُ مِنَ الْمَلِئِينَ ۝ (منفقون: ۳۰)

اور ہم نے تم کو جو دوزی دی اس میں سے خرچ کرو مہلے سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آفسکے، تو کہے کہ اے میرے مالک تو نے مجھے ستوڑی مہلت اور نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیکیوں میں ہو جاتا۔

خدا نے اس کے جواب میں فرمایا:-

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (منفقون: ۲۰)

اور خدا ہرگز کسی کو مہلت اور زندے کا جب اسکا وقت پہنچائے، اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔

اس لیے جو کچھ کرنا ہے وقت پر کر لے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا صدقہ سب سے بڑا ہے، فرمایا یہ کہ تم صدقہ کرو، اور تم مندرست ہو، ملل کی خواہش ہو، اور جینے کی ہمت ہو، اور تم اس پر ڈھیل نہ دو کہ جب جان حلق تک آجائے تو تم کہو کہ فلاں کو اتنا دے عانا کہ وہ اب (تمہارے بعد) فلاں کا ہر بچہ چکا۔

فرمایا اے آدم کے بیٹے اتیرا دینا تیرے لیے بہتر، اور تیرا رکھ چھوڑنا تیرے لیے بُرا ہے؟

عفت و پاکبازی

عفت و پاکبازی ان ساری اخلاقی خوبیوں کی جان ہے، جن کا لگاؤ عزت اور ابر و عہد ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو ان اخلاقی محاسن میں گنایا ہے، جو مسلمانوں کے چہرہ کا نور ہیں، چنانچہ سورہ مومن میں مسلمانوں کے جو امتیازی اوصاف بتائے گئے ہیں، ان میں اس اخلاقی وصف کا بھی خاص طور پر ذکر ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ مَوْمِنُونَ

اور (وہ مسلمان) جو اپنی شرمگاہوں کی پاسبانی کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کی ملک رکھنے والوں سے تو ان پر کچھ الزام نہیں، لیکن جو اس کے علاوہ کے طلبگار ہوں، تو وہی لوگ حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔

سورہ معارج میں مسلمانوں کے جن اخلاقی اوصاف کی تعریف کی گئی ہے، ان میں ایک عفت اور پاکبازی بھی ہے، فرمایا :-

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (معارج: ۱) اور جو اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔
جن مسلمانوں کے لیے خدا نے اپنی بخشش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جو عفت اور پاکدامن ہیں۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ (احزاب: ۵) اور اپنی شرمگاہوں کی پاسبانی کرنے والے مرد اور اپنی کمرزوں کی۔
ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوگا کہ عفت اور پاکدامنی کے لیے قرآن کی اصطلاح "حفظ فروج" ہے، حفظ کہ معنی حفاظت اور پاسبانی کے ہیں، اور فروج اپنے معنی میں ایک مجازی استعمال ہے، کتنے لفظ ہیں جو شرم کے قابل لفظوں سے بچاؤ کے لیے پہلے پہل مجاز کے طور پر بولے گئے، مگر بعد کو استعمال کی کثرت سے وہ اپنے مفہوم میں بالکل ہی بے پروا ہو گئے فروج کے اصلی معنی دو چیزوں کے درمیان خلا کے ہیں اور اس لیے اس سرحدی مقام کو بھی کہتے ہیں جدھر سے دشمنوں کے حملہ کا ڈر ہو، اس بناء پر یہ انسانوں کے اعضاء میں سے اس خلا کا نام ہے جو ان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہے، اور جدھر سے دشمنوں کی آمد کا خطرہ ہر وقت لگا ہوا اور جس پر پہرہ چوکی بٹھا کر ہر دم پاسبانی اور نگرانی کی ضرورت ہو۔ اس طریقہ تعبیر سے اندازہ ہوگا کہ عفت و پاکبازی کا جو تخیل ان لفظوں کے اندر پیوست ہے وہ کتنا گہرا اور کتنا بلند ہے۔

عفت و پاکبازی کے لیے قرآن کا دوسرا لفظ احصان ہے جو حصن سے بنا ہے، جس کے معنی قلعہ یا محفوظ مقام کے ہیں، اس سے حصان، احصان، حصین اور مُحَصِّنُ، الفاظ بنائے گئے ہیں پہلا لفظ قرآن میں نہیں آیا مگر عربوں کے اشعار میں آیا ہے، اس کے معنی پاکدامن عورت کے ہیں، دوسرے کے معنی حفاظت میں لینے یا حفاظت میں رکھنے کے ہیں، یہ قرآن میں تین موقعوں پر آیا ہے، دو دفعہ حضرت مزہم کی عصمت و پاکدامنی کے بیان میں، ماضی معروف کے صیغہ میں،

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
(تحریم: ۲)..... وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔
..... اور وہ بی بی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا
تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَانْبِئَاۤءُ

تیسری جگہ ماضی مجہول کا صیغہ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے اس کو اپنے نکاح میں لا کر اپنی حفاظت
لے لیا، لہذا انہوں نے بیان میں ہے کہ اگر وہ کسی کے نکاح میں آکر بے کاری کریں تو ان کی سزا کیسا ہے، فرمایا:-
فَاِذَا اُحْصِنَ رِثَاءُ ۛۛۛ
تو جب وہ نکاح کی قید میں آچکیں۔

اسی سے اس کا اسم ناعل مُحْصِنٌ اور حفاظت میں لانے والا اور اسم مفعول مُحْصَنَةٌ (حفاظت
میں لائی گئی) نکاح کے سلسلہ میں قرآن میں آیا ہے:-

مُحْصِنٌ غَيْرُ مُسَافِحٍ (نساء: ۴)

حفاظت میں لایا والے نہ مستی نکالنے والے۔

مُحْصَنَةٌ غَيْرُ مُسَافِحَةٍ (۵)

حفاظت میں آئی والیاں نہ مستی نکالنے والیاں۔

یعنی نکاح کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے حیوانی خواہش، فحشہ، نکاح
کا مقصد نہیں، اسی لیے قرآن پاک میں اس کے علاوہ مُحْصَنَةٌ (حفاظت میں رکھی ہوئی بیبیاں) و مَحْضُول
میں آیا ہے ایک بیابن عورتوں کے معنی میں، جیسے:-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (نساء: ۳) اور باہمی عورتیں (یعنی جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں وہ دوسرے پر حرام ہیں)
دوسرے شریف آزاد بیبیوں کے معنی میں جیسے:-

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَكِيْحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (نساء: ۴)

اور جس کو تم میں سے مسلمان شریف و آزاد بیویوں کے نکاح
کا مقدور نہ ہو (تو مسلمان باندی سے نکاح کرے)؛

عورتوں کی عصمت کے بیان میں قرآن پاک نے ایک اور محاورہ بھی استعمال کیا ہے:-
حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ (نساء: ۴)

پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں۔

یعنی اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔

اسلام میں عفت اور پاکبازی کا وہ رتبہ ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا لازمی جز ہے، نبی، نبی کے سلسلہ
نسب اور نبی کے اہل بیت کا دامن اس داغ سے ہمیشہ پاک رہتا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کی
نسبت یہود نے جو بتان باندھا تھا، قرآن نے اس کی تردید کی اور ان کی عصمت اور پاکدامنی کی شہادت دی
اور دو موقعوں پر اس شہادت کی تصریح کی۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
(تحریم: ۲)..... وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا
..... اور وہ بی بی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَانْبِئَاۤءُ

تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔

حضرت یوسفؑ نے جس پاکبازی کا ثبوت دیا، اس کی گواہی خود عزیز مصر کی بیوی نے دی:-

وَلَقَدْ رَاوَدْتَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فاسْتَعَصِمَ يَدِ يُوسُفَ
خدا نے فرمایا میں نے ایسا اس لیے کہا :-

لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
بَنَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (یوسف: ۳)

معلوم ہوا کہ خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے ایسی بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھے جاتے ہیں۔
حضرت یحییٰ کی تعریف میں فرمایا :-

وَسَيِّدٌ وَحَمُوزٌ وَنَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (ال عمران: ۳) اور سردار ہوگا، اور اپنی قوتِ تموانی پر ضبط
رکھتا ہوگا، اور نبی ہوگا صالحوں میں سے۔

اسلام میں اہل بیت نبویؑ کی زندگی، جس لغت، عصمت اور پاکبازی کی تصویر تھی، غیب کے دانے
رائے اس کی گواہی ان لفظوں میں دی :-

أَوَلَيْكَ مُبْرَءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (نور: ۲)

عفت و پاکدامنی کے خلاف کا نام قرآن کی زبان میں فاحشہ آیا ہے، جس کے معنی بہت بُری
برائی کے ہیں، جیسے :- اِنَّ اَنْ يَّا تَيْنِ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (نساء: ۳) مگر یہ کردہ عورتیں کھلی برائی کریں۔
وَالَّتِي يَّا تَيْنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاءِ كُفْرٍ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کھلی بُرائی کریں۔
(نساء: ۳)

اس برائی کا مشہور عزلی نام زنا ہے، قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں مسلمانوں کو اس برائی سے روکا گیا ہے۔
وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءُ
سَبِيْلًا (بنی اسرائیل: ۳۴) اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بُری برائی اور
بُرا چلن ہے۔

یہ نصیحت جس طرز سے کی گئی ہے وہ بلاغت کی جان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرنا بلکہ یہ کہا کہ
تم زنا کے قریب نہ جانا۔ اس طرزِ ادا نے نہ صرف یہ کہ اس فعلِ بدہی سے بچنے کی تاکید کی، بلکہ اس سے قریب نہ
کر گزرنے کی بھی مانعت کی، اس سے یہ نکتہ پیدا ہوا کہ جس طرح اس بدکاری سے بچنا شرافت ہے اس کی
تقریب اور تمہید کے کاموں سے بھی بچنا شرافت کا اقتضا ہے کسی غیر محرم کی طرف لپھائی ہوئی نظروں سے
یا بے حیائی کے ارادہ سے دیکھنا، تنہائی میں ملنا جلنا، بے وجہ اس کے بدن کو چھونا یا اور کسی طرح سے اس کی
بات چیت اور آمد و رفت سے ناجائز لطف اٹھانا۔ یا دوسرے غیر شریفانہ حرکات کرنا، ایمانی عزت اور اخلاقی
شرافت کے سراسر منافی ہے۔

اسی لیے اسلام نے ان ساری باتوں کو جو بے حیائی اور بدکاری کی تقریب اور تمہید ہیں حرام قرار دیا، طرط
لہ اسکا یہ منشا نہیں کہ قرآن میں ہر جگہ یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے بلکہ وہ لغت کی رو سے قولِ ارجح کی ہر برائی کو شامل ہے،

عورت کے ناجائز تعلق و محبت کا پہلا قاصد نظر ہے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَنْفُسُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (نور: ۴)

اور اے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی ستھری بات ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔
عورتوں کی ذرا سی بے باکی بھی مردوں کو آگے بڑھنے کی جرأت دلاتی ہے، اس لیے ان پر شرافت کی چند پابندیاں عائد کی گئیں، مثلاً یہ کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنے زیوروں کی جھنکار کسی کو نہ سنائیں، اسی لیے زمین پر ہلے چلیں یا جھنکار کے زیور نہ پہنیں، سینہ کا پردہ رکھیں، باہر نکلیں تو سارے جسم پر چادر ڈال کر نکلیں، باہر نکلنے میں خوشبو نہ ملیں، بیچ راستہ سے کترا کر کنارہ کنارہ چلیں مرد اور عورت راستہ میں باتیں نہ کریں، مرد و عورت مل جل کر نہ بیٹھیں، کسی عورت سے کوئی تنہائی میں نہ ملے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر کوئی اور قدم نہ رکھے، یہ تمام باتیں درحقیقت لہ تَقَرَّبُوا لِلّٰہِ ذٰلِكَ قَرِیْبٌۢ مِّنْہُمْ کی شرح ہیں، فرمایا:۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَقْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا یُبدِیْنَ زینَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْہَا وَلَا یُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی
رُءُوسِهِنَّ وَلَا یُبدِیْنَ زینَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنٰتِ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنٰتِ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَآءِھِنَّ
اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُھُنَّ اَوَالِیَٰہُنَّ غَیْرِ
اُولٰٓئِکَ اُولٰٓئِکَ مِنَ الرِّجَالِ اَوَالِیَٰہُنَّ
لَیْسَ یُظْہَرُوْنَ عَلٰی عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَا یُضْرِبْنَ
بِارْجُلِهِنَّ لِحُلُمَہُمْ مَا یُخْفٰی مِنْ زینَتِهِنَّ
وَقُلُوْا اِلٰی اللّٰهِ حَصِیْعًاۤ اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ
لَعَلَّکُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ (نور: ۴)

اور حسب ذیل ادب گو پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے سکھایا گیا ہے مگر عام کے لیے اس میں پیروی کا نمونہ ہے۔
یٰۤاَیُّهَا النِّسَآءُ لَسْتُنَّ کَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنَّ

جیسے آنکھوں کا سرمہ، ہاتھوں کی ہندی دیا، انگلیوں کی انگوٹھی، اس لیے چہرہ ہتھیلیاں اور قدم ستر میں داخل نہیں
تہ یعنی سہیلیاں اور خادماں اور اکثر جن کا ساتھ رہا کرتا ہے درودح المعانی ۱۲۷

الَّتَيْنِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُلْنَ
لِي بَيُّوتِكُنَّ وَأَنَا كَاتِبٌ وَتَبَرَّحْنَ الْجَاهِلِيَّةَ
الْأُولَىٰ (احزاب: ۴)

واللہ کا، ڈر رکھو، سو تم دب کر (مرے) بات نہ کرو کہ جس کے
دل میں روگ ہے وہ خواہش کرے اور نیک بات کہو اور اپنے
گھر میں وقار رہو اور جیسے نادانی کا پہلے زمانہ میں دستور
تھا ویسے اپنے کو بناؤ سنگار کر کے دکھاتی نہ پھرو۔

کسی غیر کے گھر کے اندراجات کے بغیر قدم نہ رکھا جائے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ، (الآية احزاب: ۵)

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں اس کے بڈوں کے تم کو
اجازت دی جائے (دکھانے کی عادت کے لیے) داخل نہ ہو۔

گویا حکم یہاں خاص واقعہ سے متعلق ہے، مگر حکم کا منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے ساتھ خاص

نہیں، چنانچہ عفت و پاکدامنی ہی کے سلسلہ میں سورہ نور میں اسی قسم کا حکم عام مسلمان گھروں کی نسبت بھی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ عَلَيْهَا
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نور: ۲۴)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں نہ جاؤ،
جب تک خبر نہ کرو، اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ دے،
یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید تم یاد رہو۔

کوئی غیر مرد اگر کسی غیر کے زمانہ مکان سے کوئی چیز مانگے تو چاہیے کہ پردہ کے اوٹ سے مانگے، یہ نہیں کہ
دھڑ دھڑا کر اندر گھس جائے چنانچہ کاشانہ نبوی کے تعلق سے حکم ہوتا ہے :-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَسَأَلُوا بِحُجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (احزاب: ۵۳)

اور جب تم مانگے جاؤ ان بیویوں سے کچھ چیز کا کہ نزلہ پر وہ
اوٹ سے، اس میں تمہارا اور ان کے دلوں کی بڑی سہرا ہے۔

یہ حکم گوشان نزول کے لحاظ سے ازواج مطہرات کے سلسلہ سے ہے، مگر اس میں عام مسلمان گھروں کیلئے

بھی حسن ادب کا ایک نمونہ ہے۔

مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے کو ایک چادر سے ڈھانپ لیں، تاکہ ان کی زیبائش و آرائش کا ہر
نقش راہ چلتوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے، اور یہ پہچان ہو کہ یہ عزت والی شریف بیبیاں ہیں ان کو چھڑنا تو کجا
ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی شریعت کا جرم ہے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ ذُوَا جُحَاكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا هَلْ لَكُم مِّنَ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ
فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ

اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں
کے لیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں نہ لپیٹ لیں اس سے
ہوگا کہ وہ پہچان پڑیں گی کہ یہ شریف ہیں، تو ان کو سایا نہ جا
اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگر اس پر بھی منافق اور جن
کے دلوں میں (بے حیالی کا) روگ ہے اور ردینہ میں جھوٹ
اڑانے والے نہ کریں تو ہم تجھے ان پر بھڑکائیں گے پھر وہ نہ

نہ یعنی تم سے جرات کر کے تمہارا غلام ہوا، البتہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو (العنکبوت: ۲۵)

فِيهَا آيَةٌ قَوْلُهُ (احزاب: ۱۰)

رہنے پائیں گے اس شہر میں تیرے ساتھ مگر تھوڑے دن۔
ان آیتوں میں اشارہ مدینہ کے بعض شہریوں اور منافقوں کی طرف ہے جو مسلمان بیبیوں کو غلامی میں
مزدوروں کے لیے اپنے گھروں سے نکالتے تھے پھرتے تھے، اور جب انہیں اس پر ڈانٹا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ان کو
لوٹڈی سمجھتے تھے، اس معاشرتی برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دو حکم دیے۔ شہریوں کی نسبت
فرمایا کہ اگر وہ آپ اس حرکت سے باز نہ آئیں تو انہیں کافی سزا دی جائے بلکہ ان کو شہر بدر کیا جاسکتا ہے اور مسلمان
بیبیوں کے لیے فرمایا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنی نیاہری وضع قطع سے بھی شریف
معلوم ہوں اور سوسائٹی کی کم درجہ عورتوں سے اپنی پوشاک و وضع رکھیں، اس کے لیے صورت یہ بتائی کہ
جب گھر سے نکلنے لگیں تو ایک بڑی چادر سر کے اوپر سے اوڑھ لیں، جس سے اندر کا بھڑکیلا لباس، زیور اور دوسرے
بناؤ سنگار سب چھپ جائیں، اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ شریف گھرانوں کی بیبیاں ہیں، جن کی عزت کا احترام
ہر شریف کا فرض ہے۔

عرب میں اسلام سے پہلے لوٹڈیوں سے عصمت فحش کا کام لیا جاتا تھا اور لوگ اس کی کمائی کھاتے تھے اور
اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ مدینہ کا ایک ممتاز منافق عبداللہ ابن ابی بن سلول اپنی لوٹڈیوں کو اس پیشہ پر مجبور
کرتا تھا، مگر اس لیے باوجود اسلام سے پہلے مدینہ میں وہ اس عزت کا متحق سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سر پر مدینہ
کا تاج رکھا جائے، عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلا کرتی تھیں، سینوں کی پوشش کا لحاظ نہیں کرتی تھیں
بدکار عورتیں شراب کی محفلوں میں ساتی گری کرتی تھیں اور گرمیاں کھلا رکھتی تھیں کہ جو چاہے دست درازی کر
سکے اور نشان کے لیے اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاتی تھیں، اسلام نے آکر ان مراسم کی اصلاح کی، بدکاری کے
الحد اور عفت و پاکبازی کے خیالات پھیلانے کے لیے ضرورت تھی کہ اس بدترین پیشہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر
دیا جائے چنانچہ اس پر یہ آیت اتری :-

وَلَا تُكْرِهُوا أَنْتُمْ كُسُوَ عَلَى الْبُعَا، اِنْ
أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْسِكُمْ عَرَضُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يَكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرِهْهُمْ أَلْبَعْدِ الرَّاهِقِ
عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ (نور: ۳۱)

اور تمہاری لوٹڈیاں کسی ایک کی ہو کر رہنا چاہیں تو ان سے
دنیا کی زندگی کے عارضی فائدہ کے لیے زبردستی بدکاری نہ کرنا
کرنا اور جو ان کو اس پر مجبور کرے گا تو ان کی بے بسی کے
بیچے اللہ بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔

اس لیے اسلام نے اس کو حرام کامیوں میں سے قرار دیا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی کیا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے اچھا
نہیں سمجھا ہے کہ ایسی پیشہ ور عورتوں کو توہرے سے پہلے اپنے نکاح میں لے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشرت کی
ساری آب و ہوا زہر الود ہو جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح میں ہے کہ ایک صحابی نے اسی قسم کی
ایک پیشہ ور عورت سے نکاح کرنا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی، وحی الہی

۱۔ تفسیر سورہ طہری تفسیر سورہ نور ص ۱۱۱ و سنن ابی داؤد ۱۱۱۱ و سنن ابی داؤد ۱۱۱۱ و سنن ابی داؤد ۱۱۱۱
رحیب قطب الحبیب منها رقیقہ : بحسن الندامی بفضلة المتجودۃ صحیح مسلم باب تحريم مطل الغنی وغیرہ ۱۱۱

نے ان کی اس درخواست کا یہ جواب دیا :

النَّزَانِي لَا يُشْكِرُ إِلَّا ذَانِبَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالذَّانِبَةُ لَا يُشْكِرُهَا إِلَّا ذَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (نور: ۱)

بدکار مرد، بدکار ہی عورت یا مشرک عورت سے نکاح کر لیا
اور بدکار عورت سے بدکار ہی مرد یا مشرک نکاح کرے گا،
ایمان والوں پر یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی تصویر ہے کہ بدکار عورتوں کو اپنے قبضہ میں لانے کے لیے نکاح کا خیال
بدکار ہی مردوں کے دل میں آسکتا ہے، اسی لیے اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا :-

الْحَبِيشَاتُ لِلْحَبِيشِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (نور: ۳)

گندمی عورتیں، گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے
مرد گندمی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک
مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔

اسی لیے کسی بدکار مرد کا کسی عقیفہ سے اور کسی پاکباز کا بدکار عورت سے نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں
بلکہ بعض علماء کے نزدیک سترے جائز نہیں، اور ان کی دلیل سورہ نور کی اوپر والی آیت کے علاوہ اس حدیث
سے ہے جس کو ابو داؤد اور احمد نے ثقات سے روایت کیا ہے ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جس پر زنا ثابت ہوا اور اس کی سزا اسکو دی گئی ہو اس کا نکاح ایسے ہی کیا جائے۔

غرض اہل ایمان جن کی شان ستمرائی اور پاکبازی ہے، ان کے ذہن میں بھی ایسا گندہ تصور نہیں آتا چاہے
چنانچہ سورہ فرقان میں خدا نے جن کو اپنا خاص بندہ کہلے، ان کی تین صفیں آخر میں یہ بتائی ہیں جو خدا کیساتھ
کسی اور کو شریک نہیں کرتے، جو کسی کا خون ناحق نہیں بہاتے، اور بدکاری نہیں کرتے، فرمایا :-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يُزْنُونَ وَفِرْقَانِ ۖ (۶۱)

اور جو خدا نے برحق کیساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے
اور کسی ایسی جان کا جس کو خدا نے منع کیا ہے، خون
نہیں بہاتے اور بدکاری نہیں کرتے۔

لے جسور کے نزدیک زانی کا غیر زانیہ سے، یا زانیہ کا غیر زانی سے قانوناً نکاح درست ہے لیکن اخلاقاً پرہیزگار نہیں ہے اور اس آیت
سے اس کی جو حرمت بظاہر بھی جاتی ہے، اس سزا اس کی بڑی ہے، یا یہ کہ اہل ایمان کی شان یہ عقیدہ کہ وہ ایسے نکاح کریں یا
انکھوا الا یا صلی منکم اذ رفانکھوا ما طاب لکم من النساء منہ منسوخ ہے یا مخصوص ہے، لیکن بعض علماء اور علماء کا اسکا
ہے کہ زانی مرد کا عقیفہ عورت، اور عقیفہ مرد کا بدکار عورت سے نکاح واقعی حرام ہے بلکہ اگر زن شوہر سے کوئی اس بڑا
کا شریک ہو تو قاضی نکاح کو نسخ کر دے گا، چنانچہ روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ میں یہی فیصلہ کیا، ابو داؤد کی حدیث
سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بعض فقہانے یہ بھی کہا ہے کہ زن و شوہر میں کفو ہونا شرط ہے، اور چونکہ عقیفہ بدکار کا کفو نہیں
ہو سکتا، اس لیے یہ نکاح فریقین میں جو عقیفہ ہے اس کے اعتراف کے بعد قائم نہیں رہ سکتا، ایک اور مسلک یہ
ہے کہ یہ حرمت اس وقت ہے جب زانی یا زانیہ نے توبہ نہ کی ہو، توبہ کرنے کے بعد جائز ہے (دیکھو احکام القرآن، ج ۱ ص ۱۷۱)
و تفسیرات احمدیہ ملا حیون و تفسیر کبیر رازی اور روح المعانی، تفسیر آیت مذکورہ، تہ ابو داؤد و کتاب النکاح :-

اس آیت میں یہ نکتہ لمانا کے قابل ہے کہ ان تین ممنوعہ باتوں میں سے پہلی اس سب سے بڑی بچائی سے متعلق ہے جس کا انکار ہر سر کفر ہے اس کے بعد جو دو باتیں ہیں ان میں سے ایک جان سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری عزت و آبرو سے۔

قرآن پاک میں عفت و عصمت کی حفاظت اور بدکاری کے اسباب اور ذریعوں کے انسداد کی جو تدبیریں اختیار کی ہیں، جن کا بیان اوپر آیا ہے، اور جو حقیقت میں لَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ دِیْنِ کاری کے قریب بھی نہ جاؤ کہ تشریحیں ہیں، ان کی مزید تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام احکام اور مواظب میں بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپؐ نے ایک صحابی کو فرمایا کسی غیر محرم پر اتفاقی نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو ارادہ ہونے کے سبب معاف ہے، مگر دوسری دفعہ پھر اس پر نظر ڈالنا روا نہیں حضرت عائشہؓ کی بڑی مدین حضرت اسماءؓ ایک دفعہ باریک کپڑوں میں سامنے آئیں تو فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو چہرہ اور ہتھیلیوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی اور حصہ دیکھنا جائز نہیں حکم دیا کہ محنت زنان خانوں میں نہ جانے پائیںؓ فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو اجازت سے پہلے پردہ اٹھا کر اس کے اندر نہ جھانکو کہ اس کے اہل خانہ کی بے ستری ہو، نہ فرمایا کہ عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، سبب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو پاس سے گزرنے والوں میں تحریک پیدا کرے گی، یہ بھی ارشاد ہوا کہ عورت بیچ راہ سے الگ ہو کر کنارہ کنارہ چلے تاکہ مردوں کی بھیڑ بھاڑ اور محکول سے بچے، یہ بھی تاکید فرمائی کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں آکھنا نہ چلے کہ اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے، یہ بھی نصیحت کی گئی کہ گھر کے دروازہ پر پردہ پڑا رہے، اگر کسی گھر کے دروازے بند نہ ہوں یا ان پر پردہ پڑا نہ ہو، اور کوئی اندر گھس گیا تو اس کی ذمہ داری خود گھر والوں پر ہے۔

یہ ساری ہدایتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ مسلمان گھروں کی معاشرت و عفت اور پاکدامنی کی تصویر ہو۔

لیکن صرف انہی اخلاقی ہدایتوں پر بس نہیں کی بلکہ ان کے لیے جو سوسائٹی کی عزت و حرمت کو خطر میں ڈالیں، شرعی ثبوت کے بعد دنیا میں قانونی سزا بھی مقرر کی، تاکہ ان کا خوف لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے۔

الثَّانِيَةُ وَالزَّوْجَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً (نور: ۱)

مردان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔

احادیث میں آیا ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو بدکاری میں پکڑ کر آئیں انکو سنگ سار کر نیکابھی حکم ہے، اس جرم میں عورتوں کی حیثیت سب سے نازک ہوتی ہے اس لیے قرآن پاک میں ایک طرف یہ آیا کہ مسلمان عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لی جائے ان میں ایک یہ بھی ہو کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کریں گی، فرمایا:-

لے ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء فی نظرة النِّجَارِ لے ابوداؤد کتاب اللباس باب فیما تبدی المرأة زینتها لے ابوداؤد کتاب الادب باب فی الحکم فی المنحشین لے ترمذی کتاب الاستیذان باب الاستیذان قبالة البیت لے ابوداؤد کتاب الرجل باب فی المرأة تطیب الخروج لے ابوداؤد کتاب الادب باب فی مشی النساء فی الطريق لے مسلم کتاب السلام باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول علیها لے ترمذی کتاب الاستیذان باب الاستیذان قبالة البیت لے یعنی بیوی والے شوہر اور شوہر والی بیوی نہ

وَلَا يَنْفَعُ بَيْنَهُمْ أَوْلَاؤُهُمْ وَلَوْ يَأْتِيَنَّ بِكُلِّ تَائِبٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَهُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ دُمُوحًا
اور وہ بکاری کریں گی اور اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی اور نہ اپنے
موتوں پاؤں کے بیچ میں بہتان باندھ کر لایا کریں گی۔

بدکاری نہ کرنے کا مطلب تو ظاہر ہے لیکن اولاد کے نہ مار ڈالنے کی جو بیعت خاص طور سے عورتوں سے
لی گئی حالانکہ یہ کام مردوں کا تھا، اس سے خیال ہوتا ہے کہ عجب نہیں کہ اس سے حمل گرانے کی ممانعت کی طرف
اشارہ ہو، یا یہ بات بھی عدم قتل کے غوم میں داخل ہو، اور ہاتھ پاؤں کے بیچ میں تہمت باندھ کر لانے سے اشارہ
جاہلیت کے ایک رواج کی طرف ہے جاہلیت میں ایک عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی جب لڑکا ہوتا تو وہی عورت
بتاتی کہ یہ ان میں سے کس کا لڑکا ہے، بعض عورتیں دوسرے کے بچہ کو اپنا بنا کر اپنے شوہروں کے سر تھوپتی تھیں،
یہ ساری باتیں عفت اور پاکدامنی کے خلاف تھیں، اس لیے ان سے باز رکھا گیا، اور خاص طور سے ان سے عہد
لیا گیا کہ وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، فتح مکہ کے وقت آپؐ نے قریشی بیویوں سے اور مدینہ میں انصار سی
خاتونوں سے بھی اس پر عہد لیا بلکہ مسلمان مردوں سے ان باتوں کا عہد لیا گیا، اور صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ان پر بیعت کی۔

دوسری طرف عورتوں کو مردوں کے بہتان اور تہمت سے بچانے کے لیے یہ قاعدہ مقرر ہوا کہ جب کوئی
شخص کسی عورت پر اس طرح کا الزام لگائے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ثبوت میں چار چشم دید گواہ پیش کرے
اگر پیش نہ کر سکے تو اس کو ایک شریف خاتون کے جھوٹ بدنام کرنے کے جرم میں اسی کوڑے مارے
جائیں گے، اور اس کی گواہی پھر کبھی معتبر نہ ہوگی، اور اگر یہ الزام خود شوہر لگائے اور گواہ نہ ہو تو مرد قسم
کھائے ورنہ عورت قسم کھائے کہ یہ الزام غلط ہے، اور اگر دونوں اپنے دعووں پر قائم رہیں تو اسلام میں دستور یہ
رہا ہے کہ اپنے دعویٰ کی سچائی پر قائم رہنے کی بنا پر خود ہی نکاح کو توڑ ڈالے۔

اسلام کی نظر میں حقوق اللہ میں تقصیر کا سب سے بڑا گناہ شریک ہے اور حقوق عباد میں تقصیر کا سب سے بڑا گناہ
کسی کی ناحق جان لینا ہے، اور اسکے بعد ہی جس برائی کا نہر ہے وہ کسی کی عفت و پاکبازی کے پرہ کو چاک کرنا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے خدا کے رسول! کون سا گناہ
سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا، بولے اس کے بعد؟ فرمایا کہ
اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، بولے اس کے بعد؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بی بی کے
ساتھ زنا کرو، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اُس کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
اور جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں
اٰخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اور ناحق دنا رواں کسی شخص کو جان سے نہ ماریں کہ اس کو

نہ مفسرین میں صاحب روح المعانی کا بھی ادھر خیال گڑھا ہے نہ صحیح بخاری فتح مکہ نہ تفسیر طبری، سورہ ممتحنہ فتح
بخاری کتاب الايمان باب خلاوة الايمان اسکی تفصیل سورہ نور میں ہے، اسکے بعد نکاح توڑنے یا لڑکے کو مارنے کا حکم نہیں
مگر شروع سے غلطی اسی پر رہا ہے، بخاری باب اللعان نہ بخاری کتاب الادب باب قتل الولد خشية ان ياكل به

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَمْ يَزْنُوتَ دَفْرَان ۶۱) خدا نے حرام کر رکھا ہے اور نہ دنیا کے نزدیک ہوں۔

حدیث میں اپنے لڑکے کے مار ڈالنے اور پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کی خصوصیت اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ دونوں جرم اپنی نوعیت میں بھی حد درجہ شرم کے قابل اور افسوسناک ہیں کہ جن سے یہ اُمید نہیں ہو سکتی ان سے یہ فعل ظہور میں آیا، اور انسانی اعتبار و اعتبار کو صدمہ پہنچا۔

ایک حدیث میں ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے، چوری جس وقت چوری کرتا ہے، اور لوٹنے والا جس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے لوٹتا ہے، تو مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے، اور خدا پر اور خدا کے احکام پر یقین رکھ کر کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ مجرم کے ایمان کا چراغ جذبات کی آندھی میں گل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر جیسا کہ لاشہ ہرن ہوتا ہے تو سب کچھ جاننے اور سمجھنے لگتا ہے۔

اسلام میں زانیوں کی سزا بعض حالتوں میں شوکوڑے مارنا اور بعض حالتوں میں سنگ سار کرنا ہے، لیکن ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائیگا وہ اس سے بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ عبرت انگیز ہے، ایک روحانی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں کے اخروی عذاب کی دُعا کی صورتیں دکھائی دیں، ان میں بدکاروں کے عذاب کی صورت ان کے فعل قبیح کے مشابہ یہ تھی کہ فور کے مانند ایک سوراخ تھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں بہت سے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں جب اس کے شعلے بلند ہوتے تھے، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ ان کے اندر سے نکل آئیں گے، لیکن جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے، یہ عالم برزخ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اس کے بخلاف پاکباز اور پاکدامن لوگوں کے فضائل بھی نہایت موثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ خدا کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، خداوند تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا جن میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔

یہ تو وہ شرف ہے جو پاکبازوں کو آخرت میں حاصل ہوگا لیکن پاکبازی کی دینی برکتیں بھی کچھ کم نہیں ایک حدیث میں آپ نے نماز قدیم کے تین آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، کہ دفعہ پانی برتنے لگا، تینوں نے پانی سے پچھنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، سو اتفاق سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑھک آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اب نجات کی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے خدا سے دعا کریں، چنانچہ اس طرح ہر ایک نے دعا کی اور ان اعمال کی برکت سے پتھر رفتہ رفتہ ہٹ گیا، ان میں پاکباز آدمی کی دعا یہ تھی: خداوند! میری ایک چھپا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی

لے بخاری کتاب الحدود باب الزنا وشرایعہ بخاری کتاب الجنائز لے بخاری کتاب الحدود باب فصل من ترک الفواحش۔

محبت رکھنا تھا میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب تک میں اس کو سزا دینا نہ دیدوں وہ راضی نہ ہوتی ہیں۔ نے سزا دینا رکھا مگر صبح کیے اور اس کو دیکر اپنی خواہش نفسانی پوری کرنی چاہی، لیکن اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو میں فوراً لڑک گیا، خداوند اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری مرضی کے لیے ایسا کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹالے چنانچہ وہ سرک گیا۔

یہ روایت عفت و پاکبازی کو ان اعمال میں شامل کرتی ہے، جن سے خدا کا قرب ملتا اور دعا کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

دیانتداری اور امانت

آپس کے لین دین کے معاملوں میں جو اخلاقی جوہر مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ دیانتداری اور امانت ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں ایماندار ہو اور جس کا جس کسی پر جتنا ہوا اس کو پوری ریات سے رتی رتی دیدے اسی کو عمرتی میں امانت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شریعت تکلیف کو جسے اس نے نوع انسانی کے سپرد کیا ہے، امانت کے لفظ سے ادا کیا ہے۔

إِنَّمَا رِضْنَا لِأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اللَّهُ تَسَانٍ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب: ۷۹)

ہم نے (اپنی) امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھایا، بے شہدہ وہ ظالم اور نادان ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ یہ پوری شریعت ایک خدائی امانت ہے جو ہم انسانوں کے سپرد ہوئی ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے مالک کا پورا پورا اتوا ادا کریں، اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو خائن ٹھہریں گے۔ خدا کا فرشتہ جو خدا کا پیغام لیکر اس کے خاص بندوں پر اترتا تھا، امانت سے متصف ہوتا تھا، تاکہ بندوں کے لیے جو حکم خدا کی جانب سے آئے وہ کسی بشری کے بغیر خدا کا اصلی حکم سمجھا جائے، اسی لیے قرآن میں اس فرشتہ کا نام "الامین" رکھا گیا ہے،

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (شعرا: ۱۰۱)
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (دکویر: ۱)
اس پیغام کو لے کر امانت والی روح اتری۔
اس کا کہا مانا جاتا ہے، وہاں امانت والا ہے۔
اکثر پیغمبروں کی صفات میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امانت سے یہ کہا،
إِنِّي لَكُنُوسُؤْلٍ أَمِينٍ (شعرا: ۱۰۰)
میں تمہارے لیے امانت دار قاصد ہوں۔

یعنی خدا سے جو پیغام مجھے ملا ہے وہ بے کم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کچھ نہیں ہے۔
ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے "الامین" کا خطاب ملتا، کیونکہ آپ

اپنے کاروبار میں دیا نذر تھے، اور جو لوگ جو کچھ آپ کے پاس رکھواتے تھے وہ آپ جوں کا توں ان کو واپس کرتے تھے، نیک عمل مسلمانوں کی صفت یہ بتائی گئی۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (مومنون: ۱۱) اور جو اپنی امانتوں اور وعدہ کا پاس رکھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ بن عہد الدار شیبی کے پاس رہتی تھی فتح مکہ کے وقت وہ ان کے ہاتھ سے زبردستی لے لی گئی، اس پر یہ آیت اُتری۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا إِلَى مَنِّكُمْ إِلَى أَهْلِيهَا (نساء: ۸) بے شبہ تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالہ کر دیا کرو۔

اس حکم کے مطابق یہ امانت ان کو واپس کی گئی، انہوں نے جب پوچھا تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ خدا نے یہی حکم دیا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہونے تھے اسلام کے اس انصاف اور امانت داری کے حکم کا ان پر یا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ بہر حال یہ واقعہ صرف شان نزول کا حکم رکھتا ہے، اور معنی کے لحاظ سے امانت کے ہر جزئیہ پر اس کا اطلاق یکساں ہوگا، اسی لیے اہل تفسیر کی تصریحات کے مطابق اس کی وسعت میں وہ امانت الہی بھی داخل ہے جس کا نام عموم کیساتھ تکلیف شرعی ہے اور وہ امانت بھی داخل ہے جس کا نام عدل و انصاف ہے اور جو حاکموں کو اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ تمام امانتیں بھی اس میں داخل ہیں، جن کو ان کے مالکوں کے سپرد کرنا ضروری ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ امانت کا دائرہ صرف روپے پیسے، جائداد اور مالی اشیاء تک محدود نہیں جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہر مالی، قانونی اور اخلاقی امانت تک وسیع ہے، اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہے تو اس کے مانگنے پر یا یوں بھی اس کو جوں کا توں دے دینا امانت ہے، اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی امانت ہے، کسی کا کوئی بھی آپ کو معلوم ہے تو اس کو چھپانا بھی امانت ہے کسی مجلس میں آپ ہوں، اور کچھ باتیں آپ دوسروں کے متعلق دہاں سن لیں تو ان کو اسی مجلس تک محدود رکھنا اور دوسروں تک پہنچا کر فتنہ اور ہنگامہ کا باعث نہ بننا بھی امانت ہے، کسی نے آپ سے اپنے کسی رخ کے کام میں مشورہ مانگا تو اس کو سن کر اپنے ہی تک محدود رکھنا اور اس کو اپنے جانتے صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے، اگر کوئی کسی کام پر نوکری ہے تو اس کو اس نوکری کے شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ انجام دے تو یہ بھی امانت ہے، اگر کوئی کسی کا آٹھ گھنٹے کا نوکر ہے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ وقت چرائیٹا ہے، یا بے سبب سُستی کرتا ہے، یا دیر سے آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔

قرآن پاک اور حدیثوں میں ان جزئیات کی تفصیل پوری طرح مذکور ہے۔

ان مسلمانوں میں جن کو خدا نے فلاح پانے کی خوشخبری سنائی ہے، وہ بھی ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (مومنون: ۱۱) اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کی پاسداری کرتے ہیں۔

۱۔ تفسیر کشاف، مخشری ۲۔ ایضاً تفسیر ابن جریر طبری ۳۔

پھر جن مسلمانوں کو جنت میں عزت کی جگہ دی جائیگا وہ ان میں بھی وہ داخل ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِآَمَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (۱) اور جو اپنی امانتوں اور عہدوں کو قراں لیا کرتے ہیں۔
اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دھرنے کو دی یا سفر میں گواہ و شاہد اور کتاب بنانے کے سبب سے قرض لیکر رکھی
لَا يَخُونُ الَّذِي آَمَاتَهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ اللَّهُ تَوْجَاهُ مَن بَنَىٰ لَهَا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت اور اگر دے
رَبِّكَ رِيقًا (۲) اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔

یعنی لے کر مکر نہ جائے، یا دینے میں چلے حوالے نہ کرے، یا انہیں بلا اجازت کوئی تصرف نہ کرے، یا کسی نے ہم
پر جبر دے کر کے ہم سے کوئی بات کہی تو ہم اس کے اس جبر و سر سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کر
بیٹھیں، اگر انہیں چیزوں کا نام خیانت ہے، جس کی ممانعت اسلام نے بر ملا کی ہے۔

وَيَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انفال: ۳) اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔
حضرت موسیٰؑ نے مدین کے سفر میں دو لڑکیوں کی بکریوں کے پیچھے لے پانی بھر دیا، اور اس کی کوئی
مزدوری اُن سے نہیں مانگی، اور ان لڑکیوں میں سے ایک نے واپس جا کر اپنے بزرگ باپ سے ان کی تعریف
کی، اور سفارش کی کہ ان کو نوکر رکھ لیجئے، تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَيْئَ إِذَا مَنِينُ (قصص: ۲۶) اے میرے باپ، اس کو نوکر رکھ لیجئے، سب اچھا لو کر چکو
آپ رکھنا چاہیں وہ ہے جو طاقتور اور امانتدار ہو۔

اس آیت میں سب سے بہتر نوکر کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا جائے اس میں
اس کی پوری اہلیت اور طاقت ہو اور اس کام کو وہ پوری امانت سے ادا کرے، اس یہ اصول بنا کہ جس کو جس
کام کا اہل سمجھ کر رکھا جائے وہ اس کی اہلیت کا ثبوت دے، اور اس کو پوری دیانتداری کیساتھ انجام دے
اب ایک شخص جو چھ گھنٹے کا نوکر ہو، وہ ایک دو گھنٹہ سستی سے چھپے چوری بیکار بیٹھا ہے، تو گویا عام لوگ اس کو
خیانت کا مرتکب نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی دور رس نگاہوں میں وہ امین نہیں ٹھہر سکتا، یا کوئی شخص اپنے کو کسی کام
کا اہل بنا کر کوئی نوکری حاصل کرے مگر حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تو یہ بھی ایک طرح امت کے خلاف ہے۔
حدیثوں میں امانت کے بہت سے جزیئوں کو ایک ایک کر کے گنایا گیا ہے اور بہت سی ایسی باریک
باتوں کو جن کو لوگ امانت کے خلاف نہیں سمجھتے امانت کے خلاف بتایا گیا ہے اور کوئی غلام سے دیکھے تو اطلاق
کی رد سے وہ یقینی طور سے امانت کے خلاف ہیں۔

جس طرح قرآن پاک کی آیت نے یہ بتایا ہے کہ خدا کی امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا ہے، اسی طرح ایک
حدیث بھی ادھر اشارہ کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھیں، ایک کہ تو آنکھوں سے دیکھ چکا، دوسری یہ ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ امانتداری لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اُتری ہے (یعنی ان کی فطرت ہوتی ہے) پھر انہوں نے کچھ
قرآن جانا، کچھ سنت سے سیکھا، یعنی فطری امانت کے جوہر میں کسب اور بھی تعلیم سے ترقی ہوتی ہے) حضرت

حذیفہؓ کہتے ہیں کہ پھر آپؐ نے اس امانت کے مٹ جانے کا حال بھی بتایا، فرمایا "پھر یہ حال ہو گا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، اور اس کا ایک ہلکا سا نشان رہ جائے گا اور پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی اور ایک ابلہ کی طرح کا داغ رہ جائیگا، بڑا ٹٹا تو جاتا ہے مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ لیمن دین کریں گے، لیکن کوئی امانت داری نہیں کریگا، اسوقت امانت داری کی مثال ایسی کیاب ہو جائے گی کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے، آدمی کی تصریف ہو گی کہ کیا غناؤ، کیا خوش مزاج اور کیا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان داری نہ ہوگی۔"

حدیث کے پہلے ٹکڑے میں انسانوں میں ایمان داری کا جو ہر فطری طور سے موجود ہونے کا اور پھر دین داری کی تعلیم سے اس کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس کے بعد بری صحبت کے اثر سے اس فطری جوہر کے دب جانے اور مٹ جانے کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے آخر زمانہ میں وہ ایسا ہی رہ جائے گا، جیسا آبلہ کا داغ رہ جائے۔

طبرانی کبیر میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس کو عہد پاس نہ ہو اکیس دین نہیں، اس سستی کی قسم جس کے ہاتھ میں مٹہ کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک دین درست نہ ہو گا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان درست نہ ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہو گا۔ اور جو کوئی کسی ناجائز کمائی سے کوئی مال پائیگا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس میں سے خیرات کرے گا تو قبول نہیں ہوگی اور جو اس میں سے بچ رہے گا وہ اس کے دوزخ کی طرف سفر کا توشہ ہو گا، بری چیز بری چیز کا کفارہ نہیں بن سکتی ہے، البتہ اچھی چیز اچھی چیز کا کفارہ ہوتی ہے۔

حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں" اور یہ ظاہر ہے کیونکہ جب دل نے ایک جگہ دھکا دیا تو ہر جگہ دے سکتا ہے۔ جب کسی سے کوئی مشورہ لیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رائے ایمان داری سے دے، ایک دفعہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپؐ نے فرمایا "جس مشورہ چاہا جائے اس کو امانت سپرد کی جاتی ہے" اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ مجلس میں جو باتیں ہوں وہ امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچا کر فتنہ کا سبب نہ بننا چاہیے، الایہ کہ اس سے کسی فتنہ کے روکنے کا کام لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصالح بالامانة یعنی نشستیں امانت کے ساتھ ہوں، مگر تین موقعوں پر، کہیں

۱۔ صحیح بخاری باب رفع الامانة و کتاب الفتن و الرقاق و صحیح مسلم و مسند احمد و ترمذی و ابن ماجہ و کنز العمال ج ۲
۲۔ صحیح ابوداؤد از طبرانی کبیر عن ابن مسعود و کنز العمال ج ۲ و ۱۵۰ از طبرانی اوسط و طبرانی کبیر عن ابن مسعود فی الکامل، و بیہقی فی شعب الایمان کہ ادب المفرد بخاری باب المستشار مؤمن

کسی کے ناحق قتل کی، یا کسی کی آبروریزی کی، یا کسی کا مال ناجائز طور سے لے لینے کی سازش ہو، تو متعلقہ گروہ کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے۔

کسی کارائزات کرنا بھی امانت کے خلاف ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان پردہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے راز ہیں جن کا عام طور سے افشا کرنا بے شرمی کے علاوہ امانت کے خلاف بھی کچھ نہ رہتا ہے۔ ان کے معنی نہیں ہیں کہ جس کو کہنے والا راز کہہ کر ہم سے کہے، بلکہ وہ بھی راز ہے جس سے وہ ہمارے سوا دوسرے کو آگاہ کرنا نہیں چاہتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے بات کہے اور وہ احتیاطاً ادھر ادھر اس طرح سے دیکھے کہ کوئی سنا نہ ہو تو وہ بات بھی امانت ہو جاتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی ایک نشانی بتائی ہے۔

مرد جب کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا ہے تو خدا کی مقرر کی ہوئی شرطوں کے مطابق لیتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لیکر اس کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرتا ہے، یا اس کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ ”عورتوں کے باب میں خدا سے ڈرو“ فرمایا کیونکہ تمہارے ان کو اللہ کی امانت اور عہد کے ساتھ اپنی زوجیت میں لیتا ہے۔

قیامت کی نشانیوں میں سے آیا ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جو ہر جاتا رہے گا اور سب آخر میں جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہوگی اور کتنے نازی ہیں جن کی نمازوں کا کوئی حصہ خدا کے ملے نہیں، ”فرمایا میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی، جب تک وہ امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو جبرانہ نہیں سمجھے گی، یعنی جو امانت سپرد کی جائے گی اس کو آمدنی اور کار خیر میں دینے کو جبرانہ، جب تک سلطان نہیں بکھیں گے ان کی فطری صلاحیت باقی رہے گی۔“

شرم و حیا

انسان کا یہ فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے، عفت اور پاکیزگی کا دامن اسی کے بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے درخواست کرنے والوں کو محروم نہ پھیرنا اسی وصف کا خاصہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور چشم پوشی اسی کا اثر ہے، اور بہت سے گناہوں سے پرہیز اسی وصف کی برکت ہے۔

اس وصف سے متصف سب سے پہلے خود خداوند تعالیٰ ہے لیکن اس کے معنی یہاں وہی ہوں گے جو اس کے لئے ابوداؤد باب فی نقل الحدیث ۱۵۰ ابوداؤد کتاب الادب ۱۵۰ ایضاً صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامات المنافق ۱۵۰ صحیح مسلم، حجۃ الوداع ۱۵۰ کنز العمال ج ۲ ص ۱۵۰ از طبرانی وابن مبارک و حکیم ترمذی وابن جاسکین ۱۵۰ کنز العمال ج ۲ ص ۱۵۰ از سنن سعید بن منصور ۱۵۰

ذات اقدس کے لائق ہیں مثلاً یہ کہ وہ اپنے بدکار بندوں کو برائی کہتے دیکھتا ہے، لیکن ان کو پکڑتا نہیں اور اس کے آگے جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو نامراد نہیں لوٹاتا، حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: عزت اور جلال والے خدا کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ پھلائی مانگتا ہے تو وہ اس کو نامراد لوٹاتے ہوئے ٹھرتا ہے، جب ایک دفعہ تین صاحب مسجد نبوتی میں آئے آپ کے ارد گرد صحابہ کا حلقہ تھا ایک صاحب کو وہاں ذرا سی جگہ ملی اس میں بیٹھ گئے، دوسرے صاحب شرمنا کر بیچے بیٹھ گئے تیسرے صاحب چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں ان صاحبوں کی خبر زندوں؟ جو حلقہ کی ذرا سی جگہ میں آکر بیٹھا، وہ خدا کی پناہ میں آیا تو خدا نے پناہ کی جگہ دی، اور جو بیچے جا کر بیٹھا، وہ شرمایا خدا نے بھی اس سے شرم کی دلیلی معاف کیا، اور جو چلا گیا اس نے خدا سے مزہ پھرا تو خدا نے بھی اس سے مزہ پھیرا۔

سورہ بقرہ میں ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا لَّبَقَرَةٍ (۳۱)

خدا کوئی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔

یعنی کسی حق بات کو ظاہر کرنے میں وہ شرماتا نہیں، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے :-

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (احزاب: ۷)

خدا حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔

حدیث میں بھی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

اللہ تعالیٰ حق کے اظہار سے شرماتا نہیں۔

قرآن اور حدیث کے اس طرزِ ادا سے ظاہر ہے کہ جو بات حق کے خلاف ہے اس کی نسبت خدا کی طرف خدا کی غیرت و حیا کے خلاف ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی لیے اس نے کالیوں کو حرام کیلئے۔

موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے سفر میں دو لڑکیوں سے سابقہ پڑا تھا، وہ اگرچہ بدویانہ زندگی بسر کر نیکی مادی شخص تاہم یہ وصف ان میں ایسا نمایاں تھا کہ خدا نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کی عادت یہ تھی کہ جب تک تمام لوگ اپنے اپنے موشیوں کو پانی پلا کر پلٹ نہ جاتے وہ اپنے موشیوں کو پانی نہیں پلاتی تھیں، تاکہ مردوں کی شکمش سے الگ رہیں، اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلانے کے لیے بھیجا۔

جَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ (قصص)

اس آیت میں واقعہ کے اظہار کے ساتھ اس حیا والی لڑکی کی مدح و تائید بھی مقصود ہے۔ یہ وصف انسان میں بچپن ہی سے فطری ہوتا ہے اور اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ قائم رہتا ہے، بلکہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر بُری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کا ساتھ نہ رہے تو جاتا بھی رہتا

لے بہت سی کتاب الاسماء والصفات ۱۲۰ بخاری کتاب العلم و صحیح مسلم باب السلام تلخ بخاری کتاب الادب باب مالا یستحق من الحق و صحیح مسلم کتاب التوبہ، عزیزی میں غیرت کا لفظ حیا سے خاص ہے مگر اس موقع پر خدا کے تعلق سے اس کے معنی کچھ حیا کے قریب قریب ہو جاتے ہیں طہریت کے اصلی معنی رقابت سے ملتے جلتے ہیں، جو محبت میں شرکت کو نہیں چاہتی :-

ہے، اسی لیے اسلام نے اس کی مناسب نگہداشت کا حکم دیا، شرعوت کا خیال نگاہیں نیچی رکھنا، بے حیائی باتوں کو بولنے اور دیکھنے سے روکنا، برہنگی کو منع کرنا، یہاں تک کہ غفلت اور غفلت میں بھی اس کی اجازت نہ دینا اسی لیے ہے کہ آنکھیں شرم کے منظر سے بھینپتی رہیں، اگر تھوڑی تھوڑی بے حیائی کی جرأت برہمتی جائے گی تو رفتہ رفتہ انسان پکا بے حیابن جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، آپؐ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے۔ آپؐ کے چچا حضرت عباسؓ نے کہا تم تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو، کہ اینٹ کی دگر بٹلے، آپؐ نے ایسا کیا تو آپؐ پر بے ہوشی طاری ہو گئی پوشش آیا تو زمان مبارک پر تھا میرا تہبند، حضرت عباسؓ نے تہبند ہاندھ دیا نبوت کے بعد بھی آپؐ کا یہ حال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں :-

كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً رسول الله صلى الله عليه وسلم برونه لثين كوارى لوكى من العذراء فى خدرهها۔
بھی زیادہ شرمیلے تھے۔

بعض موقعوں پر آپؐ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر شرم کے مارے زبان سے نہیں کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ احزاب میں مذکور ہے :-

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِئُ مِنْكُمْ وَاحْتِزَابٍ ۚ
تمہاری اس بات سے رسول کو ایذا پہنچتی تھی تو تم سے وہ شرماتا تھا۔

حیا کا فطری وصف اگرچہ اپنی جگہ پر تعریف کے قابل ہے، تاہم وہ کبھی کبھی انسان کے لیے اس وقت مضرب بھی ہو جاتا ہے، جب اس میں بزدلی اور خوف کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سے اجتماعی کام یعنی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بلکہ بعض حالتوں میں اس سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے حیا کی حقیقت میں بزدلی کا جو جزو شامل ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اصلاح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ لہجہ کے اظہار میں شرم و حیا دامن گیر نہ ہو، لیکن دوسروں کی مروت سے چپ رہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے جو ایک معنی میں تعریف کے قابل ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نہایت شرمیلا اور حیا دار تھا اس وجہ سے نقصان اٹھاتا تھا، اس کا بھائی اس پر ناراضی کا اظہار کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اس پر غصہ نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔

یہی حیا جو ایمان کا ایک جزو ہے شرعی حیا ہے یعنی جس طرح ایمان کا اقتضایہ ہے کہ تمام فواحش و منکرات سے اجتناب کیا جائے، اسی طرح حیا بھی انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے، اس لیے وہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن جن لوگوں میں فطرۃ حیا کا مادہ موجود ہوتا ہے، ان کو اس شرعی حیا کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے بذاتہ خود یہ فطری مادہ ملامت کے قابل نہیں بلکہ اصلاح کے قابل ہے، اور اصلاح کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک اظہار حق، وعظ و پند تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا تعلق ہے، حیل کے طبعی ضعف کو

دور کرو یا جائے اور شریعت کے ان موقعوں پر اسی ضعف کو دور کیا ہے، مثلاً خدا نے قرآن مجید میں جا بجا بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کیا ہے، جس کو کفار اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے منافی سمجھ کر اعتراض کرتے تھے، خدا نے فرمایا کیسی ہی حقیر بات ہو لیکن اگر وہ بندوں کے فائدہ کی ہے تو اس کے کہنے سے خدا نہیں بڑھتا، یعنی شرم کی وجہ سے وہ اس کو نہیں چھوڑ دیتا، فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا (بقرہ: ۲۰)

اللہ کسی مثال کے بیان کرنے میں (درا بھی) نہیں جھینپتا (وہ مثال) مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی اور حقیر چیز کی

حضرت زینبؓ کی دعوتِ ولیمہ میں صحابہ کرام کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن فطری حیا کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، تاہم چونکہ لوگوں کا اس طرح جھجھکاؤ عام اخلاق بالخصوص آدابِ نبوت کے خلاف تھا۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا:-

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (احزاب: ۵۷)

اس پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی، اور وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ (بات کے کہنے) میں (کسی کچھ) لحاظ کرتا نہیں۔

اپنی ذاتی تکلیف کے لیے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور مردانہ کے خلاف تھا، اس لیے آپ کو اس سے شرم آتی تھی، تاہم اس طرح بیٹھ جانا آدابِ مجلس کے خلاف تھا اس لیے خداوند تعالیٰ نے لوگوں کو ٹوکا کہ اخلاق و آداب کی تعلیم دینے میں شرم و حیا کا موقع نہیں،

یہی حیا تھی جس نے ان مواقع پر صحابہ کرام کو نہایت دلیر بے جھپک اور آزاد بنا دیا تھا، ایک صحابی آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سوال عورت کی فطری شرم و حیا کے خلاف ہے تاہم اسی شرعی حیا کی بنا پر سوال سے پہلے کہہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ سے نہیں ٹھرتا، کیا عورت پر جنابت کا غسل فرض ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک ایسے سرسبز درخت کی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، اکابر صحابہ اس درخت کا نام بتانے سے قاصر رہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سمجھ گئے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تاہم چونکہ کس نے اس لیے شرم سے چپ رہے، لیکن چونکہ یہ شرم و حیا کا موقع نہ تھا اور علمی مجالس میں آزادی کی ضرورت تھی اس لیے جب حضرت عمرؓ نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اگر تم اس درخت کا نام بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی!

انصار یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مسئلے پر چھٹی تھیں، اور یہ ان کا خاص اخلاقی وصف سمجھا جاتا تھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں،

لَمْ يَأْتِ نِسَاءَ نِسَاءٍ إِلَّا نَصَارَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

انصار کی عورتیں کس قدر اچھی تھیں کہ دین کا علم حاصل کرنے سے ان کو حیا نہیں روکتی تھی۔

ابن بخاری کتاب اللباب باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين مسلم کتاب الطهارة باب استحباب استعمال المتسلخين الحيض فرمته من مسك في موضع الدم :

ان موقعوں یعنی تبلیغ و دعوت، پند و نصیحت، ارشاد و ہدایت، تعلیم و تعلم اور علم و معرفت اور نہی عن المنکر کے علاوہ اور ہر جگہ حیا انسان کا ایک ایسا اخلاقی جوہر ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الحیاء لا یأتی الا بخیر۔
جیسے صرف بھلائی پہنچتی ہے۔

اور جس شخص کو کسی بڑے کام کے کرنے میں ہاک نہیں ہوتا اس کا نام آزادی اور ولیری نہیں ہے، بلکہ بے حیائی اور بے شرمی ہے، کیونکہ یہی جذبہ حیا ہے جو انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر بے حیا ہو کر انسان بوجہ ہے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے فرمایا کہ:

ان مصا درک الناس من کلام النبوة
الاولی اذ الہ تستحی فاصنع ما شئت۔
یہ ہے کہ اگر تم میں شرم دیا نہیں تو جو چاہو کرو۔

امام نوویؒ نے اس حدیث کا دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے، کہ اگر تم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شرم کے قابل ہو تو پوری آزادی سے کر سکتے ہو۔

قرآن و حدیث میں جہاں جہاں فحش، منکر اور سوء و غیرہ کے لفظ آئے ہیں ان سے بے حیائی کے یہی سب کام مراد ہیں، اور اسلام نے اس شدت اور جامعیت کے ساتھ ان تمام کاموں سے روکا ہے کہ حیا اسلام کا ایک مخصوص اخلاقی وصف بن گیا ہے۔ اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ایک دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر سٹو شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے فطری مواقع کے علاوہ ایک مسلمان کو کبھی بھی یہاں تک کہ تنہائی کی حالت میں بھی شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنگی سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے رہتے ہیں جو صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان سے شرمناؤ اور ان کا خیال رکھو یہ مقصد یہ ہے کہ شرم کا پانی آنکھوں سے گرنے نہ پائے۔

رحم

رحم بھی انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے، دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی معاوضہ کا خیال کیے بغیر جو کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو کریمہ کہہ دیتے تو سب کی تہ میں رحم کا جذبہ کام کرتا نظر آئے گا جس کے دل میں اس جذبہ کا کوئی ذرہ نہ ہو گا، اس سے دوسروں کے ساتھ بے رحمی، ظلم، سنگ دلی اور شقاوت جو کچھ نہ ظاہر ہو، کم ہے اسی لیے اسلام کی اخلاقی تعلیم میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں اللہ

لہ بخاری کتاب الادب باب الحیاء بخاری کتاب الادب باب اذ لم تستح فاصنع ما شئت بخاری کتاب الادب باب
مولانا امام مالک کتاب الجامع باب ما جاء فی الحیاء صحیح بخاری کتاب الامان لہ ترمذی کتاب الاستیذان والادب باب
ابن ابی الاسود عند الجماع :-

کے بعد جو نام سب سے زیادہ اور اہم اور عام ہے وہ رحمان یعنی بڑا رحم والا ہے اسی کیساتھ دوسرا نام رحیم آتا ہے۔ یعنی رحم سے بھرا ہوا قرآن پاک میں پہلا نام ایک طرح سے خدا کے علم کی حیثیت سے لیا گیا ہے اور دوسرا نام صفت کے طور پر بار بار آتا ہے۔ مسلمان کو حکم ہے۔ جب وہ کوئی اچھا کام شروع کرے تو پہلے رحمان و رحیم خدا کا نام لے کر شروع کرے۔ ہر سورہ کا آغاز اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ خدا کی رحمت کے جلووں کے سوا کچھ اور نہیں ہے خدا کے فرشتے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں۔

وَمَا كُوفِيتُ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا (مومن ۱) اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور علم میں ہر چیز کو سمایا ہے۔ اس رحمت الہی کی تفصیل سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے بلکہ :-

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (حشر ۳) وہی رحم والا مہربان ہے۔

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ دعاؤں میں کہیں :-

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں رحم دکر مہ کے جو آثار پائے جاتے ہیں، وہ اسی کی رحمت کے آثار اور پرتو ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ خدا نے رحمت کے سڑکوں کے، جن میں سے خاندانوں کے گھر اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر صرف انا ایک گھر کے کواد اسی ایک گھر کے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑا اس خوف سے اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا کہ کہیں اس کو صدمہ نہ پہنچ جائے۔

بنی نوع انسان میں محاسن اخلاق کا سب سے بڑا مظہر پیغمبروں کی ذات ہے، اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اسی وصف کیساتھ متصف کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنَهُ مَا عَنَتْ مُخْتَصِرٌ يُّعْزِزُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ (توبہ: ۱۲۸)

پیغمبروں کے بعد اگلے پیغمبروں کی امتیں ہیں، اور ان امتوں میں سے خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ خاص اخلاقی وصف بتایا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً (حدید: ۲۷) اور جو لوگ ان کے پیرو ہوئے ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا۔

اور اس وصف میں امت محمدیہ بھی ان کی شریک و شریکہ ہے :-

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (فتح: ۴) اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر زور آور ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔

آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کیساتھ نہ کی گجرتا دیکھا جاتا ہے، اس کو صلہ رحم کہتے ہیں، کیونکہ قرابتوں کے

سارے رشتے رحم مادری سے پیدا ہوتے ہیں اور رحم تو تم اور رحمان جو خدا کا نام ہے، ایک ہی حاصل سے مشتق ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رحم کا جذبہ رحمت والے درحمان خدا کی رحمت کا پرتو ہے، اور اسی سے صلہ رحم کا جذبہ دنیا میں پیدا ہوا ہے حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

الرَّحِمُ شَجَرَةٌ مِنَ الشَّجَرِ طَلْعُهَا طَلْعُ النَّارِ

رحم رحمان کی جڑ سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔

یعنی قربت کی رحمدلی اور شفقت کے جذبہ کی جڑ خود رحمان کی ذات ہے، اور ساری رحم دلیوں کے جذبے اس کی شاخیں ہیں، بچوں کی محبت اسی جذبہ سے پیدا ہوتی ہے حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر مجھ کو ایک دوسرے نالوں پر امام حسنؓ کو بٹھالیتے تھے، پھر دونوں کو ملا کر کہتے تھے کہ خداوندان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔

ایک بار ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پٹانے لگا، آپ نے اسے حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم اس پر رحم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ خداوند تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس قدر تم اس بچے پر رحم کرتے ہو، اور وہ سب رحم کر نیوالوں سے زیادہ رحم کر نیوالا ہے۔

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، اقرع بن حابس جو ایک درشت خور بدو تھے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بولے کہ میرے دس بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا، آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

ایک اور بدو نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں چومتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ خدا نے جب تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا تو میرا کیا زور ہے۔

رحم کی یہ خاص قسم یعنی چھوٹوں پر ترس کھانا امت محمدیہ کا ایک عنصر ہے، اس لیے فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ رحم ہمیشہ چھوٹوں اور زیریںوں پر رکھایا جاتا ہے، تو اس حدیث کی وسعت صرف عمر کے چھوٹوں تک نہیں، بلکہ ہر حیثیت کے چھوٹوں کو وسیع ہے۔

خود اپنی قوم کی ہمدردی، محبت اور امانت کا جذبہ اسی اخلاقی وصف سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے صحابہ کرام کا اخلاقی وصف یہ قرار دیا ہے: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (یعنی وہ لوگ آپس میں رحمدل ہیں)

اور حدیث میں اس وصف کو ایک نہایت عمدہ مثال میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کی باہمی رحمدلی و باہمی دوستی اور باہمی مہربانی کی مثال انسان کے جسم کی ہے کہ جب کسی عضو کو درد کہ پہنچتا ہے تو تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جذبہ رحم نے اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے مسلمانوں کو اس قدر متحد کر دیا ہے کہ مجموعی طور پر وہ ایک جسم ہو گئے ہیں، اور انفرادی طور پر مسلمانوں کے تمام افراد اس جسم کے اعضاء و اعضاء ہیں، اس لیے

۱۔ بخاری کتاب الادب باب من وصل وصلہ اللہ ۱۲۰ بخاری کتاب الادب باب وضع العیسیٰ علی تلہ ادب المفرد باب رحمۃ العیال۔
۲۔ بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الولد و التبیلہ و معانقہ ترمذی ابواب البر و الصلہ باب ما جانی رحمۃ العیال ۱۷۰ بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الناس و البہائم ۱۷۰

جس طرح ایک عضو کے درد دکھ میں تمام جسم شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے درد دکھ میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے۔

اسلام نے جس رحمدلی کی تعلیم دی ہے وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور اس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں عام رحم کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا یہ بھی فرمایا کہ رحم کر نیوالوں پر، رحم کر نیوالا خدا رحم کرے گا، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

رحمدلی کی یہ تعلیم صرف بنی نوع انسان ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بے زبان جانور بھی شامل ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذبیحہ جانور پر بھی رحم کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کہ بکری کو ذبح کر دوں آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا بھی تم پر رحم کرے گا جانوروں کے لڑانے کا جو بے رحمانہ طریقہ جاری ہو گیا تھا اور اب بھی جاری ہے وہ اس رحمدلی کے بالکل مخالف تھا اس لیے اسلام نے اس تفریحی مشغلہ کو ناجائز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی ممانعت فرمائی اس عام رحمدلی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے مختصر اور جامع لفظوں میں دی ہے جو بلاغت کی جان ہیں، فرمایا:-

صَلِّ لَا يَرْحَمُ وَلَا يُرْحَمُ
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

ان دو لفظوں کی تشریح دفتروں میں نہیں سما سکتی، رحمدلی کا ہر منظور اور شفقت و کرم کا ہر جذبہ ان ہی لفظوں سے اہلادراجا سکتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں فرمائے گا، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا تو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کھائیں گے، محدث ابن بطل نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس لیے اسیں مسلمان کا فرملو کہ اور غیر ملوک جانور بھی داخل ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی نگرانی کرنا، ان پر ہلکا ہوجہ لانا اور ان کو بہت نہ مارنا یہ سب چیزیں اسی رحم میں شامل ہیں، غرض یہی وہ چیز ہے جس سے ہم فیملیوں کی غنچواری بیکسوں کی تسکین، بیماروں کی تسلی، غریبوں کی امداد، مظلوموں کی حمایت اور زیر دستوں کی اعانت کرتے ہیں اور اس حدیث کے حکم کا وسیع دائرہ ان سب کو گھیرے ہے، اس لیے مبارک ہیں وہ جو رحم کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔

عدل و انصاف

کسی بوجھ کو دو چیز برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دو میں سے کسی میں ذرا بھی کمی یا بیشی نہ ہو
لے بخاری ابواب البر والصلۃ باب ما جاء فی رحمۃ اناس لہ ادب لمفرد باب ارحم من فی الارض (بقیہ حاشیہ پر صفحہ آئندہ)

تو اس کو عزتی میں عدل کہتے ہیں اور اس سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں جن میں ہم اس لفظ کو اپنی زبان میں ہوتے ہیں، یعنی جو بات ہم کہیں یا جو کام کریں اس میں سچائی کی میزان کسی طرف جھکنے نہ پائے، اور وہی بات کسی اور دوسری کام کیا جانے جو سچائی کی کسوٹی پر پورا اترے اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ اخلاق کی ترازو میں عدل انصاف کا ہیچ بھی کچھ کم بھاری نہیں۔ عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جن روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام گنلے گئے ہیں ان میں ایک عدل در عدل والا بھی ہے، علامہ نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس کا لیصلہ حق ہوتا ہے، وہ حق بات کہتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو حق ہے۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ حقیقت مختلف لفظوں میں دہرائی گئی ہے، فرمایا: **وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ دُوسَمِنْ ۲۰** اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

یہ عدل علی کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں ہے:-

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ ۱۰ اور اللہ حق بات کہتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے عدل قولی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں یکجا ہیں:- **وَنَسِيتُ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَقَدْ عَلِمْتُ ۱۳۰** اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کیساتھ پوری ہو گئی ہے۔ دنیا کا یہ سارا کارخانہ جو آسمان سے لیکر زمین تک پھیلا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف کے بل بوتے پر قائم ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پر اپنی شنشائی پورے انصاف کیساتھ قائم کیے ہوئے ہے، اور یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ ۲۰ خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، وہی خدا انصاف کو لیکر کھڑا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدل و انصاف صرف نظم و سلطنت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے اور نظام عالم محض عدل کی وجہ سے قائم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی جامع آیت میں جن ابھی باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے پہلے عدل و انصاف ہی کو لیکر حکم فرمایا:- **اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ۱۳۱** بے شبہ اللہ انصاف اور نیکی کو لیکر حکم دیتا ہے۔

عدل قانون کا اقتضا ہے اور احسان کرنا اور درگزر کرنا اخلاق کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ نے نظم عالم کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد احسان کی تاکید کی ہے جس سے اشخاص کی روحانی تکمیل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ سارے عالم کی نگہداشت کا فرض کسی شخص کی ذاتی تکمیل کے فرض سے زیادہ اہم ہے پھر اسی مجمل تعلیم پر بس نہیں کیا ہے بلکہ زندگی کے اہم شعبوں کو لیکر ان میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، مثلاً معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

درہمیتاشر، صفحہ ۱۲۶ بحار کتاب الادب باب رحمة الناس والبہائم ۱۰ فتح الباری جلد ۱۰ صفحہ ۲۶۶ مصر۔

درہمیتاشر، صفحہ ۱۲۶ مفردات راعب اصفہانی ۱۰ کتاب الاسماء والصفات ۱۰ صفحہ ۶۱ الرآباد ۶

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (نساء: ۱۱)

پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ (کئی بیسیوں میں) انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی ربیٰ بن کر یا جو داندی تمہارے قبضہ میں ہو۔

عورتوں کی طرح تمہارے حقوق کی حفاظت کیلئے بھی عدل انصاف کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا :-
وَإِنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ (نساء: ۱۹)

اور (خاص کر) یہ کہ تمہیں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو۔
عام معاملات میں عدل انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت روزانہ کی خرید و فروخت میں وزن و پیمانہ میں ہے اس لیے فرمایا :-

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ أَنْفُسَكُمْ (نساء: ۱۹)

اور انصاف کیساتھ (پوری پوری) منسلک کرو، اور (پوری پوری) تول۔
قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بار بار اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ ناپ اور تول میں بے انصافی نہ کی جائے، کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس لیے وزن و پیمانہ میں کمی کرنے سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہایت عام و وسیع ہے اس کے ساتھ نہایت حقیر مقدار میں کمی کرنے سے انسان کی سخت و نامت ثابت ہوتی ہے اور اس سے روح میں سخت اخلاقی گندگی پیدا ہوتی ہے۔

عدل و انصاف کی ضرورت خاص طور سے عدالتی معاملات میں ہوتی ہے اور اسلام نے عدالتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھا ہے تحریر دستاویز کے متعلق حکم ہے کہ :-

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (بقرہ: ۲۸۲)

اور (تمہارے) باہمی قرار داد کو) لکھنے والا انصاف کیساتھ لکھے۔
پھر جس کے ذمہ قرض عائد ہوگا، اگر وہ کم عقل ہو یا معذور یا خود ادائے مطلب نہ کر سکتا ہو تو (جو) اس کا مختار کار (ہو وہ) انصاف کے ساتھ (دستاویز کا) مطلب بولتا جائے۔

شہادت یا فیصلہ کے وقت دو حالتوں میں اکثر لوگوں کا ایمان ٹوٹ گیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ فریق مقدمہ اپنا قربت دار ہو یا اس سے گواہ یا حاکم کو عداوت ہو لیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم اس حالت میں بھی عدل و انصاف سے تجاوز کرنے کو جائز نہیں رکھتی۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ أَنْفُسَكُمْ (نساء: ۱۹)

اور (تمہاری) دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے، جب بات کہو تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے (پوری پوری) منسلک کرو۔
..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
شَهِدُوا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

اور (تمہاری) دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے، جب بات کہو تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے (پوری پوری) منسلک کرو۔
..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
شَهِدُوا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

(مائیدہ: ۲)

انصاف پر ہیزگاری سے قریب نہ ہے۔

پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری باہمی دوستی و محبت تم کو بے انصاف نہ بنائے اور دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے باز نہ رکھے، اور یہ کہ ہر حال میں عدل و انصاف کرنا تقویٰ کی نشانی ہے۔

یسو دا اور نصاریٰ اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، اس پر بھی رسول اسلام علیہ السلام کی زبان مبارک سے وحی الہی یہ کہلواتی ہے۔

وَقُلْ اَمْسِكُ بِمَا اُنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَامْرُوتُ
لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا
اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَوْ حُجَجَتْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ لَآلَہُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ (شوری ۲۱)

اور کہہ کر میں ہر اس کتاب کو مانا ہوں جو اللہ نے اناری اور مجھے
(خدا سے) یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں انصاف کروں، اگر وہ
ہے ہمارا اور تمہارا، ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ ملے، اور تم کو تمہارے
کاموں کا، ہم میں تم میں کچھ جھگڑا نہیں، اللہ ہی ہم سب کو جمع
کرے گا، اسی کی طرف، (سب کو) پھر جانا ہے۔

جس عدل اور برابری کا حکم اس آیت پاک میں ہے اس کے کئی پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو سہانی مجھے تک پہنچی ہے اس کو
میں برابر برابر تم سب کو پہنچا دوں، دوسرا یہ کہ محض دینی مخالفت کی وجہ سے تمہارے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے،
بلکہ وہ کیا جائے جس کا تقاضا عدل و انصاف کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اب تک تم میں مقدمات کے فیصلہ کی جو یہ صورت
جاری ہے کہ دولت مندوں اور عزت والوں کیساتھ رعایت کا اور عام لوگوں کیساتھ سختی کا قانون برتا جانے، نیز
خدا نے ایسا کرنے سے مجھے منع کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ عام و خاص، اور امیر و غریب سب کے ساتھ یکساں اور
برابری کا سلوک کیا جائے کیونکہ ہمارا تمہارا سب رب ایک ہی ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، اس لیے اس کے
سب غلاموں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے ہم کو ہمارے اعمال، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اس میں
جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، سب کو قیامت میں اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا کام اس کو پسندائے گا اس
کو دیا انعام ملے گا اور اگر برا کام کیا ہو تو ویسی ہی سزا ملے گی۔

عدل و انصاف کی راہ میں ان دونوں سے بھی زیادہ ایک کٹھن منزل ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے مقابلہ
میں بھی عدل و انصاف کا سر رشتہ اٹھتے نہ چھوٹنے پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کی روشنی میں
اہل ایمان کو اس کٹھن منزل کی راہنمائی بھی پوری طرح کی گئی ہے، ارشاد خداوندی ہوا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شَهِدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ خِلَافًا وَقَعِيرًا لَّوَلِيٌّ
بِهِمْ صَافٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اِنْ تَعْدِلُوْا
وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنْ اللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا (نساء ۲۰۱)

اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو اللہ کیلئے
گواہ بنو، اگرچہ تمہارا اپنا اس میں نقصان ہی ہو یا ماں باپ کا
یا رشتہ داروں کا اگر وہ دولت مند ہے یا محتاج ہے، تو اللہ تم
سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم انصاف کرنے میں اپنے نفس
کی خواہش کی پیروی نہ کرو اگر تم نہ ایمان والو گے یا کچھ بجا جاؤ
گے تو اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔

ان آیتوں میں عدل کے خلاف ایک ایک رشتہ کو جڑ سے نکال کر پھینک دیا گیا ہے، کہا گیا کہ معاملات میں عدل و انصاف
کی حمایت، تمہارا مقصد ہو جو کچھ کہو یا کرو خدا گنتی کہو اور خدا واسطے کہو عدل و انصاف کے فیصلہ اور گواہی میں نہ تو اپنے نفس کا
خیال نہج میں آئے، نہ عزیزوں اور قریبوں کا، نہ دولت مند کی طرفداری کا، نہ محتاج پر رحم کا، پھر اس فیصلہ اور

گواہی میں کوئی بات لگی لپٹی نہ رکھی جائے، نہ حق کا کوئی پہلو جان بوجھ کر بچایا جائے، مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ اللہ گواہی میں دولت مند کی خاطر نہ کرو اور نہ محتاج پر ترس کھاؤ، اور قربت کو بھی نہ دیکھو جو حق ہو وہ کروا کر دیا کو بھر سچ کہنے میں کوئی توڑ مروڑ نہ کرو کہ سننے والا شہرہ میں پڑ جائے یا پوری بات نہ کہو کچھ چھپالو، تو یہ سب باتیں عدل اور انصاف کے خلاف ہیں، کسی غریب کی غریبت پر ترس کھا کر فیصلہ میں رد و بدل کر دینا بظاہر نیکی کا لالہ، کھائی دیتا ہے، مگر درحقیقت یہ ایک مقدس غریب ہے فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ غلامانہ کھ کر یا کسی کی بزرگی کو مان کر یا کسی کی برائی سے مرعوب ہو کر بے ایمانی کرنا ہے، غرض یہ ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں کوئی اچھا یا بُرا جذبہ حاکم کے لیے ٹھوکر کا پتھر نہ بنے۔

اسی طرح اس آیت کا اشارہ اصرار بھی ہوا کہ جو گواہ کسی فریق کو نفع پہنچانے کی غرض سے طرفدارانہ گواہی دیتا ہے وہ غلطی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کا نگران نہیں ہو سکتا اس لیے نہ گواہوں کو اس کے طرفداری کرنی چاہیے اور نہ خود کسی فریق کو گواہ کی طرفداری کے ذریعہ سے اپنی منفعت کا خیال دل میں لانا چاہیے، بلکہ دونوں کو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہی ان کا سب سے بہتر اور سب سے بڑا کر دلی ہے۔

لوگ عدل و انصاف کے فیصلہ یا گواہی میں اسی لیے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس فریق کی طرفداری مقصود ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر اور غریب دونوں بندوں کے حق میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہے تمہاری کم بین نظر تو اس پاس تک جا کر رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ دیکھ کر اور سب کچھ جان کر اپنے بندوں کیساتھ وہ کرتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہے، غور کیجئے کہ ان لفظوں میں عدل و انصاف کا فلسفہ کس خوبی سے ادا کیا گیا ہے، کم حوصلہ انسان اپنے فیصلہ اور گواہی میں کسی خاص انسان کی بھلائی کے لیے جھوٹ بولتا یا غلط فیصلہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ عالم الغیب کے سوا یہ کس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے لیے کیا چیز مفید ٹھہرے گی، پھر ایک اور حیثیت سے دیکھئے کہ بالفرض ایک خاص آدمی کو اپنی طرف داری سے فائدہ پہنچا بھی دیا تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس نے اس طرح حقیقت میں سچائی کا خون کر کے نظم عالم کو ابتر کرنے کی کوشش کی، اور ظلم کی بنیاد رکھی، جس سے عالم کے امن و امان کے مڑھم برہم ہو جانے کا خطرہ ہے، غلط گواہان کی محدود نگاہ میں صرف ایک جزئی واقعہ کے نفع و نقصان کا خیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے حکم میں سارے عالم کی خیر خواہی کا بھید چھپا ہے جس کا ایک فرد وہ خاص انسان بھی ہے۔

اسی لیے رشوت دے کر حاکموں کی رائے کو متاثر نہ کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گناہ ہے، اور بعض مفسرین کے خیال کے مطابق قرآن پاک کی اس آیت میں

وَسُئِلُوا بِمَا إِلَى الْحُكَّامِ لَوْ أَفْرِقُوا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْغِبِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرة: ۱۸۰)

اور نہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے گناہ کا کچھ کھا جاؤ اور تم جان رہے ہو۔

اس رشوت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

دو شخصوں یا دو گروہوں میں مصالحت کرنا بھی ایک عدالتی معاملہ ہے، اس لیے اس میں بھی عدل و انصاف کا حکم

دیا گیا ہے جب دونوں طرف سے تلواریں مہیاں سے نکل چکی ہوں، اور ایک دوسرے کے سر دھینے پر تڑپنے پر
کمر گردہی ہوں، یعنی اس وقت جب عقل کی قوت اور ہمت کی استعداد کا چراغ جذبات کی آندھیوں میں بجھ رہا ہو
اس عالم میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے، منہ مایا :-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَمَا تِلْوَ الْأَمْرِ إِلَّا أَنْ تُغْنِيَ
عَنِ الْإِخْوَانِ فَفَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَكْفِيَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ۱۰)

اور اگر دو تم مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں
صلح کرو اور پھر اگر ان میں کا ایک (فرقہ) دوسرے پر زیادتی کرے
تو جو زیادتی کرنا ہے اس سے تم دبیں، لڑو یہاں تک کہ وہ
حکم خدا کی طرف رجوع کرے پھر جب رجوع لائے تو دونوں
میں برابر ہی کیساتھ صلح کرو اور انصاف کو ملحوظ رکھو یہ
تک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

عدل و انصاف حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے، اسی لیے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عدالتی
فیصلے کے لیے عدل کو ضروری قرار دیا ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو کسی مظلوم کی دادرسی ممکن ہی نہیں، اسی لیے ایک حاکم کا
پہلا فرض یہ ہے کہ عادل ہو اور شاد ہو :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَهْلِيَّةَ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (نساء: ۸)

بیشک اللہ تم کو یہ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو
پہنچاؤ، اور یہ کہ جب لوگوں کے درمیان جھگڑے فیصل
کرنے لگو، تو انصاف کیساتھ فیصلہ کرو۔

اہل تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت پاک میں امانت سے مراد منصفانہ فیصلہ اور وہ منصفانہ حق ہے جو
ایک کا دوسرے پر چاہیے، خدا نے اس آیت میں اسی منصفانہ فیصلہ اور حق کی امانت کو حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اور
منصفانہ فیصلہ کی تاکید کی ہے، اور یہ فیصلہ دوست و دشمن کا فر و مسلم سب کیساتھ یکساں عدل و انصاف کیساتھ ہونا
چاہیے، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے معاملات میں حکم ہوا :-

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَجْزِلْ بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائدہ: ۶)

اور اگر فیصلہ کرو تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

عدل و انصاف کی برتری کی یہ اہمیت لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دو
دفعہ اپنی دوستی اور محبت سے نوازنے کی بشارت سناتا ہے۔

اخلاق کیساتھ یہ مسئلہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے یعنی جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے کہ کن کن اوصاف
سے متصف ہونا ضروری ہے، قرآن مجید میں اگرچہ اس کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے تاہم اشارات قرآنی سے معلوم
ہوتا ہے کہ جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آزاد ہو، اپنے فیصلہ کے نفاذ کی قدرت رکھتا ہو قوت
نطق سے محروم نہ ہو صاحب علم ہو چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :-

فَرَضَ اللَّهُ مِثْلَهُ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

اور خدا ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ، دو آدمی رہیں ہاں میں کا

أَبْكُمُوهَ يُقَدِّرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلِّ
عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَا يُوجِبُهُ لَدِيَاتِ
بَخِيرُ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ
يَا مُرَّ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ (النحل، ۱۰۰)

ایک گونگا اور گونگے کے علاوہ پرایا غلام کہ خود کچھ نہیں
کر سکتا اور گونگے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آقا کا ظلم
سہی ہے کہ جہاں کہیں اس کو بھیجے اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں
ہو سکتا یا غلام اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں
جو لوگوں کو عدل و انصاف کی تاکید کرتے اور خود بھی سیدھے
راستے پر ہے۔

اور امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص عدل کا حکم دیتا ہے اس کو صفت نطق سے متصف ہونا
چاہیے ورنہ وہ حکم نہ دے سکیگا، اور قادر ہونا چاہیے کیونکہ حکم سے علو سے مرتبت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب تک
وہ قادر نہ ہو علو سے مرتبت حاصل نہیں ہو سکتا، اور عالم ہونا چاہیے تاکہ ظلم و انصاف میں تمیز کر سکے اس سے
ثابت ہوا کہ عدل و انصاف کی صفت، قدرت اور علم دونوں میں شامل ہے، پہلا شخص گونگا ہے تو دوسرے کو
گویا ہونا چاہیے، پہلے شخص کوئی کم ٹھیک بن نہیں آتا، ایسے دوسرے شخص کو عالم ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر کم سلیقہ سے کر سکے۔
ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاق، معاشرت اور
سیاست کے ہر ایک گوشہ کو محیط ہے، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام کی اخلاقی تعلیم عاری نہ ہو۔
ان آیات کی رو سے اگرچہ ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہیے تاہم امام و حاکم وقت کے لیے عادل ہونا اور بھی زیادہ
ضروری ہے، اس لیے حدیث میں امام عادل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ قیامت کے دن جبکہ خدا کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، امت کے ان لوگوں کو خدا اپنے سایہ میں لے گا، جن
میں ایک شخص امام عادل ہوگا بلکہ

عید کی پابندی

کسی سے جو وعدہ یا کسی قسم کا قول و قرار کر لیا جائے اس کو پورا کرنا ایک راست باز کا شعار ہے خود اللہ تعالیٰ
نے اپنی نسبت یہ بار بار فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ (آل عمران، ۴۹)

بے شبہ خدا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ (ذمر، ۳۰)

اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيثَاقَ (آل عمران، ۴۰)

(اے ہمارے پروردگار) تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ (روم، ۱۱)

اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کیندا نہیں کرتا۔

وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (حج، ۶۱)

اور اللہ ہر گز نہ مائلے گا اپنا وعدہ۔

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ (بقرہ، ۹۱)

تو البتہ اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف نہ کرے گا۔

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ (توبہ، ۱۱۱)

اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا پورا کرنا اور اپنے عہد کا اکیلا ہے، اسی طرح اس کے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں اور جو قول و قرار کریں اس کے پابند رہیں، پس ہر بندہ اپنا رخ پھیر دے تو پھر دے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے مگر کسی ملان کی یہ شان نہ ہو کہ منہ سے جو کچھ وہ اس کو پورا نہ کرے، اور کسی سے جو قول و قرار کرے اس کا پابند نہ رہے۔

عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول و قرار کے سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے، وہ اخلاق، معاشرت، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر مشتمل ہے جن کی پابندی اسلام پر عقلاً، شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے اور اس لحاظ سے یہ مختصر لفظ انسان کے بہت سے عقل، شرعی، قانونی اخلاق اور معاشرتی مضامین کا مجموعہ ہے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور مختلف حیثیتوں سے آیا ہے ایک جگہ اصل نیکی کے اوصاف کے تذکرہ میں ہے:-

وَالْمُؤْفَقُونَ بَعْدَ إِذْ أَخَذُوا هَذَا الْبَيْعَ (۲۲۰) اور اپنے قرار کو جب قول میں پورا کر لیا۔

بعض آیتوں میں اس کو کامل الایمان مسلمانوں کے مخصوص اوصاف میں شمار کیا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۱) اور وہ جو اپنی نماز اور اپنے عہد کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں۔

ایک دوسرے سورہ میں جنتی مسلمانوں کے اوصاف کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس تصویر کا ایک رخ یہ ہے:-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۱) اور وہ جو اپنی نمازوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔

کسی کی امانت کو رک کر ہلکا کرنا، کاست ٹھیک وقت پر ادا کر دینا، معاہداتی حیثیت سے ایک قسم کے عہد کی پابندی ہے جو عہد کے وسیع معنی میں داخل ہے، اس لیے پہلے عہد کی اس خاص قسم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عہد کا عام ذکر کیا، یعنی تاکید پہلے ایک خاص عہد کی پابندی کو مسلمانوں کا مخصوص وصف قرار دیا، اس کے بعد عہد کی ایک خاص قسم کی پابندی کا حکم دیا:-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ بَيْنَكُمْ بِالْقِسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنٍ تَأْوِيلًا (۲) اور جو عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی، اور جتنا کہ تم پورا کرنا چاہو، اور تو لے کر دینا، ہونو، ڈنڈی، سیدھی رکھ کر تو لے کر دینا، یہ ستر طریق ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔

قانون یا رسم و رواج سے جو وزن یا پیمانہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ درحقیقت ایک معاہدہ ہر تہہ پہلے پابندی بائع اور خریدار پر فرض ہوتی ہے، اس لیے تاکید پابندی عہد کے عام حکم کے بعد اس خاص عہد کی پابندی کا ذکر کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے لیے زبانی قول و قرار کی ضرورت نہیں، بلکہ عرف عام کے سادگیاں سوائی کے قول و قرار ہیں۔

تمام عہدوں میں سے سب سے پہلے انسان پر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ہوا ہے، یہ عہد ایک تہہ فطری معاہدہ ہے، جو بعد از انست کو بندوں سے اپنے خدا سے ہوا، اور جبکہ پورا کرنا ان کی زندگی کا پہلا فرض ہے، اور دوسرا وہ عہد ہے جو خدا کا نام لے کر کسی بیعت اور اقرار کی صورت

میں کیا گیا ہے، تیسرے عہدہ جو عام طور سے قول و قرار کی شکل میں بندوں میں آپس میں ہوا کرتا ہے، اور چوتھا عہدہ ہے جو اہل حقوق کے درمیان فطرۃ قائم ہے اور جن کے ادا کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، ارشاد ہے :-
 الَّذِیْنَ یُؤْفِقُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ یَنْقُضُوْنَ
 الْمِیْثَاقَ وَالَّذِیْنَ یَعْلُوْنَ مَا اٰمَرَ اللّٰهُ
 بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ (رعدہ: ۳۰)

اس آیت میں پہلے اس فطری عہد کے ایفاء کا ذکر ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہے، پھر اس قول و قرار کا جو باہم انسانوں میں ہوا کرتا ہے، اسکے بعد اس فطری عہد ہے، جو خاص کر اہل قربت کے درمیان قائم ہے۔ سورہ نحل میں اللہ کے عہد کا مقدس نام اس معاہدہ کو بھی دیا گیا ہے، جو خدا کو حاضر و ناظر بنا کر یا خدا کی قسمیں کھا کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں، فرمایا :-

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاٰهَدْتُمْ وَاَہٗ
 تَقْضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیْدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللّٰہَ عَلَیْکُمْ کَفِیْلًا (نحل: ۱۳)

اور اللہ کا نام لیکر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرار کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسموں کو پکی کر کے توڑنا نہ کرو اور اللہ کو تم نے اپنے پر خا من ٹھہرایا ہے۔

اس معاہدہ کے عموم میں صحابہ کرام کے وہ عہد بھی داخل ہیں جو اسلام لاتے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور وہ نیک معاہدے بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو جاہلیت میں کسی اچھی غرض سے کیے گئے تھے، ساتھ ہی وہ سب معاہدے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو خدا کا واسطہ دیکھا اور خدا کی قسمیں کھا کر بھی مسلمان ایک دوسرے سے کریں۔

سورہ انعام میں ایک اور عہد الہی کے ایفا کی نصیحت کی گئی ہے مثلاً :-

وَبِعَهْدِ اللّٰہِ اَوْفُوا ذٰلِکُمْ وَشَکْرًا
 بِہٖ کَفَلْتُمْ ذَکْرُوْنَ (انعام: ۱۹)

اور اللہ کا قرار پورا کرو، یہ اُس نے تم کو نصیحت کر دی ہے، تاکہ تم دھیان رکھو۔

اس عہد الہی میں خدا کے دو فطری احکام بھی داخل ہیں، جن کے بجالانے کا اقرار تم نے خدا سے کیا ہے، یا خدا نے تم سے لیا ہے۔ اسی طرح اس نذر اور منت پر مشتمل ہے جس کو خدا کے مقدس نام سے تم نے مانا ہے، اور انسانوں کے اس باہمی قول و قرار کو بھی شامل ہے جو خدا کی قسمیں کھا کھا کر لوگ کیا کرتے تھے۔

صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کفار سے جو معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کار سازی نے یہ موقع بہم پہنچایا کہ فریق مخالف کی قوت روز بروز گھٹتی، اور اسلام کی قوت بڑھتی گئی اس حالت میں اس معاہدہ کو توڑ دینا کیا مشکل تھا مگر وہی وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں کے مذہبی اخلاق کی آزمائش کی جاسکتی تھی کہ اپنی قوت اور دشمنوں کے کمزوری کے باوجود وہ کہاں تک اپنے معاہدہ پر قائم رہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس معاہدہ کی استواری اور پابندی کی یاد دلائی، اور فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کسی حال میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرو، جن مشرکوں نے اس معاہدہ کو توڑا تھا، ان سے لڑنے کی گواہانت دیدی گئی تھی، اور مکہ فتح بھی ہو چکا تھا پھر بھی یہ حکم ہوا کہ ان کو چار

جہنوں کی مہلت دو۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُحْثُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْتَمُوا أَنفُسَكُمْ
غَيْرَ مُضْجِزِي اللَّهِ (توبہ ۱۰)

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو پورا
جواب ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو پھر نو دسم اسے
مشرکوں، ایک میں چار مہینے اور یقیناً مالو کہ تم اللہ کو
تھکانیں گے۔

آگے چل کر جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ان مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے معاہدہ کی ذمہ داری
نہیں رہی، تو ساتھ ہی ان مشرکوں کیساتھ ایفائے عہد کی تاکید کی گئی جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی حرمت کو قائم رکھا تھا، فرمایا:-
أُولَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَوْا إِلَيْكُمْ عَهْدُهُمْ إِلَى
مَدَنِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ ۱۱)

اور ان مشرکوں کیساتھ اس ایفائے عہد کو اللہ تعالیٰ تقویٰ بتا رہا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کریں انکو متقی فرمایا
اور ان سے اپنی محبت اور خوشی کا اظہار فرمایا آگے بڑھ کر ان مشرکوں سے اپنی برأت کا اعلان کرتے وقت جنہوں
نے اس معاہدہ کو توڑا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تاکید فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں ان عہد شکن مشرکوں کیساتھ
ان مشرکوں کیساتھ بھی خلاف ورزی کی جائے جنہوں نے اس معاہدہ کو قائم رکھا ہے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا الْكُفْرَ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ ۲۱)

سیدے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی اس عہد کو پورا کرتے رہو، اور جو
لوگ اپنے عہد کو اس احتیاط سے پورا کریں ان کا شمار تقویٰ والوں میں ہے جو قرآن پاک کے محاورہ میں تعریف کا
نہایت اہم لفظ ہے اور تقویٰ والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مندی کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ
معاہدہ ایفائے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور پیار کا موجب ہے اور یہ وہ آخری انعام ہے جو کسی نیک کام پر بارگاہ الہی سے کسی
کو مل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں قریب قریب اسی عہد کے معنی میں ایک اور لفظ عقد کا استعمال کیا گیا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائدہ ۱۱)

مسلمانو! اپنے قراردادوں کو پورا کرو۔

عقد کے لفظی معنی گروہ اور گروہ لگانے کے ہیں اور اس سے مقصود دین اور معاملات کی باہمی پابندیوں
کا گروہ ہے اور اصطلاح شرعی میں یہ لفظ معاملات کی ہر قسم کو شامل ہے، چنانچہ امام راہی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:
”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا“

بِالْعَقْدِ ۱۰ اور اس قول میں تمام عقد مثلاً عقد بیع عقد شریکت عقد عین عقد نذر عقد صلح اور عقد نکاح داخل ہیں خلاصہ یہ کہ اس آیت کا اقتضایہ یہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو عقد اور جو عہد قرار پایا جائے اس کے مطابق دو نفل پاس کا پورا کرنا واجب ہے۔

لیکن عقد کا لفظ جیسا کہ کہا گیا صرف معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور عہد کا لفظ اس سے بہت زیادہ عام ہے، یہاں کہ تعلقات کو اس ہمواری کیساتھ قائم رکھنا بھی جس کی توقع ایک دوسرے ایک دودفعہ ملنے جتنے سے ہو جاتی ہے، حسن عہد میں داخل ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ مجھ کو حضرت خدیجہؓ زیادہ کسی عورت پر رشک نہیں آیا، میرے نکاح سے تین سال پیشتر ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت ان کی سیلیوں کے پاس بٹیرہ بھیجا کرتے تھے یعنی حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد بھی ان کی سیلیوں کے ساتھ وہی سلوک قائم رکھا جو ان کی زندگی میں جاری تھا امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب باندھا ہے جس کی سرخی یہ ہے "حسن العہد من الایمان" اور اس باب کے تحت میں اسی حدیث کا ذکر کیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حاکم اور بیہقی کے حوالہ سے یہ روایت کی ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپؐ نے اس سے کہا کہ تم کیسی رہیں، تمہارا کیا حال ہے، ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کہ اچھا حال رہا، جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپؐ نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ فرمائی، فرمایا عائشہؓ یہ غریبہ کے زمانہ کا ہے، ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور حسن عہد ایمان سے ہے، "یسی ہے" ملنے والوں سے حسب توقع کیا سلوک قائم رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔

اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مشہور حدیث میں فرمایا ہے، اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپؐ ہر خطبہ میں اس کو ضرور فرمایا کرتے تھے۔

لَا دینَ لِمَن لَّا عہدَ لَہٗ (اصحطبرانی وابن جبان) جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں۔

یعنی اس قول و قرار کو جو بندہ خدا سے کرتا ہے، یا بندہ بندہ سے کرتا ہے، پورا کرنا حق اللہ اور حق العباد کو ادا کرنا ہے جس کے مجموعہ کا نام دین ہے، اب جو اس عہد کو پورا نہیں کرتا وہ دین کی روح سے محروم ہے۔

احسان یعنی بھلائی کرنا

بھلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام کو محیط ہے، اور اس لیے اس کی صورتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، البتہ ان تمام صورتوں کی ایک عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کیساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محسن کون ہوگا، جس کے احسانات کی حدود پایاں نہیں عرش سے فرش تک جو کچھ ہے

وہ اسی کے احسانوں کی جلوہ نماں ہے۔

اور اگر اللہ کے احسان گنو تو ان کو پرہیزگار بن سکے گے بے شک انسان بے انصاف ناشکر ہے۔

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم: ۵)

حضرت یوسف علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے اس احسان کا شکر کر اس نے کسی سعی و سفارش کے بغیر ان کو قید خانہ سے نجات دی اور وہ ان کے ماں باپ اور بھائیوں کو مصر لے آیا ان لفظوں میں ادا کرتے ہیں۔

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْأَنْدَلُسِ (یوسف: ۱۱)

اسی طرح قارون کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کے صفت محسن سے متصف ہونے کا اشارہ موجود ہے، فرمایا: أَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (قصص: ۸)

اس دنیا میں جہاں قدم قدم پر اولاد لادلا اور داد و ستد کا جذبہ ہر راہ رو کو دامگیر ہے احسان حسن سلوک اورچہ برتاؤ کرنے کی تعلیم اور تہذیب کتنی ضروری چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا اس کی اہمیت کی تاکید آئی ہے، چنانچہ سورہ نمل میں حکم کی صورت میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نمل: ۱۷)

اللہ انصاف اور (لوگوں کیساتھ) احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔

انصاف تو کسی کی تکلیف و آرام اور راحت و رنج کی پرواہ نہیں کرتا، رہ ہر ایک کو اس کا واجب حق دیتا ہے۔ لیکن احسان میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے عدل کیساتھ اس کا ذکر کیا، پھر احسان کی ایک خاص اور متداول صورت یعنی قرابت داروں کی مالی امداد کا ذکر کیا، لیکن احسان مالی امداد ہی کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ احسان کے اور بھی مختلف طریقے ہیں، اور عام لوگوں کے علاوہ باپ، ماں، قرابتدار، یتیم، محتاج، افسردہ

پڑوسی، اجنبی پڑوسی، آس پاس کے بیٹھنے والے، مسافر اور لونڈی غلام اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے

لے اس موقع پر ایک اور بات خیال میں رہے عزلی میں احسان کے معنی اچھا کام کرنے اور کسی کام کو اچھے طریقہ سے کرنے کے ہیں، اور دو میں جن معنوں میں ہم احسان کا لفظ بولتے ہیں عزلی میں جب خاص وہ معنی مراد ہوں گے تو غورنا اس کا استعمال مشتقات

میں الی باب کے صمد کے ساتھ ہو گا قرآن پاک میں جہاں جہاں مُحْسِنٌ یا مُحْسِنُونَ کے لفظ بلا صلہ آئے ہیں ان سے حسب موقع احسان کرنے، اچھے کام کرنے یا کام کو اچھا چھانی سے کرنے کے معنی لیے جانیں گے اس اچھے کام کرنے

یا اچھا کرنے کی وسعت میں احسان و کرم بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسی پر محدود نہیں ہے جیسے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (توبہ: ۱۵)

لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَكْرَةً فَأَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ (زمر: ۱۶)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (ال عمران: ۱۳)

بے شکر خدا اچھے کام کرنے والوں کی مزدوری برباد نہیں کرتا

کاش اگر میرے لیے لوٹ کر جینا ہوتا تو میں اچھا کام کرنے والوں میں سے ہوتا۔

اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں درکوع: ۵) ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت کیساتھ احسان کرنا مکمل دیا ہے اور باپ ماں کیساتھ احسان کرنے کی متعدد آیتوں میں تاکید کی ہے (بقرہ: ۹۰، زحرف: ۱۷، انعام: ۱۱۶، اسرائیل: ۳۱)

ہر حال یہ احسان تو ہر شخص کے فرائض میں داخل ہے لیکن جن کی مالی وسعت کا دائرہ جتنا بڑا ہے اسی کے مطابق اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے احسان کے دائرہ کو وسیع کرنے اور ہر شخص کو اپنے جانے والے فائدہ پہنچانے میں وجہ کو کاروں کی قوم نے اس سے یہ اخلاقی مطالبہ کیا:-

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (قصص: ۸) اور جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی (راوروں کے ساتھ) احسان کر۔

احسان کا اہم صورت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے، خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نجات دلائی تھی، اس کو وہ اس کا بڑا احسان سمجھتے ہیں:-

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ رِيسًا (۱۱) اور اس کے سوا، اس نے مجھ پر (اور بھی بڑے بڑے) احسان کیے ہیں کہ مجھے کسی کی سفارش کے) مجھ کو قید سے نکالا۔

غرض مالی امداد دینا یا کسی کو مصیبت سے نجات دلانا احسان کی اہم صورتیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی سینکڑوں شریفانہ اور فیاضانہ افعال ہیں جن کو خدا نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مثلاً عورتوں کو قانونی حیلے نکال نکال کر ناقص کرنا بڑا کام تھا جس سے روکا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا پسند نہ ہو تو خوبی کے ساتھ اس کو الگ کر دو، فرمایا:-

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِذَا بَعْضُهُمَا فَرَغَ فَهُوَ بِمَا خَرُوفٍ (۲۹) (جو) دو دفعہ (کر کے) دی جائیں، پھر (دو طلاقوں کے بعد) یا تو) دستور کے مطابق رزق دیتے ہیں، رکھنے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا۔

اسی طرح اگر تم پر کسی کا کچھ واجب ہو تو اس کو بھی خوبی کے ساتھ ادا کر دو، اور اس کی ادائیگی میں لیت و لعل اور جھگڑا حوالہ نہ کیا کرو نہ سنا یا:-

فَمَنْ عَفَا عَنْهُ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءُ إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ (بقرہ: ۲۲) پھر جس (قاتل) کو اسکے بھائی (طالب قصاص) کوئی جزا قصاص، معاف کر دیا جائے، تو درجائے بدلے خون بہا اور وارث

مقتول کی طرف سے اسکا مطالبہ دستور شرع) کیسے باقی اور قاتل کی طرف سے) وارث مقتول کو خوش معاملگی کیساتھ (خون بہا کا) ادا کر دینا۔

قصود واروں کے قصود کو معاف کرنا اور ان کے مقابلہ میں غصہ کو پی جانا بھی احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو یہ درجہ دیا ہے، کہ جو اس صفت سے متصف ہوں وہ بھی خدا کے محبوب بندوں میں سے ہوں گے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۴) اور اللہ ان محسنوں (یا نیکی کرنے والوں) کو پیار کرتا ہے۔

احسان کے لیے قرآن کا ایک اور لفظ فضل ہے، اگر کوئی منکو حرج سے خلوت کیے بغیر اس کو طلاق دیدے تو شوم

پر نصف مہر واجب ہوتا ہے، یہ تو قانون ہوا مگر اخلاقی حکم یہ ہے کہ یا تو عورت اس نصف کو بھی معاف کر دے اور کچھ نہ لے تو یہ عورت کا حسن خلق ہے اور یا شوہر پورا ادا کر دے، اور ادا کالے نہیں تو یہ مرد کا حسن خلق ہے، اس کے بعد ارشاد ہے :-

وَلَا تَكْسُوا الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بقرہ: ۲۱۷)

اور آپس میں فضل کو مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

کسی غریب یا کسی عزیز و قریب سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضی پیدا ہو جائے تو احسان والوں کا فرض یہی ہے کہ وہ معاف کریں اور اپنے احسان سے باز نہ آئیں، فرمایا :-

وَلَا يَأْكُلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا (نور: ۳)

اور تم میں جو احسان اور کشائش والے ہیں، وہ قریبوں، غریبوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم کھالیں، مانگو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔

احسان کے اسی وسیع معنی میں اسلام نے ایک اور جامع لفظ معروف کا استعمال کیا ہے یعنی ہر وہ چیز جس کی خیر و عقلاً و شرعاً معلوم ہو، معروف میں شامل ہے۔ قرآن کا حکم ہے :-

وَأُمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ (اعراف: ۲۳۱)

اور نیکی کرنے کو کہہ۔

اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

ہر نیکی ثواب کا کام ہے۔

اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کے لیے غریب و امیر کی تخصیص نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کرے، فرمایا کلمے اور خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر اس کو کمانے کی قدرت نہ ہو یا وہ نہ کلمے، فرمایا غریب حاجت مند کی اعانت کرے، صحابہؓ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟ فرمایا کہ نیکی کے کرنے کا حکم دے، صحابہؓ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے، ارشاد ہوا کہ بُرائی سے باز رہے، کیونکہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اسی معنی کے لحاظ سے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر جہم صرف کرتا ہے، وہ صدقہ ہے، کسی سے خذ و پستانی کے ساتھ طلب بھی ایسی داخل ہے۔ اسی معنی میں قرآن مجید نے ایک اور لفظ بڑے استعمال کیا ہے، اور اس وسیع دائرے میں کافر و مسلم سب کو شامل کر لیا ہے :-

لَا يُلَاحِظُ إِلَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور مانتوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان کرنے

لے یعنی جس حالت میں کہ ہر مقرر ہو چکا ہو، در نہ صرف چند کپڑے لازم آتے ہیں بلکہ سید سے روایت ہے آپس میں فضل کو مت بھولو یعنی احسان کو مت بھولو ابن جریر طبری ج ۲ ص ۲۶۱ مصرع کثاف زنجشیری تفسیر آیت مذکورہ بعضوں نے یہاں فضل سے فضیلت دیکھا اور کسی نے فضل مالی مراد لیا صحیح بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقۃ مع فتح ابی باری

أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (متحدہ ۲۱)

اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو خدا تم کو منہ کرنا نہیں دینگے
اللہ منصفانہ برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

صحابہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نامسکوں پر صدقہ کرنا ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے اس پر یہ حکم آیا کہ ہدایت
بخشنا تم لدا نہیں، میرا کام ہے تم کو بلا امتیاز ہر ایک مسلم اور غیر مسلم کیساتھ نیکی کرنی، اور اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے
تم کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا ارشاد ہوا،

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لے آنا، لیکن اللہ راہ پر لے آئے ہیں جس
کو چاہے، اور تم جو دو گے خیرات سوائے واسطے اور تم نہیں
دیا کرتے لیکن اللہ کی خوشی چاہ کر، اور جو دو گے خیرات
وہ تم کو پوری مل جائے گی، اور تم ادا حق مارا نہ جائے گا۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُتْرٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ أَدْوَمًا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ غَلَاةِ نَفْسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ (بقرہ ۲۷۱)

گویا احسان کی ایک خاص صورت ہے مگر اس کی وسعت میں ساری دنیا سمائی ہے۔
نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کا وہ اصول ہے جس پر ثواب و عذاب کا دارو مدار ہے، جو نیک کام کریں گے
ان کو خدا کے ہاں سے نیک ہی جزا ملے گی، ارشاد ہوا۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (رحمان ۳۰)
گویا آیت نپاک اپنے سابق کے لحاظ سے آخرت میں نیک کاموں کے نیک بدلہ ملنے سے متعلق ہے، مگر غفلتوں
کے لحاظ سے اس اصول کی وسعت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔

دنیا کی سب سے بڑی ضرورت قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے، دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس
نے اس بوجھ کو ہلکا کیا ہے، قرضداروں پر احسان کرنا، ضرورت مندوں کو قرض دینا اور تنگدست مقرضوں کو
ملت دینا جو قرض ادا کرنے سے بالکل مجبور ہوں، ان کا قرض معاف کر دینا ثواب کا کام بتایا ہے۔

عرب میں سود خوری نے لوگوں کو اس قدر بے رحم اور سنگدل بنا دیا تھا کہ جو لوگ قرض نہیں ادا کر سکتے تھے
وہ غلاموں کی طرح فروخت کر دیئے جاتے تھے اور جو قیمت ملتی تھی اس سے ان کا قرض ادا کیا جاتا تھا، آج
اس تمدن کے زمانہ میں قرض کی زنجیر مقرضوں کے لیے اتنی ہی بھاری ہے، بلکہ سرمایہ داری کے موجودہ نظام
نے اس کو اور زیادہ بھاری بنا دیا ہے، قرآن پاک کی ایک ہی آیت سارے نظام کو تہ و بالا لکھتی ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّيْسُورَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ ۲۸۱)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود خداوند تعالیٰ کی زبان سے یہ بیان فرما کر کہ قیامت کے
دن میں خود تین آدمیوں کا فریق ہو گا جن میں ایک وہ شخص ہے جس نے آزاد شخص کو فروخت کیا اور اس کی قیمت

لے ابن جریر وابن کثیر بحوالہ نسائی تہ بخاری کتاب البیوع باب اتم من باع حرام مع فتح الباری

کھائی اس کو اور بھی ہو کہ دیا اور قرض کے معاملہ میں تنگدستوں پر احسان کرنے کی متعدد صورتیں بتائیں، یعنی مہلت دینا، قرض کا معاف کرنا اور انسانیّت کے ساتھ ساتھ تقاضا کرنا، اور اس کو ایک ایسا ثواب کا کام بنایا کہ اگر ایک شخص اس کے سوا نیکی کا اور کوئی کام نہ کرے تب بھی عرف ہی ایک کام اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جو نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب اس کو کوئی مقرض تنگ دست نظر آتا تھا تو اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ اس سے درگزر کرو شاید خدا ہم سے بھی درگزر کرے، چنانچہ خدا نے اس کے صلہ میں اس سے درگزر کیا، دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ تم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، فرشتوں نے کہا ذرا یاد کرو، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اگر مقرض فراخ دست ہوتا تھا تو قرض کے لینے میں میں آسانی کرتا تھا، اور اگر تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا یا یہ کہ فراخ دست مقرض کو مہلت دیتا تھا، اور تنگ دست کا قرض چھوڑ دیتا تھا۔

اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیف سے اس کو نجات دے وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے یہی روایت مسند ابن جنبل میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص اپنے قرضدار کو مہلت دے گا، یا اس کا قرض معاف کر دے گا تو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔

غرض یہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کو کسی خاص میں محدود نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو نیکی کی ہر راہ میں وسیع کر دیا ہے، زندگی تو زندگی موت میں بھی اس نے اس اصول کے دائرہ کو تنگ نہیں کیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے تو اگر تمہیں کسی کو (کسی شرعی حکم کے سبب سے) جان سے مارنا بھی پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ کرو، کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی خوبی کے ساتھ کرو چہرے کو خوب تیز کر لیا کرو، اور ذبیحہ کو راحت دو۔

پھر یہ اصول کہ جو میرے ساتھ احسان کرے اسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم کے خلاف ہے، ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کسی شخص کے پاس سے گزرتا تو وہ میری مہمانی نہیں کرتا، تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر ہو تو میں بھی اس کی کج خلقی کا بدلہ یہی دوں؟ ”فسایا“ نہیں تم اس کی مہمانی کرو۔

ایک موقع پر ارشاد ہوا: ”ایسے نہ بنو کہ خود تمہاری گرہ کی عقل نہ ہو، صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرو کہتے ہو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں تو ہم بھی کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لو کہ اگر دوسرا احسان کریں تو تم احسان کر دے گی، اور اگر وہ برائی بھی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔“

۱۔ مسلم کتاب البیوع باب فضل انظار المعسر ۲۔ مسلم کتاب البیوع باب فضل انظار المعسر ۳۔ مسند ابن جنبل جلد ۲ صفحہ ۲۰۳ ۴۔ صحیح مسلم کتاب العید والذبايح ۵۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی الاحسان والعفو ۶۔ جامع ترمذی ایضاً انظار المعسر ۷۔

لوگ احسان کو غلطی سے دولت و تمول یا اور دوسری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غریب کیا احسان کا کام کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا کام کرنے کے لیے دولت کی نہیں، دل کی ضرورت ہے اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، حضرت ہر او بن عازبؓ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے کرنے سے بہشت نصیب ہو، ارشاد ہوا تمہاری تقریر کو مختصر ہے لیکن تمہارا سوال بہت بڑا ہے تم جانوں کو آزاد کرو اور گردنوں کو چھڑاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں؟ فرمایا نہیں اکیلے اگر کسی کو آزاد کرتے ہو تو یہ جان کا آزاد کرنا ہے، اور دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آزادی کی قیمت میں مالی مدد دینا گردن چھڑانا ہے اور لگاتار دیتے رہو، اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو بھوکے کو کھلاؤ، اور پسے کو پلاؤ، اور نیکی کے کام کرنے کو کہو اور برائی کے کام سے باز رکھو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے آپ کو بھلائی کے سوا اور باتوں سے روکو۔

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے، فرمایا ”جو روزی خدانے دی اس میں سے دوسروں کو دے“ عرض کی ”اے خدا کے رسول اگر وہ خود مفلس ہو“ فرمایا ”اپنی زبان سے نیک کام کرے“ عرض کی ”اگر اس کی زبان معذور ہو“ فرمایا ”مفلوب کی مدد کرے“ عرض کی ”اگر وہ ضعیف ہو مدد کی قوت نہ ہو“ فرمایا ”جس کو کوئی کام کرنا آتا ہو، اس کا کام کر دے“ عرض کی ”اگر وہ خود ایسا ہی ناکارہ ہو“ فرمایا ”اپنی ایذا و سانی سے لوگوں کو بچائے رکھے“۔

عفو و درگزر

عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا ایک لمحہ کے لیے بھی آباد نہ رہتا اور دم کے دم میں یہ گناہوں سے بھری ہوئی کائنات کی بستی سُونی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے عَفُو، (درگزر کرنا والا) عَافِر، عَفُوْر اور عَفَّار (معاف کرنا والا ہے) اس کی شان یہ ہے:-
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ (شوری: ۴۰)
برائیوں کو معاف کرتا ہے۔

وہ چاہے تو انسانوں کے گناہوں کے سبب سے ان کو یہ دم ہلاک کر دے، یا ان کو معاف کر دے فرمایا:- اَوْ يُؤَيِّتْكُم بِمَا كُنتُمْ تُعْصُونَ (شوری: ۴۱) اگر خدا چاہے تم گنہگاروں کو ان کے کرتوت کے سبب تباہ کر دے اور بہتوں کو معاف کر دے۔

وہ اپنے شرمندہ بندوں کو اپنی عفاری کی شان کا یقین تاکید پر تاکید کر کے یوں دلاتا ہے:-

وَلَا تَلِيْ لَظْفَارٍ لِّمَنْ قَاتَبَ وَ اَمِنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا نَّظَارًا هٰذَا (طہ: ۴۲) اور اس میں شبہ نہیں

لے مستدرک حاکم ج ۲ کتاب المکاتیب لے مستدرک حاکم ج ۲ کتاب الایمان ج ۱ ص ۶۳

کہ میں البتہ اس کی بڑی بخشائش کرتا ہوں جو توبہ کرے اور یقین لائے اور نیک کام کرے پھر راہ پر رہے۔
 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دو جگہ اپنے کو **غَافِرٌ رَّحِيمٌ** (بخشنے والا) پانچ دفعہ **غَافِرٌ رَّحِيمٌ** (بخشنے والا) اور اس کے
 اور اتنے ہی دفعہ **عَفُوٌّ** (معاف کرنے والا) اور ستر سے زیادہ آیتوں میں **غَفُورٌ رَّحِيمٌ** (بخشنے والا) کہا ہے جس سے
 اندازہ ہوگا کہ اس کے عفو و درگزر کا سمندر کس زور و شور سے جوش مار رہا ہے خدا نے اپنی ساری معقولی میں سے
 اپنی اسی صفت کی تجلی کا پرتو اپنے بندوں میں پیدا کرنے کی بے پردہ دعوت دی ہے فرماتا ہے: **اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا** (نساء: ۲۱)
 یا کسی برائی کو معاف کرو، تو بیشک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔

انسا اگر اپنے کسی قصور یا کو معاف کر لے تو اس کی قدر بہ حال کامل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قدر کے سامنے کسی کوٹ مارنے کی
 مجال نہیں وہ معاف فرماتا ہے تو لاچار انسان کو اپنے قصور واروں کو معاف کرنا کتنا زیاں اور سزاوار ہے، تو جس طرح اللہ والا ہمارے
 قصور واروں کو معاف فرماتا ہے اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کریں۔
 اس آیت سے یہ اشارہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے قصور واروں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے
 قصور واروں کو بھی معاف کرے گا، ایک دوسری آیت میں اس اشارہ کی پوری تصریح ہے فرمایا ہے:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا يَجْحَدُوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ سُوْءَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (نور: ۲۰)
 اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تم کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عفو و درگزر کی تعلیم اس ترغیب کیساتھ دی ہے کہ تم دوسروں کو معاف
 کرو تو خدا تمہیں معاف کرے گا، اور جب اللہ غفور و رحیم ہے تو تم پر بھی اس کے اس ابر کرم کی کچھ چھٹیئیں پڑنی
 چاہئیں چنانچہ جن مومنوں کے لیے خدا نے جزائے خیر کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی ایک صفت یہ بتائی ہے۔
وَ اِذَا مَا عَضِبُوْهُمْ رَّعِفُوْا وَ اِنْ رَّعِفُوْا رَّحِيْمٌ (شوری: ۴۰)
 اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کرتے ہیں۔

سکون کی حالت میں معاف کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا غصہ کی حالت میں، جب انسان کو اپنے آپ پر
 قابو نہیں رہتا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جن میں یہ جوہر ہوتا ہے
 وہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اور قصور والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔

یہ تو کسی ذاتی غیظ و غضب کی حالت ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ موقع ہے جہاں مذہبی اختلافات درمیان
 میں ہے کہ ان احمقوں کو اچھی بات بتائی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتے، ان کے دعویٰ کی کمزوری ثابت کی جاتی ہے
 مگر وہ اپنی بات پر اڑے ہیں اور حق کا جواب لایعنی گفتگو سے اور برا بھلا کہہ کر دیتے ہیں ایسے موقع پر اڑتا ہوتا ہے،
 اور اگر تم انکو راہ راست کی طرف بلاؤ تو رہتاری ایک، نہ سنیں
 اور دیکھا ہر وہ تمکو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ دگو یا، وہ تمہاری
 طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں (اے پیغمبر، درگزر و شوق)
 اختیار کرو اور (لوگوں سے) نیک کام (کرنے) کو کہو اور

وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَاَنْ تَرْهَقْهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ خُلِدِ الْعَافُوْنَ اَمْرًا مَّعْرُوْفًا وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰہِلِيْنَ

(الاعراف ۲۲۱) جابلوں سے کنارہ کش رہو۔

کیونکہ ایسے موقع پر دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تبلیغ و دعوت کا کام بند کر دیا جائے یا تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں ان ناگواریوں کو برداشت کیا جائے، خدا نے اسی دوسری صورت کے اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان ناگواریوں کو برداشت کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں بُرائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو۔

إِذْ فَعُ بِاللَّيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ
أَغْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (مومنون: ۶۶)
(اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو) بدی کا دفیہ ایسے
برتاؤ سے کرو جو بہت ہی اچھا ہو، جو کچھ وہ تمہاری نسبت
کہا کرتے ہیں وہ ہم کو خوب معلوم ہے۔

مذہبی جماعت کے لیے اس سے بھی زیادہ اشتعال انگیز موقع وہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ ان لوگوں کو بھی ان سے
انگ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو عفو و درگزر حکم دیا ہے:
وَدَكْثُرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ
بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
مِّنْ ۚ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ رَّابِعٍ (۱۳۱)

اسی طرح مشرک بھی جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اگر عفو دلانے والی کوئی بات کریں تو ان نادانوں کو معاف
کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اگر نہیں تو تم تو قیامت کی جزا و سزا کے قائل ہو اس لیے کچھنا چاہیے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ
بُرائی کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل اس کا بدلہ ان کا مل جائے گا، فرمایا :-

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
مَنْ عَمِلْ ضُلُمًا فَلْيَنْفُسْهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
تَعَرَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ (جاثیہ: ۲۱)

اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ کسی منافق یا کافر نے کسی مسلمان سے کوئی بد تمیزی کی بات کہی تھی،
اس پر بعض مسلمانوں کو طیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور مسلمانوں کو عفو و درگزر کی نصیحت فرمائی (تفسیر
کبیر امام رازی زیر آیت بالا)

اس قسم کی آیتوں کے متعلق جن میں کفار سے عفو و درگزر کی نصیحت ہے، عام مفسروں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ
جہاد سے پہلے کی بات ہے، جہاد نے کفار کے حق میں عفو و درگزر کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے لیکن مفسروں میں کچھ ایسے
لوگ بھی ہیں جو جہاد کے حکم اور عفو و درگزر کی نصیحت کے درمیان کوئی منافات نہیں سمجھتے اور اس لیے ایک دوسرے
کو منسوخ نہیں سمجھتے، امام رازی نے اپنی تفسیر میں کئی موقعوں پر اس کی تصریح کی ہے لکھتے ہیں: (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

غم و غصہ کے اظہار کا اصل وقت وہ آتا ہے جب انسان کی عزت و ابر و ہر جملہ کیا جائے لیکن اس حالت میں بھی اسلام نے عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے چنانچہ مسطح بن حذافہ کے رشتہ دار تھے ماوردہ ان کی کفالت کرتے تھے لیکن جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمہت میں حصہ لیا تو ابو بکرؓ نے ان کی مالی امداد بند کر دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيُ أَتُ
يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُغْفِرُوا أَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(نور، ۳)

اور تم میں جو لوگ صاحبِ ایمان اور کائنات والے ہیں قرابت والوں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے خرچہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ دعا کیے کہ ان کے قصور بخش دیں اور درگزر کریں (مسلمانوں) کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کے آخری ٹکڑہ سے بھی ظاہر ہے کہ جو دو سرور کے قصور کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قصور سے درگزر فرمائے گا۔

دبقیہ حاشیہ) اس آیت (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جاہلوں کی بد اخلاقی پر صبر کریں، انہر ان کی یہودہ بالوں اور کینہ حرکتوں کا جواب اسی قسم کی باتوں اور حرکتوں سے نہ دیا جائے اور اس میں قتال سے باز رہنے کی کوئی ہدایت نہیں کیونکہ جاہلوں سے اعراض برتنے اور مشرکوں سے قتال میں کوئی تضاد نہیں اور جب دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، تو نسخ ماننے کی ضرورت نہیں، مگر ظاہر پرست مفسرین بے ضرورت نسخ و نسخ آیتوں کی تعداد بڑھانے کے عاشق ہیں، جلد ۴ صفحہ ۴۹۶۔

ایک اور آیت (إِذَا فَعَرِبَسَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "کہا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں کیونکہ نرمی برتنے پر ہر حال میں آمادہ کیا گیا ہے جب تک اس سے دین اور اخلاق میں

کوئی نقصان نہ پیدا ہو" ج ۲ ص ۲۰۰۔
آیت (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"کلی اور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ اس آیت کو قتال کے حکم نے منسوخ کر دیا، لیکن اس نسخ کے ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ احمقوں سے چشم پوشی کرنا، اور ان کا مقابلہ نہ کرنا عقل اور شرع دونوں میں محسن ہے، اور عزت و ابر و اور ہمہ گیر گاری کی سلامتی کا باعث ہے۔" ج ۶ ص ۲۹۵ مجمع دارالطباعة العامة مصر۔

آیت (يَغْفِرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
"اکثر مفسروں نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ کفار پر عفو و کرم کے عموم میں یہ بھی داخل ہو جاتا ہے کہ ان قتال نہ کیا جائے لیکن جب خدا نے ان سے قتال کا حکم دیا تو عفو و کرم کے حکم کا نسخ ہو گیا، لیکن قریب برصحت یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافروں سے جھگڑا نہ کیا جائے، اور ان کی تکلیف دہ باتوں اور حسیات حرکتوں سے درگزر کیا جائے (جلد ۴ صفحہ ۴۸۰ طبع مذکور) میرے نزدیک اوپر کی آیت سے عفو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کافروں

یہ اخلاقی وصف انتہا درجہ کی کشادہ دلی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اس کا ذکر ان اخلاقی اوصاف کیساتھ کیا ہے جو کشادہ دلی سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا صلہ بھی ایسا عطا فرمایا ہے جو انتہا درجہ کی وسعت رکھتا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالْقَرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳)

اور اپنے پروردگار کی بخشائش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ (اتنا بڑا ہے) جیسے زمین و آسمان کا پھیلاؤ بھی بجا آئی ان پر نیکو کاروں کے لیے تیار ہے جو خوشحالی اور تنگدستی (دو لوگوں کے) میں خدا کے نام پر ہر خرچ کرتے اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔

اوپر کی آیت میں متقیوں کے دو وصف ایک ہر حال میں راہِ خدا میں دینا، اور دوسرے لوگوں کو معاف کرنا، اور درگزر کرنا اور ان کے لیے دو جزائیں، ایک خدا کی مغفرت اور دوسری وسیع جنت، بیان کی گئی ہیں، اس سے ادھر خیال جاتا ہے کہ ہر حال میں خدا کی راہ میں دینے کا معاوضہ تو وہ جنت ہے جس کی حدود پایاں آسمان و زمین ہے، اور غصہ روکنا اور لوگوں کو معاف کرنے کی جزا یہ ہوگی کہ خدا کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوگی، اور وہ احکم الحاکمین ہم کو بھی معاف کریگا۔

عفو و درگزر کی اس اخلاقی تعلیم میں اگر قوت اور قدرت کا جزو شامل نہ ہو تو وہ سراسر کمزوری اور دانات پسندی کے مترادف ہو جائے، اسی لیے اسلام نے اس اخلاقی تعلیم کے درس میں اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا ہے اور موجودہ انجیل کی اس اخلاقی تعلیم سے کہ اگر ایک شخص کسی کے ایک گال پر طمانچہ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دو، جو ذلت اور پست طبعی پیدا ہوتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ اسلام نے عفو و درگزر کی ایسی معتدل تعلیم دی ہے جس کے ساتھ خود داری کی شان بھی قائم رہتی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا مَا بِهِمُ الْمُنَافِقُ كَيْدٌ يَّتَّبِعُونَ هُوَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا فَتَنٌ عَقَاوُ
أَصْلَحَ فَلَا جُورَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (شوری: ۲۴) اور جو ایسے بغیر مند ہیں کہ جب ان پر کسی طرف سے بے جا زیادتی ہوتی ہے تو وہ (وہابی) بدلے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی، اس پر (بھی) جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ بیشک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

دبقیہ حاشیہ) اور مشرکوں اور دوسرے تصور وادوں کے ان ہی تصور وادوں کے معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنکے معاف کرنے کا حق بندوں کو ہے اور وہ حقوق عباد ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کا ذاتی تصور کریں تو مسلمان معاف کر دیں اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کفر و شرک اور عصیان الہی کے تصور واد کی معافی لازم آتی ہے جن کے معاف کرنے کا حق بندوں کو سرے سے حاصل نہیں، اور قتال و جہاد حقوق الہی کے مقابلہ میں مشروع ہوا ہے اس لیے جہاد کی آیتیں اس مغفرت اور عفو و درگزر کے اخلاقی احکام میں خلل انداز نہیں، اور مشور میں ابن عساکر سے سنت ابو سلمہ خولانی صحابی کا ایک اقتد نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کافر لونڈی کا قصویٰ آیت پڑھ کر معاف کیا تھا اس سے یہ خیال کی تائید ہوتی ہے (رح: ۶ ص ۲۷ مصر)

برائی کا بدلہ برائی، جماعت کا قانون ہے، اور عفو و درگزر افراد کا اخلاقی کمال ہے، جماعتی قانون کی قوت موجود ہوتے ہوئے افراد کا آپس میں عفو و درگزر سے کام لینا ایک بلند اخلاقی مثال ہے، جس کی مزدوری کی ذمہ داری احکام الحاکمین نے اپنے فتمے لی ہے اور بتا دیا ہے کہ ظلم کرنا بولے خواہ وہ ہوں جو بے سبب ظلم کر بیٹھیں، یا وہ انتقام کے جوش میں آگے بڑھ جائیں، خدا کی محبت سے محروم ہیں۔

اس حق کے حاصل ہو جانے کے بعد عفو و درگزر خود داری کے منافی نہیں ہوتا بلکہ بڑی ہمت کا کام ہو جاتا ہے کہ قدرت کے باوجود اور اشتعال ہونے پر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ عفو و درگزر کرتا ہے اسی لیے فرمایا۔
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (شوری: ۴۰)
اور البتہ جو شخص صبر کرے اور دوسرے کی خطا بخش دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

ایک اور آیت میں اس خصلت کو بڑی خوش قسمتی سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی تاثیر دکھائی ہے کہ اس سے کیونکر دشمنی دوستی کی صورت میں بدل جاتی ہے:-

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ وَإِذَا ظَنَّمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَأِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيًّا حَمِيمًا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۚ وَهِيَ آيَةُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (حجہ سجدہ: ۵)
اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، اگر کوئی برائی کرے تو اسکا جواب اچھائی سے دو، پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہی ہو جائے گا گویا دوست ملے والا، اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جنہیں صبر اور یہ بات ملتی ہے اسکو جس کی بڑی قسمت ہے اور اگر اس میں شیطان کے کو نچنے سے کوئی کوئی بچے تو گنگ جائے تو اٹھک پناہ ڈھونڈ، بے شک وہی ہے سنا جانتا۔

آیت کے اخیر کڑے سے واضح ہوتا ہے کہ عفو و درگزر کے سبب سے عفو و درگزر کے خلاف انسان سے جو حرکت ہو جاتی ہے وہ شیطان کا ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا:-

”خدا نے اس آیت میں ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا، اور نادانی و جہالت کے وقت مسلم و پرورداری کا اور برائی کے مقابلہ میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے جب وہ ایسا کریں گے تو خدا ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔“

ابو مسعود ثمالی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جان لو جان لو، مڑ کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ ابے ابو مسعود! جتنا قابو تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر ہے، ابو مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر مجھے ہوا کہ میں نے پھر کسی غلام کو نہیں مارا۔

ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے غلام کا قصور کتنا معاف کروں، آپ نے پہلے تھوڑی دیر چپ رہا، اس نے پھر یہی پوچھا تب آپ نے فرمایا ہر روز ستر دفعہ اس سے مقصود نبویؐ تعداد کی تحدید نہیں بلکہ عفو و درگزر کی کثرت ہے۔

بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عفو و درگزر سے ان کے رعب و داب اور وقار میں فرق آجائے گا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں، انتقام سے گو فوری جذبہ کی تسکین ہو جاتی ہے اور کمزوروں پر دھاک بیٹھ جاتی ہے مگر اس سے کسی پائدار شریفانہ عزت کا خیال نہیں پیدا ہوتا یہ چیز عفو و درگزر ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا شریفانہ وقار بالآخر سب پر چھا جاتا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ اور اللہ اس شخص کو جو عفو و درگزر کرتا ہے، نہیں بڑھاتا مگر عزت میں۔

حلم و بردباری

حلم و بردباری کے معنی یہ ہیں کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی ناگوار یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیا جائے اور قصور وار سے اس کے لیے کوئی تعرض نہ کیا جائے یہ قدرت سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ کو حاصل ہے لیکن اس قدرت کے باوجود وہ اکثر اپنے بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو حلم کے ساتھ متصف کیا ہے، اور جہاں جہاں اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے، ساتھ ہی اپنے علم اور اپنی بخشش کا بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا یہ حلم اس کے علم کے باوجود صرف اس کی بخشش کا نتیجہ ہے، فرمایا:-

وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (بقرہ ۲۸۱، مائدہ ۱۳۱)

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (ال عمران ۱۶)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا (اسرائیل ۵، مائدہ ۵)

ان سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم کے ساتھ اپنی صفت مغفرت کا ذکر کر دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی یہ بردباری نعوذ باللہ کسی ضعف یا عدم قدرت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی شان غفاری کا نتیجہ ہے دوسری جگہ حلم کے ساتھ اپنی صفت علم کو شامل کیا ہے ارشاد ہوتا ہے:-

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (نساء ۲)

إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (ج ۸)

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (احزاب ۶)

ان آیتوں سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بے جانے بوجھے یا محدود علم کے سبب سے بردباری نہیں کرتا بلکہ پورے علم، اور ہر چیز اور ہر نتیجہ سے باخبر ہو کر بردباری فرماتا ہے، ایک جگہ اپنی بردباری کے ترندی ابواب البر والصلہ باب ماجاء فی ادب الغارم میں یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ ترندی ابواب البر والصلہ باب ماجاء فی التواضع

کے ساتھ اپنی صفت استغنا کا بھی ذکر فرماتا ہے :-

۱۶۔ اِنَّهُ هَيَّجَ حَلِيْمًا رَّبَّقَرًا (۲۶۱)

اور اللہ مستغنی اور تحمل والا ہے۔

یہ حدیث کے موقع کی آیت ہے، اس لیے یہ ظاہر فرمادیا کہ وہ مستغنی ہے، اور بردبار ہے۔

انسانوں میں بردباری اکثر کسی نہ کسی قسم کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے، مثلاً انتقام کے مقابلہ میں حلم اگر اس پرانی کرنے والے کو راجح کرنے کے لیے کسی کو زیادہ قرین معلومت معلوم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی کمزوری ہے کہ اسکو انتقام سے زیادہ حلم نفع بخش معلوم ہوتا ہے، لیکن خدا کی ذات ہر حیثیت سے غنی ہے اسکا حلم کامل استغنا کیساتھ ہے۔ حلم کو اخلاقی حیثیت سے ہر حالت میں تعریف کے قابل ہے لیکن اس کی ایک ہی حیثیت ایسی ہے کہ اس سے بعض کم فہموں کے نزدیک حلیم اور بردبار آدمی کی کمزوری کا راز فاش ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے مقابلہ میں ان میں سرکشی اور بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس کمزوری سے واقف تھا، اس لیے اس نے اپنے حلم اور واروگیر دونوں کو پہلو بہ پہلو جگہ دی ہے، تاکہ اس سخت گیری کے سبب سے بندوں میں مایوسی، اور بردباری کے سبب سے سرکشی نہ پیدا ہو، مقرر مایا :-

وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلَعُ مَا فِي الْفُكِّمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَّبَّقَرًا (۲۶۱)

اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ بخشش والا ہے تحمل والا۔

یہ آیت عورت کے نکاح ثانی کے سلسلہ میں ہے، یعنی جب تک اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوں کوئی چھپے پوری بھی اس سے نکاح کا وعدہ نہ لے اور نکاح نہ کرے دل میں رہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد ارشاد ہے، کہ اللہ کو تمہارے دل کا ہر سید معلوم ہے ایسے عالم الغیب سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے ایک طرف تو اسکی گرفت ہمیشہ ڈرتے رہو دوسری طرف اسکی بخشش اور بردباری بھی عام ہے اس لیے اس سے پرامید بھی رہنا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں مخلصانہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔

اس موقع پر اس کا ارشاد ہے :-

اِنْ تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ

اگر تم اللہ کو قرض دو اچھی طرح قرض دینا تو وہ اسکو دنا کر دے گا

اور تمہیں مضاعف کرے گا، اور اللہ ہے قسدا ان اور تحمل والا۔

وَيُغْفِرْ لَكُمْ، وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَّبَّقَرًا (۲۶۲)

اس کی قدر دانی تو یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے دو دے گا، اور تحمل یہ ہے کہ دینے والے کے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس آیت میں تحمل اور بردباری کا ایک فلسفیانہ نکتہ بھی چھپا ہے، کسی تصور وار کے کسی تصور پر جب ہم کو غصہ آتا ہے تو اسوقت اس عیب کے سوا اس کے سارے ہنر ہماری آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں، اور اس کی خوبیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اس لیے ہمارا غصہ پوری طرح تیز ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ سامنے رہے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، یا اس میں ایک عیب ہے مگر اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں تو اس کی ان خوبیوں کی قدر کر کے اس کی غلطی سے درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی مخلصانہ خیرات کی خوبی کی قدر فرما کر وہ اسکی غلطی سے درگزر کرتا ہے۔

صفت حلم سے انبیائے کرام بھی متصف فرمائے گئے ہیں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ جن کی بنیادوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، خاص طور سے اس وصف سے سرفراز ہوئے ہیں، حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بت پرست باپ کو ہر طرح سے سمجھایا اور چاہا کہ وہ کسی طرح غذاب الہی سے بچ جائے انہوں نے اس کافر باپ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم سہے اور آخر مجبور ہو کر اس سے علیحدگی پر مجبور ہوئے، پھر بھی ان کی بردباری اور تحمل کا سرشتہ ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس وقت تک اس کے حق میں دعلے خیر کرتے رہے، جب تک انکو پوری مایوسی نہیں ہو گئی، اور انکو قطعی طور سے معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، اس واقعہ کے سلسلہ میں:

اور (ذہقا) ابراہیمؑ کا باپ کیلئے مغفرت کی دعا مانگنا مگر ایک وعدہ کی وجہ سے جو ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر ان کو دہی جب معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے تو باپ سے (مطلقاً) دست بردار ہو گئے بیشک ابراہیمؑ البتہ بزرگ دلوں، بردبار تھے کہ باپ کے کافر ہونے کی وجہ سے اسکی مغفرت مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَاؤُاٰ بُرَاٰهِيْمَ لِذٰلِكَ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يَآءُ فَلَمَّا ثَبَّتْنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لَّكُم تَبَرَّأْنَاهُ اِنَّ اَبْرَاٰهِيْمَ لَوَ اٰءٌ خَلِيْمٌ (توبہ: ۱۲۱)

دوسری آیت میں اس موقع پر جہاں قوم لوط کی بردباری کی خبر یا کردہ اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (هود: ۷۱) بلیک ابراہیم بڑبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔

قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حلم، عفو و درگزر، رفیق و ملاحظت اور صبر استقلال کے مجموعہ کا نام ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنی توصیف میں حلیم کے ساتھ اکثر عفو رکا اور حضرت ابراہیمؑ کو وصف میں اَوَّاه کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلم کے لیے عفو و درگزر اور رفیق و ملاحظت لازمی ہیں لیکن ایک اور آیت میں حضرت اسماعیلؑ کی نسبت فرمایا ہے :-

قَبْرُنْہُ یَغَالِبُ حَلِیْمَہ

تو ہم نے ان کو برابر اسم کوں ایک بڑے بڑدار لڑکے
(والصفت: ۳) (اسماعیل کے پیدا ہونے) کی خوشخبری دی۔

اس کے بعد جب ان کی قربانی کا حکم ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے :-

یَا بَتِّ افْعَلْ مَا تَوْسُرُ سَجْدَتِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنْ الْقَبْرِ مِنْ رِیْنِ وَالصَّفَتْ : ۲۰

اے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے (بے تاثر) اس کی تعمیل
کیجئے انشاء اللہ آپ مجھ کو بھی صابر ہی پائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صبرِ حلم کا ایک ضروری جزو ہے حلم کی صفت خدا کو نہایت محبوب ہے چنانچہ ایک شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے یعنی حلم اور لہجہ بازی نہ کرنا یعنی کوئی بات پیش آئے تو بے سوچے سمجھے غصہ میں کوئی حرکت نہ کرنا بیٹھنا چاہیے۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے ہر بار جواب دیا کہ غصہ نہ کرو اگر غصہ آجھی جائے تو اس کو ضبط کیا جائے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے غصہ کو ضبط کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں، وہ بدی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں تحمل کو راہ دیتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو، تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہو یا وجہ تک اس حالت پر قائم رہو گے خدا کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔

رفق و لطف

رفق و لطف کے معنی یہ ہیں کہ معاملات میں سختی اور سخت گیری کے بجائے نرمی اور سہولت اختیار کی جائے، جو بات کی جائے نرمی سے، جو سمجھایا جائے وہ سہولت سے، اور جو مطالبہ کیا جائے وہ میٹھے طریقے سے کہ دلوں کو مس لے اور پتھر کو بھی موم کر دے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اپنے کو "لطیف" فرمایا ہے، اور حدیثوں میں اس کا نام رفیق آیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ہر قسم کے بندوں کیساتھ ان کی خبر گیری اور رزق کا سامان پہنچانے میں رفیق و لطف فرماتا ہے، اور اپنے اس تملطف میں وہ ان کی اطاعت اور عدم اطاعت کی پروا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو بے سان گمان جس طرح امارت کے رتبہ تک پہنچایا، اور ان کے خاندان کو جن غیر متوقع ذریعوں سے مصر لے آیا، اور دشمن بھائیوں کو جس طرح ان کے سامنے نادم و شرمندہ کر کے ان کے گلے سرنگون کر دیا، اس کو یاد کر کے وہ فرماتے ہیں :-

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
بیشک وہی علم والا حکمت والا ہے۔

حضرت یوسفؑ کو جو مشکلیں پیش آئیں اور پھر وہی مشکلیں جس طرح ان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں، انکی حکمت لے بنواری کتاب الادب باب الحذر من الغضب لے ترمذی ابواب البر والفضل باب ما جاء فی کثرة الغضب لے یعنی صلہ رحم کرنا ہوں لے صحیح مسلم باب الرحم وادب المفرد امام بنواری باب فضل صلہ الرحم لے راجع اصغفانی لطیف کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی راہنمائی میں نرمی و رفق فرماتا ہے (لفظ لطف)

امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات میں نقل کرتے ہیں :- خدا کا نام لطیف اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کیساتھ بھلائی اور آسانی چاہتا ہے اور ان کے لیے صلاح اور نیکی کے اسباب کا فیضان کرتا ہے لطیف اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کیساتھ بھلائی فرماتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح لطف کرتا ہے جس کا علم بھی ان کو نہیں ہوتا اور اس طرح ان کی مصیحتوں کا سامان فراہم کرتا ہے جس کا گمان بھی ان کو نہیں ہوتا۔ ابن الاسعاری کا قول ہے، لطیف وہ ہے جو تمہاری ضرورت کو تم

کو خدا ہی جانتا تھا، اور اسی کو اس کی خبر تھی۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے رفیق و لطف کا اظہار اس طرح فرماتا ہے :-
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يُوزِقُ مَنْ يَشَاءُ
 اللَّهُ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جس کو چاہے وہ
 دیتا ہے اور وہی قوت والا غالب ہے۔ (۲۰)

اس آیت کے اور پر قیامت کے تعلق سے مومنوں اور کافروں کا ذکر ہے، اور نیچے بھی ان دونوں قسموں کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لطفِ الہی کافر و مومن دونوں کے ساتھ ہے، دونوں کو یکساں وہ رزق پہنچاتا ہے اور اسی لیے قیامت کو راز رکھنا بھی اس کے الطافِ بے کراں کا ایک نتیجہ ہے۔
 ملتِ عینف کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے کافر باپ کے حق میں جب دعا سے مغفرت کے طالب ہوئے تو بارگاہِ الہی میں گویہ دعا مستجاب نہ ہوئی مگر ابراہیمؑ خلیل کی نرم دلی اور دردمندی کی مدح فرمائی گئی، ارشاد ہوا :-

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (توبہ: ۱۳)

بیشک ابراہیم نرم دل بردبار تھے۔

اسی طرح جب وہ قوم لوط کی گنہگار قوم کی سفارش کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ درخواست بھی قبول نہ ہوئی مگر حضرت ابراہیمؑ کی مدح و توصیف فرمائی گئی کہ :-

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِعٌ (ہود: ۷۱)

بیشک ابراہیم بردبار نرم دل، حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

اَوَّاه کے معنی میں مفسروں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو بہت دعائیں مانگتا ہو، دوسرا اس کے معنی نرم دل بتاتا ہے اور تیسرا اور دہم کہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پر یہ تینوں باتیں پوری اترتی ہوں، وہ ہر شخص کی دعا کے لیے آمنا اٹھا دیتے تھے، وہ دردمند تھے، اور دردمندی کی راہ سے ایسا کرتے تھے، یا دل کے نرم تھے، ایسے جلد پسج باتے تھے، اور یہ اس لیے ایسا تھا کہ ملتِ عینف کا داعی ہر ایک کو اپنے لیے ملانا چاہتا تھا چنانچہ اسی لیے حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ، فرعونؑ جیسے سنگدل اور ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو ان کو تبلیغ کے یہ آداب سکھائے جاتے ہیں :-

فَقُولْ لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ الْكُلَّةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (طہ: ۲۷) تو تم کو اس نرم باکنا شاید وہ نصیحت پائی (خدا) سے ڈرے۔

دربقیہ حاشیہ) تک ملائمت (رفق) سے پہنچا دیتا ہے ص ۴۷۰ الآباد۔

امام غزالی کہتے ہیں :- اس صفت کا مستحق وہی ہے جو نازک اور باریک مصلحتوں کو جانتا ہے، پھر ان کو فتنے کے طریق سے، سختی سے نہیں، اس تک پہنچاتا ہے جس کے حق میں وہ مفید ہیں، جب عمل میں نرمی اور ادراکِ لطافت ہو تو لطیف کے معنی پورے ہوتے ہیں اور اس کمال کا تصور خدا ہی کے لیے ہے (روح المعانی، تفسیر شوری) (صفحہ ۵۸) یہ صیح مسلم کتاب البر والصلہ باب فضل الرفق کے تفسیر روح المعانی میں مقاتل کا یہی قول ہے صاحب روح المعانی اور امام فخر رازی بھی عموم کو اذہن میں لے جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کی حالت پر اطلاع پا کر اس کے بعد ان سے اپنی علیحدگی ظاہر کر دی :-

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نرمی اور نرم خوئی تبلیغ کی کامیابی کی پہلی شرط ہے، اور اس لیے دین حنیف کے مبلغ اعظم اور توحید کے داعی اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ نے خاص طور سے اس کا حصہ وافر نہایت فرمایا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے :-

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَكُلُوا
مِنْ حَوْلِكَ ذَالِ عَمْرَانِ (۱۷)

تو اللہ کی رحمت کے سبب سے تم اُن کے لیے نرم دل
ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑا دل کے سخت ہوتے
تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ترتر ہو گئے ہوتے۔

اس لیے ایک پیغمبر کے لیے یہ وصف نہایت اہم ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی تعلیم و دعوت کی طرف میلان ہو، اور
وہ اس کے حلقہ اطاعت سے باہر نہ ہونے پائیں اور اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں یہ وصف
سب سے نمایاں طور پر ودیعت کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی رحمت کا نتیجہ قرار دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ علم و بردباری، عفو و درگزر، چشہ پوشی اور خوش خلقی غرض ان تمام اخلاق کے عطر کا نام
جن میں شانِ جلال پائی جاتی ہے، یہی رفق و لطف اور نرم دل و نرم خوئی ہے جس طرح حسن فطرت زینتِ آرائش
سے دوبالا ہو جاتا ہے اسی طرح رفق و نرمی کی خوشی انسان کا اخلاقی حسن و چندہ ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کو یہ حقیقت ان لفظوں میں سمجھائی، فرمایا :-

إِنَّ التَّرْفِقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ
وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ لَهُ

نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے
الگ کر ل جاتی ہے اس کو بدنام بنا دیتی ہے۔

جس چیز کا لفظ کتنا عام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں نرمی کام کو بناتی اور سختی بگاڑتی ہے، الایہ
کہ شریعت اور قانون یا جماعت کی مصلحت سختی کا تقاضا کرتی ہے۔

حضرت عائشہؓ یہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نرم خود رفق ہے اور نرم
خوئی کو پسند کرتا ہے، اور نرم خوئی پر جو کچھ دیتا ہے وہ سختی پر اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا،
جریر بن عبد اللہ صحابی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہے
وہ بھلائی سے محروم رہے، اور فرمایا کہ تین خصلتیں جس چیز میں ہوں گی خدا اپنے سایہ کو اس پر پھیلانے کا اور
اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی کزدر کے ساتھ نرمی کرنا، باپ ماں پر مہربانی کرنا اور غلام پر احسان کرنا ہے
اس اخلاقی وصف کی تعلیم آپؐ نے دو سرائیوں میں دی :-

أَلَا خَيْرٌ كُمْ بَيْنَ يَحْرَمٍ عَلَى النَّارِ وَتَحْرَمٍ
عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٌ سَهْلٌ

کیا میں تم لوگوں کو تباؤں کے کون شخص آگ پر حرام ہے اور کس
آگ حرام ہے، ہر شخص جو لوگوں سے قریب نرم اور آسان ہو

ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اَسَامُ
فَلَيْكُمُ "یعنی تم کو موت آئے، حضرت عائشہؓ بھی گئیں اور مائیں نے جواب میں کہا "وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ"

لے لے صبحِ مسلم کتاب نبرہ الصلاب فی فضل الرفق کے ترمذی ابواب الزہدہ میں ایضاً :-

یعنی تم کو موت آئے اور تم پر لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ "عائشہ ٹھہر جاؤ خدا تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے، بولیں یا رسول اللہ! انہوں نے جو کچھ کہا کیا آپ نے نہیں سنا فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا کہ عَلَیْكُمْ یعنی تم پر۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ خوبی ہے کہ بات وہی ہوئی مگر اس میں سختی کا نشان نہیں اور پھر اس طرح ہے کہ مخاطب ذرا سوچے تو خود بخود اس کا دل شرمندہ ہو۔

شریعت کا قانون اور جماعت کی مصلحت جس سختی کا مطالبہ کرتی ہے اس کا موقع وہ ہے جب کوئی شخص حدودِ الہی میں سے کسی حد کو توڑ ڈالے، اور جماعت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، چنانچہ کفار اور منافقین جب بھگانے سے نہ بچیں، اور اپنی ضد پراڑی رہیں، بلکہ مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے درپے ہوں تو ان کے شر کو روکنے اور ان کی سازشوں کے قلع قمع کرنے کے لیے ان پر پوری سختی کی جاسکتی ہے، فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ دَعَارًا عَظِيمًا (تحریم ۲۰)

دوسری جگہ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (توبہ ۱۶)

اسی طرح شریعت کے گنہگاروں کو جب سزا دی جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اجرا میں نرمی نہ برہمیں مسلمان بدکار مردوں اور بدکار عورتوں کی سزا کے متعلق فرمایا:-

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ آفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نور ۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارمِ اخلاق کا جو بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں بھی نرمی اور سختی کے مواقع میں یہی امتیاز کی حد قائم کی گئی ہے، ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب احکامِ الہی کے خلاف ورزی کی جاتی تو آپ اس کو سزا دیتے تھے امام بخاری نے ایک خاص باب میں اس قسم کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں آپ نے مسلمانوں بلکہ ازواجؓ کے معصرت تک پر کسی کسی بات میں سختی برتی ہے، حافظ ابن حجر اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں:-

گو امام بخاری اس باب میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں پر صبر کرتے تھے وہ آپ کے ذاتی حق سے متعلق ہے لیکن خدا کے حق میں آپ اس سختی سے کام لیتے تھے جس کا خدا نے حکم دیا تھا: (فتح الباری جلد ۱ ص ۳۲۹ مصر)

بخاری کتاب الادب باب الرفق فی الامر کلہ بخاری کتاب الادب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر دا دا
تعر وائل باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ تعالیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو شارحین حدیث نے اسکا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نوافل و مباحات میں سختی نہ برتی جائے اور شریعت نے جس حد تک گنجائش اور وسعت رکھی ہو اس میں تنگی نہ کی جائے، ایک صحابی سے ایک دفعہ روزہ میں ایک شرعی غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، ان سب نے معاملہ کی اہمیت کے ڈر سے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو انہوں نے اکیلے ہی خدمتِ نبوی میں حاضر ہو کر حقیقت حال عرض کی، ارشاد ہوا کہ ایک غلام کی گردن آزاد کرو۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کے سوا میری کوئی ملکیت نہیں، فرمایا لگاتار دو مہینے روزے رکھو، گذارش کی کہ یا رسول اللہ! روزہ ہی میں تو یہ حرکت ہوئی پھر روزہ رکھوں، فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، عرض پروا نہ ہوئے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے کہ ہم نے بھوک میں رات گذاری ہے، فرمایا کہ صدقہ کے فلاں محصل کے پاس جاؤ اور اس سے اتنے چھوڑے لے لو اس سے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کر جو بیچ رہے وہ خود کھاؤ، وہ صحابی ہنسی خوشی اپنی قوم میں آئے اور اپنی روداد بیان کر کے بولے کہ میں نے تمہارے پاس تنگی اور بری رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور اچھی رائے پائی ہے۔

تواضع و خاکساری

کبرائی اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاص ہے، جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (جاثیہ ۳۱)
زبردست ہے حکمت والا۔

اس لیے بندوں کی شان نہیں کہ وہ کبر پائی کریں، ان کی ہندگی کی شان اس میں ہے کہ وہ تواضع و خاکساری اختیار کریں، اور عاجزی و فروتنی برتیں۔

تواضع و خاکساری کے بہت سے منظر ہیں، قرآن مجید نے ان میں سے نمایاں مظاہر کو لیکر بعض موقعوں پر ان کو حکم دیا ہے، اور دوسرے موقعوں پر ان کو اپنے خاص بندوں کا وصف بتایا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کفار سے درگزر کا، پھر مومنوں کے ساتھ پُر محبت تواضع کا حکم دیا ہے:-

وَخُفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (حجر ۹۱)
اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَخُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
اور اپنا بازو جھکا رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوتے
الْمُؤْمِنِينَ (شعراء: ۱۱)
میں ایمان والے۔

اولاد کو ماں باپ کے سامنے اسی پُر محبت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پیش آنا چاہیے:-

وَخُفِضُ لَّهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ذِئْبِ اسْرَئِيلَ (۳)
اور ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو دہر رحمت سے جھکا دے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب یسر الادب لایعیر الہ سنن ابی داؤد باب فی النکاح ۶

خَفَضَ جَنَاحَیْهِ یعنی بازو جھکا دینا، تواضع و خاکساری سے استعارہ ہے، جناح پرندہ کے بازو کو کہتے ہیں، پرندہ جب زمین پر اترنے لگتا ہے یا تھک کر بیٹھا چاہتا ہے تو اپنے بازوؤں کو جھکا دیتا ہے، اس سے یہ استعارہ کیا گیا ہے کہ انسان بھی خاکساری اور فروتنی سے اپنے بازوؤں کو نیچے کر لیتا ہے اور نیچا دے کر ترفع کی بلندی کے بجائے تواضع کی پستی کی طرف اترتا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتُشَوَّرُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا (الفرقان: ۶۱)

اور رحمت والے (خدا) کے (خاص) بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کیساتھ چلیں، اور جب جاہل ان سے (جہالت کی) باتیں کرنے لگیں تو (انکو) سلام کریں (اور الگ ہو جائیں)

قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ بندوں کو خاکساری کی تعلیم دینی تھی تو ان کو رحمت والے خدا کے بندے کہہ کر نصیحت فرمائی گئی، کہ خدا جب رحمت اور مہر و کرم والا ہے تو اس کے بندوں میں خلق خدا کے ساتھ تواضع اور مہناری ظاہر ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ اخلاقی نصیحت کی:-

وَلَا تَمْجُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي
مَشْيِكَ وَاعْظُمْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان: ۲۰)

اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اتر کر نہ چل دیکھو کہ ہاتھ کسی اترانے والے کشنی خود کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور کسی سے بات کرے تو ہولے بول دیکھو کہ بری سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

اس آیت میں خاکساری اور تواضع کے مختلف مظاہر بتائے ہیں بات کرنے میں لوگوں سے بے رخی نہ کی جائے، زمین پر اتر کر نہ چلا جائے، چال ڈھال میں غرور کا شائبہ نہ ہو، اور نہ آواز میں غرور کے مارے سختی اور کڑھنگی ہو۔ لیکن یہ خیال میں رہے کہ تواضع و خاکساری اور دناست و پستی میں بڑا فرق ہے تواضع و خاکساری کا مظاہرہ کہ انسان میں کبر و غرور پیدا نہ ہو اور ہر شخص دوسرے کی عزت کرے، اور دناست و پستی کا مطلب یہ ہے کہ بعض ذلیل اغراض کے لیے انسان اپنی خود داری کو کھودے، چنانچہ ایسے موقع پر جہاں خاکسار نہ روش سے انسان کا ضعف ظاہر ہو، وہاں اسامہ نے عارضی اور نائشی طور پر خود داری کا حکم دیا ہے، صحابہ جب عمرہ کے لیے آئے، تو چونکہ مدینہ کے وہابی بخار نے ان کو کمزور کر رکھا تھا اس لیے کفار نے طنز کیا کہ محمدؐ اور ان کے اصحابؓ ضعف کی وجہ سے ہمارے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اس آیت نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے تین چکر اڑ کر کریں، تاکہ مشرکوں پر انکی طاقت کا اظہار ہو سکے۔

قوت کے اظہار کا اصلی موقع جہاد میں پیش آتا ہے اور اس موقع پر اسلام نے خاکساری کے بجائے کبر و غرور کو پسند کیا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ بعض غرور کو خدا ناپسند اور بعض کو پسند کرتا ہے، جنگ و صف کے موقع پر اترنا خدا کو پسند ہے اور ظلم و فتنہ پر اترنا ناپسند ہے۔

بہر حال اسلام میں خاکساری ایک شریفانہ خلق ہے، اور ضعف، ذلت، بیچارگی اور بے سروسامانی سے

لہ المثل السائر باب نوع و تفسیر کبیر رازی تفسیر آیت جناح الذل منہم دار الطہارۃ العامرۃ المسلم کتاب الحج باب استحباب الرمل فی الطواف و صحیح بخاری عمرہ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم لک ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الخیلا فی الحرب ۵

مختلف ہے ضعف و ذلت سے انسان پست رتبہ ہو جاتا ہے لیکن خاکساری اس کو بلند رتبہ بنا دیتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے لیے خاکساری کرتا ہے خدا اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص عمدہ کپڑے پہننے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن وہ خاکساری سے اس کو نہیں پہناتا تو خدا اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بٹانے گا اور اس کو اختیار دینگا کہ ایمان کا جو عہد پسند کرے اس کو پہننے لے۔

غرض یہ ہے کہ تواضع کا حکم صرف اس لیے ہے کہ کوئی شخص اپنی قوت اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائے، جس سے غریبوں اور کم استطاعت لوگوں کا دل دکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ خاکساری اختیار کرو تا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور کوئی کسی کے مقابل میں فخر نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تواضع کا مقصد معاشرتی زندگی میں خوشگوار لطافت پیدا کرنا ہے، اور یہی لطافت ہے جو ایک خاکسار شخص کی چال ڈھال اور بات چیت تک سے ظاہر ہونی چاہیے۔

خوش کلامی

خوش کلامی سے مقصد یہ ہے کہ باہم ایک انسان دوسرے انسان سے باتیں کرنے میں ایک دوسرے کے ادب و احترام اور لطف و محبت کا پہلو ملحوظ رکھے، تاکہ آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوں، اور باہم مروت اور محبت بڑھے سلام کرنا، شکر یہ ادا کرنا، حال پوچھنا، ایک دوسرے کو نیک دعائیں دینا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں سمجھانا اسی ایک صفت کے مختلف جزئیات ہیں، خدا تعالیٰ نے توراۃ میں بنی اسرائیل کو لوگوں کے ساتھ خوش کلامی کا جو حکم دیا تھا اس کو قرآن پاک میں بھی دہرایا ہے :-

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقرہ ۱۰۱) اور کیسے لوگوں سے اچھی بات۔

اس اچھی بات کہنے میں لوگوں کے فائدہ اور کام کی باتوں کا کہنا، نصیحت کرنا، اچھی باتوں کی تعلیم اور تلقین کرنا بھی داخل ہے، ایک اور آیت میں یہی حکم دوسرے لفظوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ یہ وصف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان بن جاتا ہے، ارشاد ہے :-

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ (اور اسے پیغمبر) میرے بندوں سے کہہ کہ وہ بات کہیں خوب

سے اچھی ہو، بیشک شیطان بھڑپاتا ہے آپس میں بیشک

شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

آیت کے پچھلے حصہ میں دعویٰ کی دلیل بھی دیدی گئی ہے کہ خوش گوئی، اور خوش کلامی آپس میں میل ملاپ

پیدا کرتی ہے، اور بد گوئی و بد کلامی پھوٹ پیدا کرتی ہے جو شیطان کا کام ہے، وہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں

غصہ نفرت، حسد اور نفاق کے بیج بوتا ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں،

اچھے لہجہ میں کہیں، اور نرمی سے کہیں، کما آپس میں میل ملاپ اور مہر و محبت پیدا ہو، اسی لیے تائب باللقاب یعنی

لے ترمذی ابواب البر والصلہ باب ماجاء فی التواضع لے ترمذی ابواب الزہد لے ابوداؤد کتاب الادب باب فی المواخاة :-

ایک دوسرے کو بُرے لفظوں اور نفرت اور تحقیر کے خطابوں سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے، کسی کو یا کافر یا منافق اور تحقیر و کراہت کے دوسرے القاب سے مخاطب کرنا گویا اس میں اس اچھی بات کے خلاف جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے ہی سے نفرت اور ضد کا جذبہ پیدا کر دینا ہے، فرمایا:۔

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو طعن دو اور نہ چڑھ کا نام لیکر پکار دو ایمان کے بعد گنہگاری برا نام ہے۔ (حجرات: ۲)

اسی لیے برائیوں کے تذکروں، اور بدگوئیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ارشاد ہے:۔
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَاءِ مِنَ الْقَوْلِ
(اس کو حق ہے کہ ظالم کے ظلموں کو بیان کرے)
إِلَّا مَوْفَ ظُلْمٍ دَنَاءٍ (۲۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ طعن دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بدزبانی اور فحش کلامی کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی شان اس قسم کی غیر مہذبانہ باتوں سے بہت اونچی ہونی چاہیے اس کی زبان سے حق و صداقت، بہبودی و خیر خواہی اور نیکی و بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز جزاء پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اس حدیث پاک میں ادھر اشارہ ہے کہ اللہ اور روز جزاء پر یقین رکھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کلام خیر کے سوا کچھ اور زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنا یہ بتاتا ہے کہ جو کرے گا وہ سمجھے گا، اگر تمہیں بھی کوئی بُرے تو ہو سکے تو چپ رہو اسکی جزا آج نہیں تو کل اسکو مل کرے گی۔ ایک دفعہ آپ نے بار بار دو رخ کا ذکر فرمایا، اور رونے انور پر اس کی تکلیفوں کے تصور سے اثر ظاہر ہوا، پھر ارشاد فرمایا، دو رخ سے بچو، اگر چہ چھوڑے کے ایک ٹکڑے کی خیرات سے ہوا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی اچھی بات سے بچو۔

ایک دفعہ آپ نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس کی خوبی اور وسعت کو بیان کیا ایک بدوی صحابی مجلس میں حاضر تھے، بے تابانہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا جس نے خوش کلامی کی، بھوکوں کو کھلایا، اکثر روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب دنیا سوتی ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے، یعنی جس طرح صدقہ دے کر کسی غریب کی حاجت روائی اور دلجوئی کی جاتی ہے، اسی طرح زبان کی مٹھاس سے اس کے زخموں پر پھار لار کھا جاسکتا ہے، اور سچی سعی و سفارش سے اس کو مدد و پہنچائی جاسکتی ہے۔

ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کیونکر ملے؟ فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اور تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ پر سب زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کا ڈر ہے کہ

لے صحیح بخاری باب طیب الکلام ۱۰ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۰ ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی اللعنة ۱۰ ترمذی ما جاء فی قول المعروف ۱۰ صحیح بخاری کتاب الصلح ۱۰ ترمذی باب حفظ اللسان ۱۰ ترمذی ایضاً ۱۰

امیثار

یہ درحقیقت فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلانے، خود تکلیف اٹھائے، اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔

صحابہ کرام میں انصار کا سب سے بڑا اخلاقی وصف یہ تھا کہ مکہ کے مہاجر جب بے خانماں ہو کر اور اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو اپنے گھر دیے، باغ دیے، کھیت دیے، اپنی محنتوں میں ان کو شریک کیا، اور خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر ان کو آرام پہنچایا، پھر جب بنی نضیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصاریوں کے سوا باقی ساری زمین مہاجرین کو دیدی تو انصار نے ہنسی خوشی اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور ان کی مدح و ستائش کی۔

اور ان کے واسطے جنہوں نے ان مہاجرین کی آمد سے پہلے اس مقام (مدینہ) میں اویا یا ان میں جگہ پکڑ لی اور محبت رکھتے ہیں ان سے جو اپنا گھر چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور ان مہاجرین کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی مطلب نہیں رکھتے اور اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو (ان مہاجر بھائیوں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اور جو شخص اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ رکھا جائے تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنًا لِّنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (حشر: ۱)

مکہ میں جب فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار کی جاگیروں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں ان اشار کے پکڑو ان نے عرض کی جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ ملے ہم کو یہ منظور نہیں فرمایا اگر یہ منظور نہیں تو صبر کرو، میرے بعد تم کو یہ تکلیف پہنچے گی کہ لوگ لے لیں گے، اور تم کو نہیں پوچھیں گے۔

ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر رُبُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ نے ضرورت مند ہو کر اس کے اس تحفہ کو قبول کر لیا، اسی وقت ایک غریب مسلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہ مجھے عنایت ہو آپ نے اسی وقت اتار کر ان کے حوالہ کر دی، صحابہ نے ان کو علامت کی تم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت تھی، اور آپ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، تم نے کیوں مانگ لی، بولے ہاں میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ یہی چادر میرا کفن بنے۔

ایک دفعہ ایک بھوکا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کاشانہ نبوی میں اس وقت پانی کے ٹھیکہ بخاری اول مناقب انصار لکھتے تھے صحیح بخاری باب حسن الخلق و ہاب من استعد الکفن

سوا کچھ نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جو شخص آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا خدا نے تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، یہ سعادت ایک انصاری کو حاصل ہوئی، اور وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے بولیں صرف بچوں کا کھانا ہے، بولے بچوں کو سلا دو، اور چیراغ کو بچھا دو، ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے، البتہ مہمان پر نظر ہر کریں گے کہ کھارہے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ اوپر کی آیت میں انصار کے جس اشار کی تعریف کی گئی ہے اس کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے لیکن قرآن پاک کا سیاق و سباق عموم کو چاہتا ہے جس میں یہ واقعہ اور اسی قسم کے دوسرے واقعے بھی شامل ہوں گے۔

اعتدال اور میانہ روی

یہ اسلامی اخلاق کا وہ باب ہے، جس میں وہ منفرد ہے، اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ اکثر مسلمانوں میں افراط و تفریط کے بیچ سے نکلا ہے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو اُمّتٌ مَسْكُوٰۤتٌ و سَطْرٌ (مت) کا خطاب جن وجوہ سے دیا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کا مذہب افراط و تفریط کے درمیان ہے اس لیے اس نے اکثر معاملوں میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے، انتہا یہ ہے کہ عبادات میں بھی اس اصول کو وہ نہیں بھولا ہے۔

وعایمانا میں ہماری آواز کتنی ہو، ارشاد ہے:-

وَلَا تَجْهَرُوا بِكَلِمَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُۦنَّ يَهَابًا بِتَعْلَفٍ
بَيْنَیْكَ ذَٰلِكَ سَبِيلُ رَّبِّیْ (اسرائیل: ۲۲)

اور نہ پکارو اپنی دعا یا ناز میں اور نہ چپکے پڑھو اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ۔

یعنی نہ چلا کر دعا کی جائے یا ناز پڑھی جائے کہ نائش ہو جائے، یا مخالف اس کو سن کر برا بھلا کہے اور ذبالکل چپکے چپکے کہ ساتھ والے بھی نہ سن سکیں، بلکہ دونوں کے بیچ کی راہ اختیار کی جائے:-

ہماری چال ڈھال کیسی ہو، اس کی نسبت حضرت لقمانؑ کے نصائح میں ہے۔

وَاقْصِدْ فِی مَشِیْکَ (لقمان: ۱)

اور چل بیچ کی چال۔

یعنی اتنی تیز نہ ہو کہ چال میں ستانت اور وقار نہ باقی رہے، اور نہ اتنی دھیرے ہو کہ ریاکار زاہدوں کی نائش چال بن جائے۔

سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں سارے مذہبوں نے اس کی تاکید پر تاکید کی ہے اور جو جس قدر زیادہ لٹا سکے اسی قدر وہ تعریف کے قابل سمجھا گیا ہے لیکن اسلام نے اس نے اس راہ میں بھی اعتدال سے پرہیز کیا ہے اور اس کو لچھا نہیں سمجھا ہے کہ دوسروں کو دیکر تم خود اپنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت

۱۔ صحیح مسلم کتاب الاشراف باب اکرام الضیف وفضل ایثار و صحیح بخاری تفسیر سورۃ حشر ۱۱۱ ایضاً تفسیر کبیر رازی آیت مذکور (بقدرہ)
۲۔ ابن جریر طبری (روح المعانی)

آجائے اور محتاجوں میں ایک نئے محتاج کا اور اضافہ ہو جائے، فرمایا :-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (بنی اسرائیل)

دے کہ تو بیٹھ جائے ملامت کا نشانہ بن کر تھکا ہوا۔

مسلمانوں کی اخلاقی خصوصیتوں کے سلسلہ میں کہا :-
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
تُكُونُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَّامًا (فرقان: ۶)

اور جو خرچ کریں تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ بہت تنگی

کریں، اور ہواؤں کے درمیان اعتدال سے۔

یعنی نہ اسراف ہو، نہ بخل ہو، درمیان کی چال ہو۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اَكْفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ فَاتَطِيقُونَ۔

اتنا ہی عمل کا التزام کرو جتنا تم کر سکو۔

عمل کا لفظ گویاں عام ہے مگر شارحین کے نزدیک اس سے مراد، نماز و روزہ وغیرہ عبادتیں ہیں مقصود

یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جس کو تم آسانی سے اٹھا سکو اور آخر دم تک نباہ سکو، دوسری

اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتدال اور میاں روی کی تعلیم صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ وہ زندگی

کے ہر شعبہ تک وسیع ہے، مسند بزاز میں حضرت حذیفہ صحابی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْغَنَى، مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ

فِي الْفَقْرِ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ۔

دولتمندی میں درمیانی کتنی اچھی ہے، محتاجی میں میانی

کتنی اچھی ہے، عبادت میں درمیانی کتنی اچھی ہے۔

غرض یہ ہے کہ نہ اتنا دولت مند ہو کہ انسان قارون وقت بن کر حق سے غافل ہو جائے نہ اتنا محتاج ہو کہ

پریشان خاطر ہو کر حق سے محروم رہ جائے، لوگ دولت مند ہو کر اس قدر شان و شکوہ، عز و جاہ اور عیش و تنعم کی

زندگی بسر کرنے لگتے ہیں کہ اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ محتاج ہو کر اس قدر دانی اور ہستندگی

بالتے ہیں کہ صبر اور خود داری اور تمام شریفاً و صاف کھودیتے ہیں، اور یہ بھی بے اعتدالی ہے، ان دونوں

حالتوں میں اسلام کی معتدل تعلیم یہ ہے کہ دولت مند کی حالت میں نہ حد سے زیادہ بلند ہونا چاہیے نہ محتاجی کی حالت

میں اپنی حیثیت سے گر جانا چاہیے۔

عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے، مثلاً

زیادہ ہو کہ آدمی دوسرے دھندوں کے لائق نہ رہے اور نہ اتنی کم ہو کہ حق سے غفلت ہو جائے حضرت عثمان بن

منظعمون کا واقعہ سیرت میں کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے جب راتیں نمازوں اور دن روزوں میں بسر کرنا شروع

کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور اعتدال کی تاکید کی اور فرمایا کہ تمہارے ذمہ اور بھی حق ہیں۔

خودداری یا عزت نفس

یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپنی عزت، اپنی شان، اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے زندگی میں اس کے موقعے کثرت سے پیش آتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے، کھانے پینے اور نہ سنے پسنے غرض معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے یہ وصف نہ ہوگا، اس میں نہ نظر کی بلندی ہوگی، نہ خیال کی رفعت، نہ اخلاق کی اونچائی نہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی، نہ اس کی باتوں کا لحاظ کیا جائے گا، اور نہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، اور نہ اس کو کسی مجلس میں وقار حاصل ہوگا۔

یہ عزت و وقار سب سے پہلے اس بلند و برتر ذات الہی میں ہے جو ساری عزتوں کا مرکز ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بہتر موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا نام عَزِيزٌ لیا گیا ہے عزیز کے معنی ہیں عزت والا اور غالب، کہیں کہیں عَزِيزٌ کے ساتھ دُفُوْی قُوْتٍ والا، یا صَقْدَرٌ دَاقِقٌ والا بھی کہا گیا ہے۔

اس لیے اصلی عزت اسی کی ہے اور وہی ہی عزت ہے جو اس کے وسیلہ سے حاصل ہوا سلام جب کمزور تھا تو منافق لوگ اور مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تھے اور ادھر کافروں کی ظاہری شان و شوکت اور جاہ و عزت کے سبب سے انکی دوستی کے بھی طلبگار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کے ٹھوکرے کو اس حقیقت کی روشنی میں کھول دیا۔

اَيَّبَتُّوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ
الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (نساء: ۲۰۰)

کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو قطعی بات تو یہ ہے کہ عزت ساری خدا کے واسطے ہے۔

فرمایا اگر عزت کی تلاش ہے تو وہ خدا کے پاس ہے :-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (فاطر: ۳)

جو عزت چاہے تو عزت تو ساری اللہ کی ہے۔

تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: ۳۴)

وہ (خدا) جس کو چاہے عزت دے گا اور جس کو چاہے ذلت دے گا۔

ایک دفعہ ایک غزوہ میں منافقوں کے سردار نے یہ کہا کہ مدینہ لوٹ کر مدینہ کے معزبان ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو یاد نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا :-

وَاللّٰهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ
الْمُتَّقِيْنَ لَا يُلَاقُوْنَ دِمَافِقُوْنَ (۱)

اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے۔

اس آیت پاک نے مسلمانوں کو ایمان کی وہ عزت بخشی ہے جو کبھی چینی نہ جانے گی اس لیے ہر مسلمان کا سر ہر باطل کے سامنے اونچا رہنا چاہیے، اور اس کو اپنی دینی خودداری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہیے، اور اسی لیے

لہ عزۃ کا لفظ قرآن میں شدت، طلبہ، عز و شرف اور نخوت (حیثیت) کئی معنوں میں آیا ہے اس لیے ہر جگہ اس کے وہ معنی لیے جائیں گے جو بیان و سباق کے مناسب ہو، اس کا اصل مفہوم جو اس کے سب معنوں میں مشترک ہے، یہ ہے: کسی کا ایسی حالت و منزلت میں ہونا کہ اس کو کوئی دباؤ نہ دیکھو لسان العرب و مفردات راغب اصفہانی و ابن جریر طبری آیات عزت و سورہ بقرہ و نساء و ص و منافقون :

اس کو بہترین اخلاق کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تعلیم محمدی کے اثر سے صواب کے دل اس صحیح خود داری کے احساس سے ہمیشہ محمور رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمرؓ نے جب کفار کے ساتھ صلح کے شرائط پر جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا تھا، اعتراض کرنے کی جرأت کی تو یہی جذبہ ان کے اندر کام کر رہا تھا، حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں، ارشاد ہوا بیشک ایسا ہی ہے "عرصہ کی" تو پھر ہم یہ مذہبی ذلت کیوں برداشت کریں؟ "ارشاد ہوا میں خدا کا رسول ہوں، اور اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا حضرت عمرؓ کی محدود نظر جہاں تک کام کر رہی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے بہت آگے تھی، اور واقعہ نے فیصلہ کیا کہ خدا کا حکم بڑی مصلحت پر مبنی تھا۔

غزوہ خندق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سر سے جنگ کو ٹالنے کے لیے قبیلہ غطفان کو اس شرط پر واپس کرنا چاہا کہ ان کو مدینہ کی پیداوار (کھجور) کا تہائی حصہ دیا جائے گا، لیکن جب انصار کے سرداروں کو ہٹا کر آپؐ نے مشورہ کیا تو انہوں نے عرصہ کی۔

یا رسول اللہ! جب ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے اور خدا سے بے خبر تھے، تب تو ان کو ہم سے لینے کی ہمت نہیں ہوئی اور اب جبکہ خدا نے ہم کو اسلام کی عزت بخشی ہے اور اس کے اور حضورؐ کے بدولت ہم عزت پا چکے ہیں، ہم ان کو یوں اپنا مال دینا منظور کریں گے؟ خدا کی قسم ہمیں اس معاہدہ کی ضرورت نہیں تھی۔

صحابہ کرام جب خلافت کے زمانہ میں قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں صف آرا تھے، ان کی اسلامی خود داری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی مسلمان قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بے دھڑک چلا جاتا تھا اور دلیری و آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا مسلمان جب تک مسلمان رہے یہی خیال ان کی ہر قسم کی حوصلہ مندلیوں اور اولوالعزمیوں کا باعث تھا، اور سارے تیرہ سو برس کے بعد آج بھی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنی مذہبی عزت اور خود داری کا احساس رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے بحیثیت مسلمان کے اس کا پایہ بہت بلند ہے اور ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز رہتی ہے۔

حُنْتُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (دال عمران: ۱۲)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی سربراہی کے لیے ظہور میں لائی گئی۔

ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرصہ کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپؐ میں غرور ہے، فرمایا غرور نہیں، خود داری (عزت) ہے، یہ (اسلام) وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ مغلسی نہیں "پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (مناقول) ایک مسلمان صالح بی بی کے کپڑے پرانے تھے، تو بولیں کیا میں مسلمان نہیں، یہ وہ عزت ہے جس کے ہوتے ذلت نہیں، اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ افلاس نہیں۔

شیخ ابو حفص سروروی کہتے ہیں کہ خود داری (عزت) غرور سے الگ چیز ہے کیونکہ خود داری اپنی ذات کے

حیثیت کو جاننے اور اس کی عزت کرنے کا نام ہے کہ وہ فانی باتوں کی پستی میں نہ پڑ جائے، اور غرور اپنی ذات کی اصلی حیثیت کو فراموش کر جانے اور اس کو اس کی جگہ سے اوپر لی جانے کو کہتے ہیں۔

یہ خود داری عین شرافت ہے، جس میں یہ خود داری نہیں، لوگوں کی آنکھوں میں اس کا وقار نہیں اس وقار اور خود داری کے لیے اگر ملکہ میں قدرت نہ ہو، یا مصلحت نہ ہو تو بہت سی باتوں سے اعراض اور درگزر کرنا پڑتا ہے قرآن میں بچے مسلمانوں کے وصف کے سلسلہ میں ہے :-

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّخْوِ مَرُّوا كَوَاحِدٍ (۶۱) اور جب وہ ہونکیں یہودہ باتوں کی طرف سے تو گزر جائیں شریفانہ۔ یعنی اس شریفانہ انداز، رکھ رکھاؤ، اور خود داری کی شان سے گزر جائیں کہ نہ وہ آپادھر متوجہ ہوں اور نہ ان شریروں کو انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہمت پڑے۔

اس اخلاقی خود داری، اور شریفانہ رکھ رکھاؤ کی حفاظت کی خاطر قدم قدم پر اپنی ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے چال ڈھال، بول چال، لباس ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہو لیکن اس احتیاط کے ساتھ ہو کہ اوچھاپن یا تنگ ظرفی یا غرور و نمائش کی ٹوٹک نہ آئے، یعنی اس میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جزو شامل نہ ہو یہی چیز ہے جس سے خود داری، غرور اور نمائش میں فرق و امتیاز کیا جاسکتا ہے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ مجھے اچھا کپڑا اور اچھا جو تا بہت پسند ہے مطلب یہ کہ یہ تو غرور میں داخل نہیں، ارشاد ہوا کہ خدا تو خود ہی جمال کو پسند کرتا ہے، غرور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے۔

اسلام میں صاف ستھرے رہنے کا جو حکم ہے طہارت اور پاکیزگی کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر سے گرنے نہ پائے، کیونکہ گندے آدمی سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال اُلجھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ کیا اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ ایک شخص کے کپڑے میلے دیکھے تو فرمایا کیا کپڑے دھونے کے لیے اس کو پانی میسر نہ تھا۔ ایک شخص نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا، فرمایا: تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا ادنیٰ، بکری گھوڑے تمام سب کچھ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جب خدا نے تم کو مال دیا ہے تو خدا کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔

خود داری کا سب سے بڑا منظر وقار یعنی سنجیدگی اور متانت ہے، اسی لیے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے، نماز سے زیادہ اور کون سی عبادت ضروری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

إِذَا سَمِعْتُمُ الدَّاقِمَةَ فَاَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ

لے یہ اقوال امام رازی اور صاحب روح المعانی نے سورہ منافقون کی آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کی تفسیر میں لکھے ہیں لے ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی الکبر لے ابو داؤد کتاب اللباس باب فی غسل الثوب والخلتان ۛ

عَلَيْكُمْ بِالسَّيِّئَةِ وَالْوَقَارِ لَا تَسْرِعُوا

چلو، جلدی نہ کرو۔

لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تکبیر سنتے یا رکوع میں جاتے ہوئے امام کو دیکھتے ہیں تو بہر حال جانتے ہیں کہ رکعت نہ بدل جائے، مگر یہ چیز مسانت کے خلاف ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بہر حال نگاہ کا جھکنا، آواز کا پست کرنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا اس وقار میں داخل ہے۔

وقار ایک نہایت جامع لفظ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، البوداؤد نے کتاب الادب بالنبیؐ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

الهدی الصالح والسمت الصالح والاعتقاد الجرمیک طور طریق، نیک انداز، اور میان روی، نبوت کے من خمسہ وعشورین جزء النبوة۔ پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

کیونکہ ان ہی اخلاقی خوبیوں کے ذریعے کسی شخص کو وقار حاصل ہوتا ہے، اور وہ خود بھی ان خوبیوں کی بدولت اپنے اندر اخلاقی احساس کو بیدار کر کے خود دار بنتا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک اور لفظ ذیل کا ہے، اور ان تمام الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ انسان رفتار، گفتار، شکل و صورت و وضع و لباس اور اپنی عام روش میں باوقار ہے اور نیک مسلمانوں کا طور و طریقہ اختیار کرے، اسلام نے خصال فطرت یعنی ناخن اور مونچھ کے ترشوانے اور ختنہ کرانے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے انسان باوقار شکل میں نظر آتا ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ روش اختیار کی تو خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا وقار بولے "خداوند میرے وقار کو اور بڑھاتا"۔

فقر وفاقہ کی حالت یا حرص و طمع کے موقع پر انسان سے جو خود داری ظاہر ہوتی ہے اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں تعفف اور استعفاف ہے اور شریعت میں وہ ایک قابل ستائش اخلاقی وصف ہے اور اسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پر خداوند تعالیٰ نے اصحاب صفہ کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحِبُّهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ لَا يَسْئَلُهُمْ لَوْ يَسْئَلُونَ النَّاسَ الْخَافَاءُ بقرہ ۳۷

دخیرات تو، ان حاجتمندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر سے بیٹھے ہیں، ملک میں کسی طرف کو جانیں سکتے، بے خبری کی خود داری رکھتے ہیں، ان کو غنی سمجھنا ہے، تو ان کو دیکھتے تو، ان کی صورت سے ان کو (صاف) پہچان جائے (کہ محتاج ہیں) وہ پٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔

اس آیت میں فقر وفاقہ کی حالت میں خود داری کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا گیا ہے اس کا اندازہ اس آیت کے بعض فقرہوں کی تفسیر سے ہو سکتا ہے صاحب کشف نے لَوْ يَسْئَلُونَ النَّاسَ الْخَافَاءُ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں لیکن لجاجت و اصرار کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جب خدا نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ ان کی خود داری کی وجہ سے جو لوگ ان کے حال سے ناواقف

نہ بخاری کتاب الصلوة ویاتھا بالسکینۃ والوقار لہ ادب المفرد باب الختان الکبیر ۲

ہیں اُن کو دولت مند سمجھتے ہیں تو پھر سوال کرنے کے کیا معنی، اصحاب صفہ صاحب احتیاج ہونے کے باوجود اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سخت تکلیفوں میں مبتلا کر کے سوال سے باز رہنے کی طاقت رکھتے تھے جو شخص زبان سے خاموش رہتا ہے لیکن اپنی حاجت سے فقر و فاقہ کا اظہار کرتا ہے تو اس کی یہی خاموشی لجاجت و اصرار کا سوال ہے کیونکہ حاجت کی علامتوں کا ظہور حاجت پر دلالت کرتا ہے اور خاموشی اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پاس حاجت کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں اس لیے جب انسان کسی کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اُن کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیے یہ حالت خود لجاجت و اصرار کا سوال ہے، پس جب خدایہ کرتا ہے کہ اصحاب صفہ لوگوں سے لجاجت و اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ زبان سے تو سوال ہی نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ اپنے چھٹے حال کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتے جو لجاجت کے ساتھ سوال کرنے کا قائم مقام ہے بلکہ لوگوں کے سامنے نہایت اچھی حالت میں نمایاں ہوتے ہیں اور اپنے فقر و فاقہ سے خدا کے سوا کسی کو واقف نہیں ہونے دیتے۔

سوال کی سب سے مبتذل صورت گداگری ہے، اور اسلام نے گداگری کی نہایت شدت سے مانعت کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا "یہ اس کی اس حالت کی تمثیل ہوگی کہ دنیا میں اس نے اپنی خودداری کو قائم نہیں رکھا اور اپنی عزت و آبرو گنوا دی ہے، چند انصاری نے جو بہت ہی غریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیدیا، پھر سوال کیا اور آپ نے پھر دیا لیکن جب سب مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ "میرے پاس جو کچھ ہوگا میں تم سے بچا کر اس کو جمع نہ کروں گا، جو شخص خدا سے خودداری کی خواہش کرتا ہے، خدا اس کو خوددار بناتا ہے اور جو شخص خدا سے بے نیازی کی آرزو کرتا ہے، خدا اس کو بے نیاز کرتا ہے اور جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے خدا اس کو صبر دیتا ہے، خدا نے صبر سے بڑا عطیہ کسی کو نہیں دیا۔

فقر و فاقہ کی حالت میں عام آدمیوں سے اعانت کی درخواست کرتے پھر نابھی خودداری کے منافی ہے، اسلام نے اس کی بھی مانعت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص محتاج ہو کر اپنی احتیاج کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی احتیاج دور نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اس کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، ممکن ہے کہ خدا اس کو بے نیاز کر دے خواہ مرگ ناگہانی کے ذریعہ سے، خواہ فوری مال کے ذریعہ سے۔

رد مرہ کے معمولی کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے اعانت کی درخواست کرنا بڑا نہیں جانتے لیکن کمال خودداری یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں بھی احتیاط قائم رہے، مثلاً اگر ایک شخص کسی سے کہے کہ ٹوپی اٹھا دو، میز پر کتاب رکھ دو تو گو بنظر یہ سوال خودداری کے منافی نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر وہ ناگواری یا سختی سے اس کا انکار کر دے تو یقیناً اس شخص کی خودداری کو صد مہ پہنچے گا اسی لیے کمال خودداری یہ ہے کہ اس

قسم کی درخواستوں سے بھی احتراز کیا جائے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے چند باتوں پر بیعت لیا جن میں ایک بات یہ تھی: **لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا** (تم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا) ان میں سے بعض صحابہؓ نے اس شدت سے اس کی پابندی کی کہ زمین پر ان کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی کسی سے اس کے اٹھانے کی درخواست نہیں کرتے تھے۔

ایک دفعہ ایک محتاج آدمی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی، آپ نے پہلے تو اس کو اجازت ہی نہیں دی، پھر فرمایا کہ اگر تم کو سوال ہی کرنا ہے تو صالحین سے سوال کرو، صالحین کی تخصیص غالباً اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ لوگ باعزت طریقہ پر سوال پوچھا کریں گے، ورنہ رفیق و ملاطفت کے ساتھ اس کی رد کر دیں گے۔

ان تمام تصریحات سے واضح ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اسلام اور ایمان کی نعمت وہ عزت اور وہ دولت ہے جس کے مقابلہ میں ساری نعمتیں اور دولتیں بیچ ہیں، جو مسلمان ہے وہ خدا کے سوا کسی کی پروا نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور بحیثیت مسلمان کے وہ اپنا پایہ ساری دنیا سے بلند سمجھتا ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ عزت صرف خدا کے لیے ہے اور اس کی عطا سے رسول کے لیے ہے، اور اس کے واسطے سے مسلمانوں کے لیے ہے، اس خود داری کو قائم رکھنا اسلام کی عزت کو قائم رکھنا ہے اور اسی فیض تعلیم کا یہ اثر ہے کہ آج بھی ہماری زبان پر یہ فقرہ چڑھا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو عار دلانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کی اسلامی خود داری کو بیدار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہو گویا مسلمان ہونا ایک ایسی عزت ہے جس کے برقرار رکھنے کے لیے اس کو ہر قسم کی برائی سے پاک اور ہر دناست اور پستی کے کام سے بلند ہونا چاہیے۔ اس باب کا خاتمہ ہم ایک خاص واقعہ پر کرنا چاہتے ہیں جس سے اسلامی خود داری کی حقیقت ظاہر ہوگی کہ وہ تزک و احتشام، تکلف و تنصنع اور جاہ و خشم کی نمائش کا نام نہیں بلکہ یہ ہے کہ نفس کے تواضع اور دل کی خاکساری کے ساتھ اسلام کی عزت اور حق کا فخر اس کو اپنا کر دے کہ اگر وہ غریب و مفلس اور کمزور بھی ہو تو وہ ہر ظاہری قوت کے سامنے بے نیاز اور باطل طاقت کے مقابلہ میں سر بلند رہے، اور اگر وہ صاحب مارت و حکومت ہو تو اپنے رعب و دہرہ کے لیے ظاہری نمائشی چیزوں کے بدلے حق کی طاقت کو کافی سمجھے، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت عمرؓ و میمونؓ سے بیت المقدس کی کنجی لینے کو شام جا رہے تھے جب شہر کے قریب پہنچے تو سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہؓ کو کچھ مسلمانوں کو لیکر استقبال کو نکلے جب یہ جلوس ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کچھ پانی تھا تو حضرت عمرؓ ناقہ سے اتر آئے، پاؤں سے چرمی موزے نکال کر اپنے کندھے پر ڈال لیے اور ناقہ کی مہار پکڑ کر پانی میں گھسے، اور اسی شان سے اسلام کا فرمانروا رومیوں کے مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے بڑھا، حضرت ابو عبیدہؓ نے عرصہ کی یا امیر المومنین آپؓ یہ کیا کر رہے ہیں کہ موزے اتار کر آپؓ نے کندھے پر ڈال لیے ہیں، اذنی کی تکمیل آپؓ کے ہاتھ میں ہے اور آپؓ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو پانی میں لے چل رہے ہیں، یہ وہ موقع

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہۃ المسئلۃ و باب فی الاستغاف میں یہ کل حدیثیں ہیں ۴

ہے کہ سارا شہر آپ کے دیکھنے کو اُمنڈ آیا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو عبیدہؓ اگر تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کو سزا دیکر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت بناتا، ہم سب سے ذلیل قوم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ہماری عزت بڑھائی تو جو عزت خدا نے ہم کو دی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعہ سے ہم عزت چاہیں گے تو خدا ہمیں ذلیل کرے گا۔

شجاعت و بہادری

قَدِيرٌ قَدْرَتِ (الاء) قَادِرٌ مُّقْتَدِرٌ، قَوِيٌّ، جَبَّارٌ (جس کو کوئی پھاڑ نہ سکے) قاهر و جبر کسی کو دبا دے) غَالِبٌ اور عَزِيزٌ اللہ تعالیٰ کے لائی اوصاف ہیں جب کسی بندہ میں ان اوصاف کا کچھ پر تو پڑتا ہے تو اس میں اخلاقی و جسمانی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔

تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اپنے پیروں میں شجاعت و بہادری کے جوہر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام سے پہلے دنیا کی عام حالت پر نظر کر کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ ہر قسم کا ظلم و ستم، اور خون ریزی اسی قوت کا نتیجہ ہے اس لیے یہ مٹانے کے قابل ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہ نکتہ سوچایا کہ قوت بذاتہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس کے استعمال کا موقع برا ہوتا ہے اس لیے تعلیم محمدیؐ نے بہادری و شجاعت کو سراہا، اور اس کے موقعوں کی تعیین کی کہ اس کو حق کی مدد اور باطل کو مٹانے کے لیے کام میں لانا چاہیے، کیونکہ اگر نیکوں میں یہ قوت نہ ہو تو وہ ظلم و ستم کی روک تھام اور باطل قوتوں کا بہادرانہ مقابلہ نہ کر سکیں اور نہ اسلام کا مقدس فریضہ جہاد کامیاب ہو سکے۔

ان مسلمانوں کی جو سختیوں اور مصیبتوں کا بہادرانہ مقابلہ کریں اور لڑائیوں میں دادِ مردانگی دیں، اللہ تعالیٰ تعریف نہ ملتا ہے۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْأِہِ وَجِنَّ الْبَاسِ اور جو سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں، اُولَئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ، ۱۷۷) وہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی متقی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ آہٹے تو اس میں ثابت قدمی اور بہادری وہ صفت ہے جو اپنے مرنے کو راست باور متقی بننے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی جماعت اور ملت کا فرد ہو وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں اپنی جان تک کی بازی لگادے، اور جب وہ ایسا کر گزرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور ملت کی نظر میں راست بازا اور سچا ٹھہرتا ہے، اور جو جذبہ اس کو اس فرض پر آمادہ کرتا ہے وہی القا کا منشا ہے ایک اور موقع پر مسلمانوں کو اس بہادری کی کھلی تعلیم ملتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا رَحُفًا فَلَا تُولُوهُمُ وَاذْكُرُوا الْقَالَ (۲۲) اے ایمان والو! جب تم کافروں سے میدانِ جنگ میں مقابل ہو تو ان کو پیٹھ مت دو۔

یعنی جب غنیم سے مقابلہ آن پڑے تو ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اس مقابلہ میں پیٹھ پھیر کر بزدلی نہ دکھائیں، بلکہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں قدم جمائے ڈٹے رہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان والے کہہ کر خطاب کیا ہے اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی ایمان مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی روح ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو مسلمان نامہ و اس دن بزدلی سے دشمن کو پیٹھ دکھائے گا وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا۔
 وَمَنْ يُؤْلِهِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بُرْءٌ اَوْ مُتَّخِزٌ اِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاٰ وَيَغْضَبُ رَبُّهُ
 اور جو ان کو اس دن پیٹھ دیکھا مگر یہ کہ لڑائی کا کوئی بیج نہ کرتا ہو یا کسی مسلمان دست سے جاملتا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے پیرا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کتنا بُرا ٹھکانہ ہے۔
 (انفال: ۶)

یہ تو سلی تعلیم تھی یعنی یہ کہ کسی مسلمان کو میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے ایجابی حکم دیتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الْقِتْلَةَ فَمَنْ
 فَاثْبَتُوا (انفال: ۶)

اے ایمان والو! جب تم کسی دست سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو۔

یعنی اپنی جگہ پر جم کر مقابلہ کرو، کوئی تم میں سے سوائے اس کے کہ لڑائی کی مصلحت ہو اپنی جگہ نہ ہٹے۔
 مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ کافروں کی قوت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔
 اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (فتح: ۴)

اَشِدَّاءُ کا ترجمہ اس آیت میں زور آور، زور مند اور قوی دست کیا جاسکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو حق کے اور خصوصاً اپنے دین کے مخالفوں کے مقابلہ میں طاقتور اور قوی دست ہونا ضروری ہے، ایک اور آیت میں ارشاد ہے :-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
 وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
 اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لِئَلَّا يَكُونُوا لَكُمْ رَعَبًا (انفال: ۸)

اور ان کے لیے تم سے جو ہو سکے یعنی زور و قوت اور گھوڑے باندھنا تیار رکھو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور دوسروں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، سرعوب کرو۔

اس قوت کے لفظ کی تفسیر اس زمانہ کے سامان جنگ و قتال سے کی گئی ہے مثلاً قلعوں کی تعمیر اور تیراندازی مگر یہ تخصیص صرف زمانہ کے اعتبار سے ہے ورنہ معنی مفسرین نے اس کو عام رکھا اور ہر قسم کے اسلحہ اور سامان کو اس میں داخل کیا ہے، غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپاہیاں جو ہر پید کرنے اور جنگی سامان و اسلحہ تیار رکھنے اور اس کے استعمال کے طریقوں کو جاننے کی ہدایت فرمائی ہے، تاکہ حق کے دشمن ان کی تیاری سے سرعوب اور خوف زدہ رہیں، اور ان سے معاہدہ کر کے توڑنے کی بہت نہ کر سکیں۔
 برخلاف اس کے بزدلی اور کمزوری کی لڑائی کی گئی ہے، بدر کے موقع پر کچھ مسلمان جنگ کے نام سے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ کی جا رہی تھی، متوجش ہو رہے تھے، اس پر وحی الہی نے ان کا ذکر مذکور کیا۔

كَانَ يَسْأَفُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (انفال: ۱) گیا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں منافقوں کی دل کمزوری کا یہ نقشہ کھینچا ہے:-

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُفْتَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (احزاب: ۲)

سورہ محمد میں ان کی دل کی کمزوری کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے:-
فَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ مُحْكَمَةٍ مُّكَرَّمَةٍ وَذَكِّرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْتَنِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّارُ (محمد: ۲)

ایک اور آیت میں یہ نقشہ اس طرح کھینچا گیا:-
وَإِذَا رَأَوْهُ تَوَّعُّبًا جَاءَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ إِنْ كَانَهُمْ حَشِبٌ مُّسْتَدَّةً لَا يُحْشَبُونَ كُلٌّ صِغَرَةٌ عَلَيْهِمْ مُّدَّ مَنَاظِرُهُمْ (۱)

اس آیت نے یہ بتایا کہ بہادری اور شجاعت بدن کی فریبی اور موٹائی سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے ہے۔ جس سے منافق محروم ہیں، دیکھنے میں تو ان کے بدن بڑے سجیلے اور گتھے ہوئے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، مگر دل کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر ذرا کوئی تیغ دے تو گھبرا اٹھیں، ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی لٹھوں کو ٹیک لگا کر کھڑا کرے دیکھنے میں تو یہ بڑے لمبے ترنگے اور موٹے تازے ہیں مگر چونکہ ان کی جڑیں مضبوط نہیں اس لیے ذرا ٹھیلنے سے دھڑے زمین پر آ رہتے ہیں۔

اسلام اپنے پیروں میں شجاعت و بہادری کا جو جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے اگر اس میں مادی و جسمانی شجاعت سے یکسر اعراض و تغافل نہیں ہے لیکن اس نے اپنی شجاعت و بہادری کی بنیاد اس پر کھڑی نہیں کی ہے، اسی لیے اوپر کی آیت میں دیکھئے کہ منافقین کے جسمانی طول و عرض اور موٹائی کا مضحکہ اڑایا ہے اس لیے ان میں شجاعت اور بہادری نہیں، اسی بنا پر وہ اپنے پیروں میں شجاعت اور بہادری کا جو جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد چند مضبوط عقائد پر رکھی ہے جو صحیح ایمان اور غیر متزلزل یقین کے لازمی نتیجے ہیں۔

۱۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے تعداد کی قلت و کثرت کوئی چیز نہیں، صرف فضل الہی اور نصرت خداوندی چاہیے۔
۲۔ ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آجلے تو وہ کسی کے ٹالے مل نہیں سکتی، اور جب تک نہ آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔

۳۔ خدا کی راہ میں مارا جانا، زندگی کا بہترین مصرف ہے، اس خون کے: نہ سے گناہ کا سارا دفتر دھل جاتا ہے اور جو اس غزا میں مارا نہیں گیا وہ بھی بڑے بڑے ثوابوں کا مستحق ہے۔

تعداد کی قلت و کثرت | تعداد کی قلت و کثرت پر جہد و جہد کی کامیابی و ناکامی کا انحصار سراسر فریب ہے کامیابی ناکامی تعداد کی کمیت پر نہیں، بلکہ جہد و جہد کرنے والوں کی ایمانی و اخلاقی کیفیت پر مبنی ہے، تعداد کو کتنی ہی چھوٹی ہو اگر اس میں ایمان یقین کی قوت موجود ہے تو بفضل خدا وہ بڑی سے بڑی تعداد پر غلبہ پاسکتی۔ اس فلسفہ کو حضرت طاہر الہی کے چھوٹے سے لشکر کے سلسلہ میں قرآن نے ان مختصر لفظوں میں سمجھا دیا ہے۔

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۴۱)

کتنی بار چھوٹا دستہ نہ خدا کے حکم سے بڑی فوج پر غالب آ گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو آمادہ جہاد کرتے ہیں تو دل کے کمزور دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے۔

إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ (مائدہ: ۴)

اس وقت ان کی امت کے دو مسلمان ان کو سمجھاتے ہیں :-

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآفِكُمْ غُلَبُونَ وَعَلَى الْأَثَرِ فَتَوْكَلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مِّنْ مُّؤْمِنِينَ (مائدہ: ۴)

تو جب تم شہر کے چواٹک میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

بدر اور احد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اس راز کو بار بار ظاہر فرمایا ہے، ارشاد ہوا :-

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (الأنفال: ۲۱)

اور تم کو تمہارا جتنا کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ تعداد میں بہت ہو، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

تو جب ارادہ پکا ہو چکا تو اللہ پر بھروسہ کرو، بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔

فَتَحِثُّوا حَتَّىٰ تَمُوتُوا أَوْ تَقُوتُوا (مائدہ: ۴)

فوج و لشکر حکم الہی پر موقوف ہے، اور مدد اسی طرف سے آتی ہے :-

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: ۱۱)

اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے بے شک اللہ غالب، حکمت والا ہے۔

تعداد کی قلت کی تلافی ایمان کی قوت سے ہوتی ہے، یہ راز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف ایک نظریہ کی حیثیت سے نہیں بتایا، بلکہ ان کو قاعدہ بنا کر ہمیشہ کے لیے خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ ایک پکا مسلمان اپنے دس گنے کے مقابل ہے ثابت قدم دس مسلمان سو پر اور بیس ایسے مسلمان دو سو کی فوج پر بھاری ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ
يَغْلِبُوا أَلْفًا ثَلَاثِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (النفال: ۹)

اے پیغمبر! مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا، اگر تم
مسلمانوں میں سے بیس صابر و ثابت قدم ہوں تو
وہ دو سو پر غالب ہوں، اگر تم میں سے سو ہوں تو
ہزار کافروں پر غالب ہوں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں
رہتے۔

ثابت قدم مسلمانوں کے غالب آنے اور کافروں کی شکست کھا جانے کی وجہ بھی بتا دی کہ مسلمانوں کے
دل میں خدا پر صبر و توکل کی قوت ہے، اور کافروں کے دل ایمان کے اس فہم و بصیرت سے محروم ہیں۔
اس کے بعد اس آزمائش کی سختی میں حقوڑی نرمی کر دی گئی، پھر بھی یہ نرمی وہ ہوئی جو آج بھی مردانگی
بہادری کی کسوٹی ہے، یعنی یہ ایک مسلمان اپنے سے دو چند کا مقابلہ کرے اور اس کے قدم نہ ڈگکھائیں۔

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (النفال: ۹)

تو اگر تم سے سو صابر و ثابت (رہیں) تو دو سو پر غالب
ہوں، اور اگر تم سے ہزار ہوں تو دو ہزار پر حکم خدا
غالب ہوں، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔

اس تعلیم کے نشہ کی تیزی اور تندی دیکھو کہ آج بھی یہ یقین بجدائے مسلمانوں میں پیدا ہے کہ ایک
مسلمان لڑائی میں دو کافروں پر بھاری ہے، اور وہ اپنے اس یقین و ایمان کی بدولت اپنے سے دو فوجی تعداد کی
پر وانی نہیں کرتا، اور خدا کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ رکھتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ کافروں کے دلوں میں ان کا وہ
رعب بٹھلے جس کا وعدہ سارے تیرہ سو سال پہلے سے ہے کہ :-

سَأَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ
دَالَ عَرَان: ۱۶..... سَأَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَالرُّعْبَ (النفال: ۲)

ہم کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دیں گے۔
..... میں کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب
ڈال دوں گا۔

خدا نے یہ وعدہ پورا بھی کیا، چنانچہ یہود جن کو اپنے قلعوں اور لڑائی کے سامانوں پر بڑا اگھڑ تھا۔
مسلمانوں سے ایسے مرعوب ہوئے کہ بے لڑے بھڑے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (احزاب: ۳)
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (حشر: ۱)

اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔
اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔

اور جب تک مسلمانوں میں ایمان کی یہ قوت باقی ہے خدا کا وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔

موت کا وقت مقرر ہے انسان کی کمزوری کی اصل وجہ موت کا ڈر ہے، اس زہر کا تریاق اسلام کا عقیدہ
ہے کہ ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ ٹالے ٹل سکتا ہے، اور نہ ہٹائے آسکتا ہے اس لیے کسی خطرہ کے
تھام سے بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

وحی محمدیؐ نے مسلمانوں کو اس عقیدہ کی بار بار تلقین کی ہے، یہاں تک کہ یہ چیز مسلمانوں کی رگ رگ میں

سیرت کر گئی ہے، غزوہ اُحد میں مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور اس عقیدہ کو یاد دلایا :-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
كِتَابًا مُّؤَجَّلًا (آل عمران: ۵)

اور کسی جان کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا وہ مر سکے لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔

جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہی کوئی مر سکتا ہے، پھر موت سے خوف کیوں ہو، اور اس سے بڑی کیوں چھانے، جنگ احزاب میں جب منافقوں کو گھبراہٹ ہوئی تو خدا نے فرمایا :-

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ
مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ (احزاب: ۲)

یہ خیال کرنا کہ اگر ہم اس لڑائی میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے سزا پا غلط ہے جن کی قسمت میں یہاں موت لکھی تھی وہ خود آکر اپنے اپنے مقام پر مارے جاتے نہ رہتے۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ (آل عمران: ۱۶)

اے پیغمبران! کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو بھی مارا جاتا لکھا جا چکا تھا، وہ آپ کے آپ نکل کے اپنے پڑاؤ پر آ جاتے۔

یہ سمجھنا کہ چونکہ لڑائی میں شریک ہونے اس لیے مارے گئے، یوں بھی غلط ہے کہ مارنا اور جلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے جیتا رکھے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم کافروں جیسا عقیدہ نہ رکھو جو یہ کہتے ہیں :-

لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مَا كَانُوا أَفْعَلُوا
لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حِسْرَةً فِي
قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَبْصِرُ
وَيُحِيطُ (آل عمران: ۱۷)

اگر یہ دمرنے یا مارے جانوالے ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرنے اور نہ مارے جلتے (اور یہ خیال اچھے ان کے دل میں آتا ہے) تاکہ اللہ ان کے خیال کو ان کی دلی حسرت بنائے اور (واقعہ تو یہ ہے کہ) اللہ جلاتا اور مارتا ہے۔

کچھ کمزور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مقتول لڑائی میں نہ جاتا تو مارا نہ جاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی یہ بات سچ ہے تو وہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں تو ٹال لیں :-

قُلْ فَأَدْرَأُكُمْ أَنْفُسَكُمْ الْمَوْتُ
إِنْ كُنْتُمْ مُدْقِيقِينَ (آل عمران: ۱۸)

اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت ہٹا دو۔

جو مسلمان ذرا دل کے کمزور تھے، ان کے خطرہ کا ذکر کر کے ان کی تشفی کی گئی :-

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا
الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا تو ناگہاں ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے خدا سے ڈر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ ہم کو تھوڑے

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۚ اِنَّ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝۱۱

دن اور بہت ہی (اے پیغمبر) خواب دے کہ دنیا کا فائدہ
تھوڑا ہے، اور آخرت پر ہیزگار کے لیے بہتر ہے، اور
تمہارا حق ذرا بھی دبایا نہ جائے گا جہاں تم ہو گے موت تم
کو پالے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں ہو۔

غرض کہیں بھی تم جا کر رہو موت سے چھٹکارا نہیں، پھر میدان جنگ سے تم کیوں گھبراؤ، بلکہ اپنی مجاہدوں
کی طرح، جو جن کا ایمان جہاد کا نام سن کر اور تازہ ہو جاتا ہے۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا أَلَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ
فَنَادَاهُمْ اِيْمَانًاوَقَالُوا حُبُّنَا لِلّٰهِ
وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝۱۲

وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تم سے لڑنے کے لیے لوگوں
نے بڑا سامان کیا ہے سو تم ان سے خوف کرو تو اس نے
ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور بول اُٹھے کہ ہم کو خدا
کا پی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔

شہادت اور غزاکار تھے میدان جہاد میں شرکت سے جو دوسری چیز بازرگہ سکتی تھی وہ دنیا کے عیش و
آرام کا خیال ہے، اسلام کی تعلیم نے اس خیال کا بھی قلع قمع کر دیا ہے، اس کی تعلیم ہے کہ مجاہدوں کی جان و مال
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی خوشی و رضا اور جنت کے بدلہ میں بکا ہوا ہے، اور وہاں ان کے لیے وہ کچھ مہیا ہے
جس کے سامنے یہاں کا بڑا سے بڑا عیش و آرام بھی پیچ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ
وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۝۱۳

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو ان کی
بد خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں،
پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔

اس سے پہلے سورہ نساء میں اہل ایمان کو جو آخرت کے لیے دنیا کا سودا کر چکے ہیں، اعلان ہے۔

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُعْطِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱۴

تو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلہ بیچتے ہیں وہ اللہ کی راہ
میں لڑیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، پھر مارا
جائے یا وہ غالب ہو تو ہم اس کو بڑی مزدوری
دیں گے۔

ان کے گناہ کے سارے دفتر دھل جائیں گے۔

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ اَوْ ذُوُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقُتِلُوْا
وَقُتِلُوْا اَوْ كَفَرُوْا عَنْهُمْ سِيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ ۝۱۵

تو جو لوگ اپنے وطن سے پھوٹے اور اپنے گھروں سے
نکلے گئے، اور میری راہ میں تلے گئے اور لڑے اور
مارے گئے، اتاروں گا ان سے ان کی برائیاں اور داخل
کروں گا ان کو جنت میں۔

شہیدوں نے اس راہ میں اپنی جو سب سے بڑی دولت نثار کی وہ ان کی زندگی تھی وہ ان کو از سر نو اسی

اس کو برا نہیں کہتا ہے کیونکہ اس فخر کا منشا بھی کلہ حق کی بلندی کا اظہار ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاد کے میدان میں کبر و تجتر کے شجاعانہ پہلوؤں کو پسند کیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ بعض ناز و تجتر کو خدا ناپسند اور بعض کو پسند کرتا ہے، خدا جس ناز و تجتر کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص لڑائی کے وقت انراٹے کی طرح کیونکہ اس سے دشمنوں پر رعب و داب قائم ہوتا ہے، اور دوستوں میں مستعدی و سرگرمی پیدا ہوتی ہے، ایک صحابی نے ایک کافر پر حملہ کیا اور شجاعانہ فخر و غرور کے لہجہ میں کہا "لو میں ابن اکوع ہوں" حافظ ابن حجر اس فقرے کی شرح میں لکھتے ہیں :-

یہ فقرہ اس فخر سے الگ ہے، جس کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ حالت کا اقتضاء یہی تھا اور وہ اس ناز و تجتر سے قریب ہے جو لڑائی میں جائز ہے، اور دوسرے موقعوں پر جائز نہیں ہے۔
غزوہ حنین میں جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ نے خود عزم و ثبات کے عربی لہجہ میں فرمایا :-

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ ، میں پیغمبر ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
یعنی میں سچا پیغمبر ہوں اس لیے میدان سے نہ بھاگوں گا نہ ہٹوں گا، چنانچہ اس وقت غنیم کے تیروں کی بارش سے گواہ لوگ ہٹ گئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں فرمائی۔
صحاح کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادر تھے، ایک بار اہل مدینہ کے دلوں میں کسی طرف سے حملہ کا خوف پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو اُدھر بڑھا وہ خود سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے، آپ تنہا گھڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگا آنے اور واپس آ کر فرمایا "خوف کی کوئی بات نہیں ہے" ایک موقع پر جب بدویوں نے آپ کو عطیہ کے لیے گھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ کو بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاؤ گے، بزدلی اسلام میں ایسا اخلاقی عیب ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائوں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں بزدلی بھی ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارگی (عجز) کا اہلے دُکسل (بزدلی اور بڑھاپے) سے کہ یہ بھی بیچارگی کی ایک قسم ہے پناہ مانگتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ انسان میں سب سے بڑی بداخلاقی گھبرا دینے والا بخل اور دل ہلا دینے والی بزدلی ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صحابی نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ رسول اللہ

لہ فتح الباری جلد ۶ صفحہ ۲۲ شرح حدیث مذکور لہ ابوداؤد کتاب الجہاد باب فی النیابی الحرب لہ فتح الباری جلد ۶ صفحہ ۴۴
لہ صحیح بخاری غزوہ حنین و کتاب الجہاد باب بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ صحیح مسلم باب غزوہ حنین لہ صحیح بخاری کتاب الجہاد و کتاب الحمائل و تعلیق السیف بالعنق لہ بخاری کتاب الجہاد باب الشجاعة فی الحرب لہ البیہن شہ بخاری کتاب الجہاد باب ما یتعود من البیہن لہ ابوداؤد کتاب الجہاد باب فی الجرۃ و البیہن

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ آپڑے تو ثابت قدم رہو۔ اسی خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند فقرہ بھی ہے جو سارے تیرہ سو برس سے مسلمانوں کے بچہ بچہ کی زبان پر ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْطَانِ
یقین کرو کہ بہشت تمہاروں کی پہاڑوں میں ہے۔

استقامت

استقامت کے لفظی معنی سیدھا رہنے یا سیدھا چلے چلنے کے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے، مشکلیں پیش آئیں مخالفتیں ہوں، ستایا جائے، ہر خطرہ کو برداشت کیا جائے مگر حق سے منہ نہ پھیرا جائے اور اس راستہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلا چلا جائے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے :-

أَتَمَّ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا (رحمہم اللہ: ۱)
تمہارا معبود ایک ہی ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو اور اس سے گناہ بخشو۔

یعنی ہماری عبادتیں اسی ایک کے لیے ہوں اور ہماری توجہات کا وہی ایک مرکز ہو، اس کی مثال میں ادھر ادھر نہ ہوا جائے، سیدھے اسی کی طرف چلے چلو، ایک اور آیت میں بارگاہ الہی سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسی راہ پر سیدھے چلے چلو، نہ رہے بہکوز حکم تھے سرکشی کرو۔
فَاسْتَقِيمُوا كَمَا أُمِرْتُمْ وَتَابَ مَعَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ (ہود: ۱۰)
تو راسے پیغمبر! تو سیدھا چلا چل جیسا تم کو حکم ہوا اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور حد سے نہ بڑھو کہ وہ (اللہ) تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔

عرب کا گرم ریگستان دین حق کی مخالفت میں غیظ و غضب کا بھڑکتا ہوا نور بن گیا تھا، دُرّ ذرّ کی زبان رسول حق علیہ السلام کی دشمنی کی آواز نکل رہی ہے اور عرب کی وسیع سرزمین مسلمانوں پر دم بدم تنگ ہوتی جاتی ہے، اس موقع پر رسول اسلام علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو اعلان حق، اور حق پر استقامت کی تاکید ہو رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے اسی دین حق کی طرف سب کو بلاتے رہو، اور ثابت قدمی دکھاؤ، اور مخالفتوں کی کسی خواہش کی پیروی نہ کرو۔

فَلِذَلِكَ فَانْهَ عَنْ أَسْقِمُوا كَمَا أُمِرْتُمْ وَلَكِنْ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ شُورَى (۲۱)
پس اسی کی طرف بلاؤ اور قائم رہ جیسا کہ بھیجے منہ مادیات اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔

ایسے ثابت قدموں کو جنہوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان کر ہر خوف و خطرہ کو اپنے دل سے نکال دیا، یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ کامیابی تمہارے ہی لیے ہے وہ دن آئے گا جب نہ تمہیں کسی کا ڈر ہو گا اور نہ کسی چیز کا غم ہو گا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الصبر عند القتال ۲۔ ایضاً باب الجنۃ تحت بارقۃ السیّد باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول السارۃ خوال القتال حتی تنزل الشمس بخاری ج ۱ ص ۴۳

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (احقاف: ۲)

بیشک جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ
راہ پر رہے تو نہ ڈرے اُن کو اور نہ وہ غم
کائیں گے۔

اس دن جس دن ہیبت سے سب کے دل لرزتے ہوں گے، ان کو جن کو استقامت اور ثابت قدمی کا
اطمینان یہاں حاصل تھا، وہاں تکسین و تسلی کا اطمینان بھی حاصل ہوگا، ایسے ثابت قدموں کے کانوں میں انکی
استقامت کی مزدوری میں فرشتوں کی بشارت سنائی دے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبُشْرُ وَالْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ (حم السجدة: ۴۱)

بیشک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر رہے
اُن پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ
اور اس بہشت کی خوشی سنو جس کا تم سے
وعدہ ہے۔

ان ہی آیتوں کی شرح میں اس حدیث کو سمجھنے کے ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس چٹ جاؤں ارشاد ہو کہ کوئی ایسا ہے پھر اس کی جسم جاؤ صحابہ نے ان
نصیحتوں پر جس استقامت کے ساتھ عمل کیا، اور اپنی ایمانی اور اخلاقی بہادری کے جو کارنامے پیش کیے ساڑھے تیرہ
برس گئے، گھران پر تاریخ کی زبان سے برابر احسن، اور آفرین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خود اللہ تعالیٰ
نے غزوہ احزاب کے سلسلہ میں ان کی استقامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، سنرایا اور۔

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ
مِنْكُمْ وَإِذْ نَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هَذَا
أَشَدُّ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا
شَدِيدًا (احزاب: ۲۱)

جب کفار کی متحدہ فوجیں تمہارے سواؤ پر سے اور تمہارے
نیچے سے آئیں اور جب ڈگنے لگیں آنکھیں اور دل گھلے کو
آنے لگے اور تم اللہ سے طرح طرح کے گمان کرتے تھے،
دل میں ایمان والے جانچے گئے اور خوب جھڑپیں
کئے۔

اس کے بعد اس موقع پر منافقوں نے جو کمزوری دکھائی، اس کی تفصیل ہے، اس کے بعد ہے :-

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (احزاب: ۲۲)

اور جب ایمان والوں نے کفار کی ان متحدہ فوج کو دیکھا
تو بولے، وہی ہے جس کا وعدہ ہم کو دیا تھا اللہ اور اُس
کے رسول نے اور اللہ اور اُس کے رسول نے سچ کہا اور
اُنے انکو یقین اور اطاعت میں اور بڑھا دیا۔

اس کے بعد جن مسلمانوں نے اس قسم کے خطروں میں اپنی کامل استقامت اور ثبات کا وعدہ کیا ہے تھا، اور
اس کو پورا کر دکھایا، ان کی تعریف فرمائی جاتی ہے :-

لے ترمذی باب ما جاء في حفظ اللسان :-

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا
تَبْدِيلًا (احزاب: ۳)

ایمان والوں میں بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے خدا سے جس
چیز کا عہد کیا، اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں کوئی تو
اپنا کام پورا کر چکا اور کوئی ان میں وقت کی راہ دیکھ
رہا ہے اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا۔

یعنی بعض تو خدا کی راہ میں جان دے کر اپنا فرض انجام دے چکے اور بعض ابھی زندہ ہیں اور اس دن کی
راہ تک رہے ہیں، جب وہ اپنی استقامت کا امتحان دیں گے، اور ان تمام خطروں کے باوجود نہ تو منافقوں کی طرح
انہوں نے اپنے دین و ایمان کو بدلا، اور نہ خدا سے جو عہد کر چکے تھے اس کو توڑا۔
حق کی راہ میں مشکلات کا پیش آنا، اور اس میں مردانِ خدا کی استقامت کی آزمائش اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے
جو ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور قائم رہے گا، اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پوری نہیں اترتی کامیابی کا
منہ نہیں دیکھتی، نہ سرمایا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَوِينَ
الْبَاسَاءُ وَالْقَسَاءُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ
نُفُوزًا قَرِيبًا (بقرہ: ۲۶۱)

کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم
پر تم سے پہلوں کے احوال نہیں آئے ان نوحی اور تکلیف
پہنچتی رہی، اور بھڑ بھڑائے گئے یہاں تک کہ رسول اور
جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد
کب آئے گی، سن رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔

پہلوں کی استقامت کا جو امتحان لیا گیا اس کے دو واقعے قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک تو طாலوت کے مختصر
سے شکر کا ہے کہ اس نے تعداد کی کمی اور پیاس کے باوجود غنیم کے بہت بڑے شکر کا مقابلہ کیا، اور آخر کامیاب ہوا،
اور اس عالم میں اس کی زبان پر یہ دعا جاری تھی :-

رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَالْقُوَّةَ عَلَيَّ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (بقرہ: ۲۳۳)

اے ہمارے پروردگار ہم میں ٹال دے پورے مضبوطی اور جما
ہمارے پاؤں اور اس کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔

اور دوسرا واقعہ اصحابِ الاخذ و دکلبہ، احادیث و سیر میں ہے کہ میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت
کے کچھ مخلص اور کچھ مسلمان تھے یہودیوں نے ان کو طرح کی تکلیفیں دیں، اور آخر ان کو گڑھا کھود کر آگ میں جھونک
دیا، مگر وہ دین حق سے برگشتہ نہ ہوئے :-

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ
الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودًا وَهُمْ عَلَىٰ
مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودًا وَمَا
نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (بروق: ۱۱)

مارے گئے گڑھے کھودنے والے، آگ جھری ہانڈھ سے
جب وہ اس دگر سے کے منہ پر بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ
ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور وہ
ان سے بدلا نہیں لیتے تھے مگر اسی کا کہ یہ زبردست خوبیوں
والے خدا پر ایمان لے آئے تھے۔

۱۔ صحیح مسلم و سیرت ابن ہشام قصہ اصحابِ الاخذ و دکلبہ

انگوں کی استقامت کے ان احوال میں سے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے نور کے طور پر پیش کیا وہ واقعہ ہے کہ جس کو امام بخاری نے صحیح میں نقل کیا ہے، جناب بن ارت صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال عرض کیا، اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دیکھیے کیونکر یہ بھی ایک قسم کی بے تابی کا اظہار تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا مرد بھی ہوا ہے جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آ رہے اس کو چیر کر دو کر دیا جاتا تھا، مگر یہ اس کو دین حق سے روگرداں نہیں کرتا تھا، اور لوہے کی کنگیوں سے اس کا گوشت ہڈی سے نوج کر تار تار کر دیا جاتا تھا، مگر یہ بھی اس کو اس کے دین سے ہٹاتا نہ تھا۔

رسول اسلام علیہ السلام کی ان تعلیمات اور تلقینات کا جو اثر آپ کے ساتھیوں پر ہوا وہ اہل تاریخ سے چھپا نہیں، ان ہی جناب بن ارت کا جو اس روایت کے راوی ہیں یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے جرم میں ان کو طرح طرح کی سلیس دی جاتی تھیں، آخر ایک دن زمین پر کوٹے جلا کر اس پر ان کو چت لٹا دیا گیا، اور ایک شخص انکی چھاتی پر پاؤں رکھے رکھے کر ڈٹ ڈبڈنے پائیں یہاں تک کہ کوٹے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے سٹھ حضرت جناب نے مدتوں کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، تو تانے ہوئے سونے کی طرح سنگدل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ ان کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔

حضرت بلالؓ گرم جلتی بالو پر لٹائے جلتے، پتھر کی بھاری چٹان ان کے سینہ پر رکھی جاتی رگڑے میں رسی باندھ کر زمین پر گھسیٹے جاتے، اور کہا جاتا کہ اسلام سے باز آؤ، اس وقت بھی ان کی زبان سے اَحَدٌ اَحَدٌ (ایک خدا ایک خدا) ہی نکلتا تھا۔ حضرت حبیبؓ سولی پر لٹکائے جاتے ہیں مگر خدا کی راہ میں جان کی یہ قربانی ان کو اتنی پسند آتی ہے کہ دو گنا شکر ادا کرتے ہیں، خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ جس کو آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے جواب میں کہا تھا اس کی تاثیر اس وقت تک کم نہ ہوگی جب تک آسمان میں سورج اور چاند کی روشنی قائم ہے فرمایا! چچا جان! اگر یہ کافر میرے واسطے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی دے دیں تب بھی میں اس دین حق سے باز نہ آؤں گا۔

خود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ فرض کرو کہ اگر یہ رسول اس راہ میں مرجائے، یا مارا جائے تو کیا تم اس راستے جس پر تم چل رہے ہو، اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں حق کسی کموت و حیات سے وابستہ نہیں اس کا ساتھ تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ حق ہے۔

اور محمدؐ تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، پھر کیا اگر وہ مرجیا یا مارا گیا تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو اٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَآءُ مِنْ مَّاتٍ أَوْ قَتَلَ الْقُلُوبَةُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصْرَأَ اللَّهُ شَيْئاً دَالِ عَمْرَانِ: (۱۵)

پھر اگلی امتوں کا مال سنا کر تسلی دی جاتی اور میراثیات اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے۔
 وَعَايِنُ تَمِيْنُ نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيْثُوْنَ كَثِيْرًا
 فَمَا وَعَمُوا لِحَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ
 وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ
 الصّٰبِرِيْنَ وَمَا عَانَ قَوْلُهُمْ اَلَا اَنْ
 تَالُوْا اَنَّا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَسْرَفَنَا
 فِيْ اَمْرِنَا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَنَصَرْنَا
 عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (زال عمران: ۱۵)

اور کتنے پیغمبر ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا
 والے لوگ لڑے، تو پھر ان کو خدا کی راہ میں کچھ دکھ پڑا
 تو بہت نہیں مارے اور نہ کمزور ہوئے اور نہ وہ ہل گئے۔
 اور اللہ ثابت رہنے والوں کو پیار کرتا ہے اور نہ تھا ان کا
 کہنا، مگر یہی کہا اے ہمارے پروردگار ہمارا گناہ انہم
 سے اپنے کام میں جو زیادتی ہوئی اسکو بخشدے اور ہمارے قدم
 جواتے رکھے اور ہم کو کافر قوم پر مدد دے۔

سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثبات قدم کی یہی کیفیت ہونی چاہیے اس ایمانی استقامت ہی
 کے برابر ایک اور چیز استقامتِ عمل ہے، جس کا نام مداومت ہے، یعنی جس خوبی اور بھلائی کے کام کو اختیار کیا جائے
 اس پر مرتے دم تک مداومت رہے، اس کو ہمیشہ اور ہر حال میں کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کبھی کیجے اور کبھی نہ کیجے
 کہ اس سے طبیعت کی کمزوری اور اس کام سے دل کا بے لگاف ہونا ظاہر ہوتا ہے، نماز پڑھنا انسان کے سب سے
 اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے تعریف ان مسلمانوں کی کی ہے جو اس پر مداومت رکھتے ہیں، فرمایا:-
 اِنَّ الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
 صَلٰوةِهِمْ دٰ اَلْمُؤْمِنُوْنَ رَمٰحٌ (۱۱)

اخلاق کی یکسانی! اخلاق کا بڑا جوہر ہے، اور اس کی مشق مداومتِ عمل سے ہوتی ہے اس لیے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی ہے، اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل نیک سب سے زیادہ محبوب تھا، فرمایا وہ نیکی جس پر مداومت کی جائے، خود آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے، جسکو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ حقوڑا ہو۔

حق گوئی

یہ اخلاقی وصف بھی درحقیقت شجاعت ہی سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح میدان جنگ میں دونوں طرف
 کی مسلح فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہاتھ پاؤں سے شجاعت اور پامردی کا اظہار کرتی ہیں بعینہ اسی طرح
 جب حق و باطل کے درمیان لڑہم معرکہ آرائی ہوتی ہے تو دل اور زبان کی مشترکہ قوت سے حق کی حمایت میں جو آواز
 بلند کی جاتی ہے اسی کا نام حق گوئی ہے۔

حق گوئی کا اظہار اس وقت سب سے زیادہ قابلِ ستائش سمجھا جاتا ہے، جب مادی قوت کے لحاظ سے حق کمزور
 اور باطل طاقتور ہو، اور اسلام نے اسی قابلِ ستائش حق گوئی کی تعلیم دی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم

دیئے۔

فَاُضْغَمُوا نَوْمَهُمْ وَاعْرَضُوا عَنِ الْمُرْكَبِ
اِنَّكَ كَفِيْلٌ لِّلْمُتَهَيِّزِيْنَ الَّذِيْنَ
يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلٰهًا جَسَ ۙ

پس تم کو جو حکم دیا گیا ہے، اسکو کھول کر سنادو، اور مشرکین کی
مطلق پروا نہ کرو، ہم تم کو تمہاری ہنسی اُڑانے والوں کے مقابلہ میں
جو خدا کی شان و سحر و سحر معبود قرار دیتے ہیں، کافی ہیں۔

یعنی اب مخفی طور پر دعوتِ توحید کا زمانہ گزرنے لگا، اور علانیہ اس کی دعوت دینے کا وقت آگیا، اس لیے
کھلم کھلا خدا کے اس حکم کو بیان کرو، اور مشرکین اس کی ہنسی اُٹائیں تو اس کے تسخیر اور استہزاء کی مطلق پروا نہ
کرو بلکہ اس کی قوت و طاقت کی بھی پروا نہ کرو، سب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ بس ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو چیز حق گوئی سے باز رکھتی ہے، وہ خوف ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں
ایک خوفِ تولعت ملامت کا ہے جس کو اس آیت میں بے اثر کیا گیا ہے، اور ایک دوسری آیت میں اس کو
مسلمانوں کا ایک میاری اخلاقی وصف قرار دیا گیا ہے۔

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ الَّذِيْ يُّعِذُّ بِمَالِهٖ ۙ (۸۱)
یعنی اہل ایمان حق کے اظہار میں لوگوں کے لعن و طعن کی پروا نہیں کرتے۔

لعنت ملامت کے ساتھ جان و مال اور بہت سی دوسری چیزوں کا خوف بھی انسان کو حق گوئی سے باز رکھ
سکتا ہے، لیکن اسلام نے حق گوئی کے مقابل میں ہر قسم کے خوف کو بے اثر کر دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کسی کو جب کوئی حق بات معلوم ہو تو اس کے کہنے
سے چاہیے کہ انسانوں کا خوف مانع نہ ہو، ایک بار آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے صحابہ نے کہا یا
رسول اللہ! ہم میں کوئی شخص اپنے آپ کو کیونکر حقیر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کو خدا کے بارے میں ایک
بات کے کہنے کی حرمت ہو اور وہ نہ کہے ایسے شخص سے خدا قیامت کے دن کہیگا کہ تم کو میرے متعلق فلاں فلاں بات
کے کہنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ کہے گا کہ انسانوں کا خوف، ارشاد ہوگا کہ تم کو سب سے زیادہ میرا خوف کرنا چاہیے تھا۔
انسانوں کے مختلف گروہوں میں سب سے زیادہ ہیبت ناک شخصیت ظلم پیشہ بادشاہوں کی ہوتی ہے اس
لیے ان کے سامنے حق گوئی کو آپ نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا اور فرمایا۔

افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جابر۔ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کا کہنا ہے۔
دوسری روایت میں کلمہ حق کا لفظ ہے۔

اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو مدارج قرار دیئے گئے ہیں ان میں دوسرا درجہ اسی حق گوئی کا
ہے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے عید کے دن منبر نکالا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا، اس پر ایک
شخص نے کہا کہ مروان تم نے سنت کی مخالفت کی، آج تم نے منبر نکالا، حالانکہ آج منبر نہیں نکالا جاتا تھا،
نماز سے پہلے خطبہ دیا، حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جاتا تھا، اس پر حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا کہ اس
نے اپنا فرض ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے

اور اس کو ہاتھ سے ملانے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے ملانے سے ورنہ زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

صحابہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کا رتبہ حق گوئی میں بدرجہ کمال تھا یہ وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار قریش کے بھرے مجمع میں حرم میں جا کر توحید کا نعرہ بلند کیا، اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک مار کھاتے کھاتے بیدم نہ ہو گئے لیکن اس پر بھی ان کا نشہ نہیں اُترا، اور دوسرے دن پھر جا کر اعلان حق کیا اور وہی سزا پائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح میں فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابوذرؓ سے زیادہ حق گو کوئی نہیں، چنانچہ حضرت عثمان کے زمانہ میں وہ جب شام میں تھے تو وہاں کے مسلمانوں میں سرمایہ داری کی جو غیر اسلامی شان پیدا ہو رہی تھی، اس پر انہوں نے بے محابا وارو گئے، اور اس میں امیر معاویہؓ کی پروا انہوں نے ذرا بھی نہیں کی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لمبا خطبہ دیا جس میں فرمایا ہشیار رہنا کہ کسی کی ہیبت تم کو اس حق بات کے کہنے سے باز نہ رکھے، جو تم کو معلوم ہے یہ سن کر حضرت ابوسعیدؓ روئے اور فرمایا کہ افسوس ہم نے ایسی باتیں دیکھیں اور ہیبت میں آگئے۔

استغناء

استغنا کے معنی بے نیازی کے ہیں اور ہر چیز سے بے نیازی ایک ایسا وصف ہے جو صرف خداوند تعالیٰ ہی کو حاصل ہے :-

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران ۱۰۱)

اور جو کفر کرے تو اللہ دنیا جہان سے بے نیاز ہے۔ اور جو (مقدور رکھے) نیچے نعت کی) ناشکری کرے، اور اللہ غنی ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔

انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ اس ذات بے نیاز کے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو اور یہی چیز اسلامی بے نیازی کے سبق کو بے نیازی کے دوسرے اسباق سے ممتاز کرتی ہے، اسلام کے آئین اخلاق میں اس استغنا اور بے نیازی کی تعلیم دو اصولوں پر قائم ہے، اول یہ کہ جو کچھ ملتا ہے اس کا دینے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا جانے، قرآن مجید کی وہ سورت جس کو ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کی ایک درمیانی آیت یہ ہے :-

إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ (فاتحہ)

اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

لے سنن ابی ماجہ باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر میں تمام حدیثیں مذکور ہیں کہ جامع ترمذی مناقب حضرت ابی ذرؓ

تہ ترغیب وترہیب مندرجہ ۲۰ باب الترہیب من الغضب بحوالہ ترمذی ۴

خدا نے جابجا اپنے کو بندہ کا اصلی کار ساز اور کار فرما بتا کر ان کے مضطرب دلوں کو تسکین دی ہے، فرمایا :-

اور کیا اچھا کار ساز ۔

وَنِعْمَ الْخَوَكِيلُ ذَالُ عَرَانِ (۱۸)

اور تیرا رب کار ساز بس ہے ۔

وَكُنِّي بِرَبِّكَ وَكَيْدُ (اسرائیل : ۱)

میرے سوا کسی کو کار ساز نہ بناؤ ۔

أَلَا تَتَّخِذُ وَاوِسَ دُونِي وَكَيْدُ (اسرائیل : ۱)

اور اللہ کار ساز بس ہے ۔

وَكُنِّي بِاللّٰهِ وَكَيْدُ (نساء : ۱۱)

ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پرچھتا ہے :-

کیا اللہ اپنے بندہ کو بس نہیں ۔

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (زمر : ۳)

اس لیے کسی شاہ، امیر اور دولت مند کے دروازہ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ۔

دوسرا اصول جس پر اسلامی استغناء کی بنیاد ہے، وہ قناعت ہے، یعنی یہ کہ کم سے کم جو ملے اس پر طمانیت

حاصل کی جائے، اور زیادہ کی حرص اور رشح نہ کیا جائے :-

اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی

وَلَا تَمْتَنُوا مِمَّا فَوَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضُكُمْ

اس کی ہوس مت کرو ۔

عَلَىٰ بَعْضِ ط (نساء : ۵)

اور اپنی آنکھیں نہ پیار اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے

وَلَا تَمْدُنَّ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مِمَّا مَتَّعْنَا بِهِ

طرح طرح کے لوگوں کو سامان دیا ہے ۔

أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ط (طہ : ۸)

بعض لوگ باوجود دولت مند ہونے کے نہایت حرصیں ہوتے ہیں، مال و دولت سے ان کی نیت نہیں

بھرتی اور اس کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ باوجود دولت مند ہونے کے محتاج ہوتے

ہیں۔ لیکن ایک شخص بہت زیادہ دولت مند نہیں ہوتا تاہم خدا نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس پر قانع رہتا ہے، اور

اس سے زیادہ کی حرص نہیں کرتا، اس لیے وہ باوجود مال کی کمی کے مستغنی اور بے نیاز ہے، اس بنا پر استغناء و نیاز کی

کامطلق دولت کی کمی اور ہستی سے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے اور اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ۔

دولتمندی مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصلی

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرُوضِ وَلَكِنْ الْغِنَى

دولتمندی دل کی بے نیازی ہے ۔

عَنِ النَّفْسِ رِجَارَىٰ رِفَاقٍ، بَابُ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

اس حدیث کا ترجمہ شیخ سعدیؒ نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے، تو نگری بدل است نہ بہ مال،

ایک اور حدیث میں اس نکتہ کو آپؐ نے اور بھی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا حضرت ابو ذرؓ فرماتے

ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذرؓ تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام بے نیازی

ہے؟ میں نے کہا "ہاں" فرمایا تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام محتاجی ہے؟ میں نے کہا "ہاں" فرمایا بے نیازی

دل کی بے نیازی ہے اور محتاجی دل کی محتاجی ہے۔ اس بنا پر بے نیازی درحقیقت رضا و تسلیم سے پیدا ہوتی ہے مال و

نه فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۳ بحوالہ صحیح ابن جان و موارد النعمان الی زوائد ابن جان للمیثقی قلی نسخہ دار الفکرین باب الغنی عن النفس

دولت سے پیسے انہیں ہوتی یعنی خدا انسان کو جو کچھ دیدے اگر وہ اس پر دل سے راضی ہو جائے تو اس کا نام بے نیازی ہے یا کم از کم اس سے بے نیازی کا جو ہر نفس میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو یہی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری قسمت میں ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ، تو سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے ایک بار چند انصاریوں نے آپؐ سے مال کا سوال کیا اور آپؐ نے ان کا سوال پوچھا کیا، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور پھر سوال کیا، آپؐ نے پھر ان کا سوال پوچھا کیا جب دیتے دیتے تمام مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہو گا میں تم سے بچا کر جمع نہ کروں گا جو شخص غرور و اری چاہتا ہے خدا اس کو غرور و اری بنا دے اور جو شخص بے نیازی حاصل کرنا چاہتا ہے خدا اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اسی طرح ایک بار حضرت حکیم بن حزامؓ نے آپؐ سے بار بار مال کا سوال کیا، اور آپؐ نے ہر بار ان کا سوال پوچھا کیا لیکن آخر میں فرمایا کہ اے حکیم یہ مال نہایت مرغوب چیز ہے، جو شخص اس کو کھلے دل سے لیتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے اور جو شخص اس کو حرص کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس شخص کے مثل ہوتا ہے جو کھانا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ان میں اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد کسی کا عطیہ قبول نہیں کیا۔

فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہر اس کو جس کو اسلام کی ہدایت ملی، اور اس کی روزی ضرورت کے مطابق ہے اور اللہ نے اس کو اس پر قانع بنا دیا ہے حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ جبریل امینؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مومن کا شرف رات کی نماز اور مومن کی عزت انسانوں سے بے نیاز ہو جانا ہے۔

رذائل

رذائل کے معنی | رذائل دینی بُری خصلتیں، وہ اخلاقِ ذمیرہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، جن بچے کا حکم اس لئے اپنے بندوں کو دیا ہے جن کے کرنیوالے اس کے جنور میں گنہگار ٹھہرتے ہیں، جن کی بُرائی کو ہر عقل مند جانتا اور مانتا ہے اور جن کے بدولت انسانی افراد اور جماعتوں کو روحانی اور مادی نقصانات پہنچتے ہیں اور انکی معاشرہ تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ جب وہ کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں تو پوری قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں یعنی اس کی دینی و دنیاوی ترقیوں کی راہیں مسدود، اور سعادت اور اقبال کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔

رذائل کے قرآنی نام | اس قسم کے رذائل کے متعدد اوصافی نام قرآن پاک میں آئے ہیں، مثلاً اکثر ان کو مُسْکِرٌ بُرِّیٰ باتیں، اور فُحْشَاءٌ رِجَالِیٌّ، اور کبھی فُلْجِشَّةٌ رَفْشٌ، سَیِّئَةٌ ذُرِّیَّا، سُوءُ عِبْرَانِیٌّ، مَکْرٌ وَتَوْنٌ نَاسِدِیْدٌ، خَطَا، صَرَابٌ یَسْجُولٌ، اِشْجَرٌ دُغْنَاءٌ، عُدُوَانٌ زِیَادَتِیٌّ وغیرہ کہا گیا ہے، ان ہی لفظوں سے اندازہ ہو گا کہ رذائل سے مستف ہونا کتنا گھنونا اور نفرت کے قابل ہے، اور یہ کہ وہ ایسے کام ہیں جو عقل اور شرع و دونوں کی نگاہوں میں بد نما ہیں، فرمایا:-

اور اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے مت مار ڈالو، ہم ہیں ان کو اور تم کو روزی پہنچاتے، بے شبہ ان کا مار ڈالنا بُری چوک ہے اور ناک کے پاس مت جاؤ بے شبہ یہ بے حیائی اور بُری راہ ہے اور زمین میں اترا کر نہ چل کر تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا، اور نہ لبائی میں پہاڑ کو پہنچ جائے گا، ان میں سے جو بُری بات ہے وہ تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

وَلَوْ تَمَكَّنْتُمْ اُولَآءِکُمْ خَشِیَّةَ اِمْلَاقٍ لَّنْخُذَنَّ مَزَاقَهُمْ وَاَتَاکُمْ طَائِفٌ مِّنْهُمْ کَانَ خِطَاً کَیْتُوْرًا وَتَقَرُّوْا لَیْلَیْنِ اِنَّہٗ کَانَ فَاَحِشَّةً طَوَّاسًا سَبِیْلًا وَلَا تَعْشَوْا فِی الْاَرْضِ مُرْحًا اِنَّکُمْ لَنْ تَخْرُجُوْا الْاَرْضَ وَلَنْ تُبْلَغَ اِلَیْہَا اَطْلَاقٌ کُلٌّ ذٰلِکَ کَانَ سَبِیْلًا عِنْدَ رَبِّکُمْ فَکُروْا هَآءِیْنِیْ اِسْرَآئِیْلَ (۳۱) عہ

ذائل کے لیے قرآن پاک کا سب سے عام لفظ مُسْکِرٌ ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں جن برائیوں کے روک تھام نہ کرنے پر بنی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے، ان کو ایک ہی لفظ مُسْکِرٌ سے ادا کیا گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اس منکر سے جو کرتے تھے لڑتے نہ تھے کیا برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔

کَالْعَالِیْنَ اَوِیْتَاھُوْنَ عَنْ مُّسْکِرٍ فَعَلُوْهُ لَیْسَ مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ رَمٰنْدَہ: ۱۱

اس بدکار قوم کی برائیاں گناہیں جاری ہیں، اس سلسلہ میں ہے:-

وَمَا کَانُوْنَ فِیْ نَآدِیْکُمُ الْمُسْکِرُ (عنکبوت: ۳) اور تم اپنی مجلس میں منکر کے مرتکب ہوتے ہو۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے:-

وَأَنَّهُ هُوَ عَنِ الْمُتَكَبِّرِ (توبہ: ۱۳) اور متکبر سے منع کرنے والے۔
 وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُتَكَبِّرِ (ال عمران: ۱۲) اور متکبر سے منع کرتے ہیں۔
 اور کہیں فَحُشَاءٌ اور مُنْكَرٌ کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے :-
 فَأَيُّ يَاسِرٍ بِالْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (نور: ۳) اور فحشا اور منکر کرنے کو کہتے ہیں۔
 نماز کی خوبی یہ ہے کہ :-

تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (مکتبہ: ۵۱) وہ فحشا اور منکر سے باز رکھتی ہے۔
فحشا، منکر اور ربی | کہیں آیت میں تین لفظ جمع ہیں، فحشا، منکر اور ربی :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (مسلمانوں) اللہ انصاف اور احسان کرنا اور قربت والوں کو
 وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ (دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحشا اور منکر اور ربی سے منع کرتا ہے،
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نحل: ۱۳) تم لوگوں کو نصیحتیں کرنا ہے تاکہ تم خیال رکھو۔
 یہ آیت ہر قسم کے فضائل اور رذائل کو محیط ہے، حضرت عثمان بن مظعون کا بیان ہے کہ میں پہلے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا سے اسلام لایا تھا، اسلام نے میرے دل میں جگہ نہیں پکڑی تھی، لیکن جب یہ
 آیت نازل ہوئی تو ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے

حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ قرآن مجید میں خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔
 قتادہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جن اخلاق حسنہ پر عمل کیا جاتا تھا، اور وہ پسند کیے جاتے تھے، ان
 میں کوئی خلق ایسا نہیں ہے جس کا خدا نے اس آیت میں حکم نہ دیا ہو اور کوئی بد اخلاقی ایسی نہیں ہے جس
 کی آیت میں ممانعت نہ کی ہو

اس آیت میں منہیات کے سلسلہ میں تین لفظ آئے ہیں، فحشاء اور منکر اور ربی، ان میں سے ہر
 ایک لفظ کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔

فحشاء کے معنی | ان میں پہلا لفظ فُحْشَاءٌ ہے، جس کی دوسری صورت فَاحِشَةٌ کی ہے یہ لفظ فحش
 سے نکلا ہے جس کے اصلی معنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں اور اس کے دوسرے لازمی معنی قبیح یعنی برائی کے
 ہیں، کیونکہ جس چیز کی جو حد خالق فطرت نے مقرر کر دی ہے اس سے آگے بڑھنا قبیح یعنی برائی ہے یا یہ کہ جو بُرائی حد
 سے زیادہ ہو جائے وہی فحشاء کہلاتی ہے، قرآن پاک نے گناہ کے معنی میں حدودِ دِالٰہی سے تعدی اور تجاوز
 کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، مثال سے یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوت شہوانی کی تسکین کے لیے
 کچھ حدیں مقرر فرمادیں، اب جو ان حدود سے آگے بڑھتا ہے وہ تعدی حدود اور فحشاء اور فاحشہ کا مرکب
 بنتا ہے، منسرایا :-

لے سند احمد بن حنبل عن ابن جبار عن عبدک جاکم ج ۲ ص ۲۵۶ و ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ ابن جریر
 طبری تفسیر آیت مذکورہ الصحاح للبوہری لفظ فحش و لسان العرب لفظ فاحش زید فحش

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ خِفَظُونَ ۝
 اَلَوْ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
 فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۝ فَمَنْ اِشْفٰى وَرَدَّ اَمْرًا
 ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعُدُوْنَ (سورہ نحل: ۱۱)

اور جو اپنی شرنگا ہوں کی نگہبانی کرتے ہیں، لیکن اپنی
 بیویوں پر یا اپنے ملوکہ کی ملکوت پر، تو انہیں ملامت
 نہیں کی جائے گی، پھر جو کوئی اس کے سوا کوڑھونڈ
 تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

اسی لیے زنا کا نام ہی فاحشہ رکھا گیا ہے، اور اس کے معنی ہی امر قبیح کے ہو گئے ہیں قرآن نے کہا ہے۔
 وَلَوْ تَقَرَّرُوا لَرَبِّ اِنَّكَ كَانَ فَاَحِشَةً
 وَ سَاءَ سَبِيلًا (اسرائیل: ۳۰)

اور وسعت کے ساتھ اس کا اطلاق ہر فحش گوئی اور فحش کاری پر ہوتا ہے، جس کی ہر نوع سے اللہ
 تعالیٰ نے اپنے بندہ کو باز رہنے کی تاکید کی ہے۔

منکر کے معنی | دوسرا لفظ مُنْكَرُ ہے، اس کے لغوی معنی ناشناسا کے ہیں، مطلب یہ
 ہے کہ جو کام لوگوں میں عام طور سے پسند کیا جاتا ہے، اور جس کا کرنے والا لوگوں میں مدوح ہوتا ہے، وہ تو علما
 و اہل کام، اسی لیے اس کو صُخْرُوف (شنا) کہتے ہیں اور جو کام ہر طبقہ میں ناپسند کیا جاتا ہے، اور اس کا کرنے
 والا عیب کی نگاہ سے گرتا ہے، مُنْكَر (ناشنا) ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کچھ ناشناسا
 مہمان آجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔

قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (حجر و ذاریات)
 یعنی لوگ ان جانے اور ان پہچانے ہیں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے تو پہچان لیا، مگر وہ لوگ
 ان کو پہچان نہ سکے، اس موقع پر قرآن میں ہے:-

لَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمْ يُمَكِّرُوْا (یوسف: ۷۱) یعنی یوسف نے تو ان کو پہچان لیا مگر وہ ان کو پہچان نہ سکے۔
 ناگواری کی حالت میں انسان کا چہرہ ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح بگڑ جاتا ہے اور اسکے طور و انداز
 سے بدابتر ناگواری ظاہر ہونے لگتی ہے، یہ کیفیت بھی مُنْكَرُ ہے، منسرایا:-

وَ اِذَا تَنَاسَلَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ
 فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالْمُنْكَرُ لَا يَكَاذُوْنَ
 يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا (حج: ۶۱)

اور جب ان (کافروں) کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جائیں تو
 کافروں کے چہروں میں تو منکر (بگڑی ہوئی شکل) پہچانے گا،
 نہ کہ یہ کہیں وہ ان پر جو ہمارا آیتیں سناتے ہیں حملہ کر بیٹھیں۔
 اس آیت میں ناخوشگواہی کے اثر سے چہرہ میں جو بدنائی پیدا ہوتی ہے اسکو مُنْكَرُ کہا گیا ہے، ان
 آیتوں سے معلوم ہوا کہ منکر وہ کام ہیں جس کو ہر شخص لظرفہ اور بلاشبہ ناپسند کرتا ہے اور ان کی برائی ایسی کھلی ہوتی
 ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی سبب ہے کہ ہر مذہب و ملت اور ہر اچھے تمدن و تہذیب
 میں وہ یکساں بُرے سمجھے جاتے ہیں۔

بنی کے معنی | تیسرا لفظ بنی ہے جس کے لفظی معنی کسی پر زیادتی یا دست درازی کرنا ہیں:-

خُفْمَانِ بَغْيٍ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ (ص: ۲۱) ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے۔
خدا فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کو بے انتہاء دولت دیدی جائے تو وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگیں۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (شوری: ۲۴) اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی پھیل دے تو وہ زمین میں زیادتی کریں۔

اسی سورہ میں ہے :-

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (شوری: ۲۴) راہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔
ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ بغی کے معنی دو سہروں پر زیادتی اور تعدی کے ہیں۔

اخلاقِ ذمیرہ بڑے کیوں ہیں | اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ رذائلِ تین یعنی فحشاء، منکر اور بغی میں منحصر ہیں، صفاتِ ذمیرہ فحشاء یعنی حد درجہ قبیح اور بے حیائی کے کام ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کو سارے انسان فطرۃً ناپسند کرتے ہیں اور ان کے جائز کر دینے سے دوسرے کے حقوق پر تعدی لازم آتی ہے۔
سورۃ اعراف کی ایک آیت ہے :-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (اعراف: ۳۱) اے پیغمبر! کہہ دے کہ میرے پروردگار برائی کے سارے کاموں (فواحش) کو جو کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو منع کیا ہے۔

اس آیت میں بھی رذائل کو تین لفظوں میں منحصر کیا ہے ایک فواحش یعنی برائی اور بے حیائی کے سارے کام جو کھلے ہوں یا چھپے، دوسرے گناہ کے کام، اور تیسرے ناحق زیادتی، ان اخلاقِ ذمیرہ کی جن کو ہر مذہب اور ہر انسانی معاشرت نے یکساں بُرا کہا ہے، اگر تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ درحقیقت بُرائی اور بے حیائی کے کام ہیں، اور دین و شرافت کی نگاہ میں گناہ اور ناپسندیدہ ہیں اور اگر ان کو جائز ٹھہرایا جائے تو افراد کے باہمی حقوق سے امان اُٹھ جائے اور کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو سلامت نہ رہے۔

رذائل کی ترتیب | ان رذائل کی ترتیب دو نظریوں کے مطابق دی جاسکتی ہے، ایک یہ کہ کسی برائی کے اثر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور عدم رضا سے کس کو کتنا لگاؤ ہے اور کی آیت میں ترتیب کے ساتھ رذائل کو تین بڑے عنوانوں میں گویا تقسیم کر دیا گیا ہے سب سے پہلے فحشاء پھر منکر پھر بغی۔

فحشاء میں جس بُرائی کی طرف اشارہ ہے وہ اساتذہ ایک فرد کی ذات تک محدود رہتی ہے، جیسے تنگ رہنا بدکاری میں مبتلا ہونا وغیرہ منکر سے پوری جماعت کی معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے، جیسے شوہر کا لے منطقی اصطلاح میں فحشاء، منکر اور بغی میں مانفۃ الخلو ہے، یعنی کسی بد اخلاقی میں ان تینوں کا اجتماع تو ہو سکتا ہے مگر کوئی بد اخلاقی ان تینوں میں کسی ایک سے خالی نہیں رہ سکتی، یعنی ہر بد اخلاقی میں تینوں کا یا تینوں میں ایک پایا جانا ضروری ہے۔

ظلم، باپ کی شگدلی، اولاد کی نالائقی اور بخی جماعت سے آگے بڑھ کر پورے ملک و ملت کو چھالیتی ہے، جیسے چوری، قتل، ڈاکہ وغیرہ۔

یہ تو ایک نظریہ کے مطابق ردائیل کی ترتیب ہوئی دوسرے نظریہ کے رو سے پہلے صفاتِ ذمیرہ ہیں جن سے خدا کی رحمت چھن جاتی ہے پھر وہ برائیاں ہیں جو خدا کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں، اور پھر وہ ہیں جو رضائے الہی سے خالی ہیں۔

چھوٹ

انسان کے سارے اخلاقِ ذمیرہ میں سب سے زیادہ بُری اور مذموم عادت جھوٹ کی ہے، یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں، اور جھوٹ ٹھیک اس کی ضد ہے، اس لیے یہ برائی ہر قسم کے قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے، انسان کے دل کے اندر کی بات سوا خدا کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی دوسرا کسی شخص کے متعلق اگر کچھ جان سکتا ہے یا باور کر سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان سے یا عمل سے ظاہر کرے، اب اگر وہ اپنی اندرونی صحیح اور واقعہ کے مطابق بات جان بوجھ کر نہیں ظاہر کرتا بلکہ اس کی خلاف ظاہر کر رہا ہے تو وہ ساری دنیا کو فریب دے رہا ہے، ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں وہ کم ہے کیونکہ اس نے تو اسی آئینہ کو توڑ ڈالا جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے۔

اسی لیے نبی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہو، چنانچہ بعض پیغمبروں کے لیے یہ صفت کے طور پر بولا گیا ہے، فرمایا :-

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رُسِيَ اِنَّهٗ
كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (مریم: ۴۶)

اسی لیے جو کاذب ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اس کے دعویٰ اور پیام پر کسی کو بھروسہ کیونکر ہو گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ فرعون کے سامنے پیش کیا، اور اس نے اس کے ماننے سے انکار کیا تو اس کے ایک درباری نے جو دل میں مسلمان تھا فرعونیوں کے سامنے حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پران کی عام سچائی ہی سے دلیل پیش کی، اور کہا کہ جھوٹا ذکا بھی نہیں ہو سکتا۔

وَ اِنْ يَدْعُكَ اٰذًا فَاَعْلَيْكَ كَذِبُهُ وَاِنْ يَدْعُكَ
صَادِقًا فَاتَّبِعْهُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ هٰذَا
اِنَّهٗ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِِفٌ كَذَّابٌ دُوِّنَ فِيْهِ

اس میں یہ تلمیح بھی چھپی ہے کہ مدعی نبوت کے برخلاف فرعون اپنے ہر کام کو گزرنے میں بے باک اور جھوٹا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے انبیاء علیہم السلام کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کفار کے طور و طریق پر چلتے

میں روم کے قیصر نے بھی اپنے دربار میں ابوسفیان سے جو باتیں پوچھی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مکہ کا مدعی اپنے دعوائے نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بولا کرتا تھا، ابوسفیان نے جواب دیا نہیں، قیصر نے کہا جو بندہ پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔

قرآن پاک میں نبی کی صداقت کی دلیل میں ایک اور آیت ہے :-

تَنْزِيلُ عَلَى كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ هُتْلُفُونَ
الشَّمْعُ وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (شعراء: ۱۱)

شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، لا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت اور روش کے سراسر خلاف ہے اس لیے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دل سے خدا کی روشنی (ہدایت) بجھ جاتی ہے، ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ (زمر: ۱۸)

بیشک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے احسان نہیں مانتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ (مخور) کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ میں اور بولتے بولتے آدمی خدا کے لمبے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والا کام کیسے؟ فرمایا سچ بولنا، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، وہ ایمان سے بھرپور ہوتا ہے اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ! دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا، جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرنے کا تو کفر کرے گا اور جو کفر کرے گا دوزخ میں جائے گا۔ (مسند احمد اول ص ۱۷۷)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آ جاتا ہے جس سے زیادہ بری چیز کوئی دوہری نہیں، اور جس کے لیے نجات کا ہر دروازہ بند ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو گھرے ہوئے ہے، اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے مگر رحمت الہی کے اس گھنے سایہ سے وہ باہر ہے جس کا منہ جھوٹ کے بادِ سموم سے مجلس رہا ہے۔

اسلام کے لغت کا سخت ترین لفظ "لعنت" ہے، لعنت کے معنی "اللہ کی رحمت سے دوری" اور "مردی" کے ہیں، قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہودیوں، کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے لیکن کسی مومن کو کذب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا

لے صحیح بخاری بدو الوحي لے صحیح بخاری کتاب الادب باب قوله تعالى وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَجَامِع تَرْغِي
باب ماجاء في الصدق والكذب وابدوا وكتاب الادب باب التشديد في الكذب :-

کیا جھوٹ بولنے اور جھوٹ الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کی جائے، مبالغہ کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ دونوں فریق خدائے تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

شَرُّ نَبْتٍ هَلْ فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِيِّنَ (زال عمران: ۶۱) پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں میاں بیوی کے لعان کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور شوہر کے پاس اس کا کوئی گواہ نہ ہو تو اس کو چار دفعہ اپنی سچائی کی قسم کھانے کے بعد پانچویں دفعہ یہ کہنا پڑے گا۔

أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِيِّينَ (نور: ۱) اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح کی بدعا کا مستحق ہوتا ہے۔

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جان کر کوئی انجان بن جائے، حق کا علم رکھ کر بھی اس کے اظہار سے باز رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔

ان الذین یکتُمون ما اُنزلنا من البیِّنات والہدی من بعد ما بَیِّنَہُ لِلنَّاسِ فی الْکِتَابِ اُولَئِکَ یَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ وَیَلْعَنُہُمُ اللّٰوِغُنَّ (بقرہ: ۱۹) بے شک جو چھپاتے ہیں جو اتارے ہم نے صاف حکم اور رامکے نشان، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان کو انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیا ہے، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

یہ جھوٹ کی سلبی صورت ہے کیونکہ اس خاموشی اور اخفا سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس حق کو باور نہ کریں، اور اس کو جھوٹا سمجھیں، اس لیے وہ جھوٹ کے گو قولا نہیں، لیکن عملاً مرتکب ہوتے ہیں، اور نفاق کی پُریش کرتے ہیں۔ نفاق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ، اس لیے جو منافق ہوگا وہ جھوٹا بھی مزدہ ہوگا چنانچہ قرآن پاک نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، فرمایا:-

وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِیْنَ لَکٰذِبُوْنَ (منافقین: ۱) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے فرمایا کہ منافق کی پہچان تین ہے، جب کہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے اور جب ایمن بنایا جائے تو خیانت کرے۔ لفظوں میں تو یہ باتیں تین ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی شکل کی تین مختلف تصویریں ہیں، جھوٹ باتیں کرنا تو جھوٹ ہی ہے مگر وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہی ہے، اور اسی طرح ایمن بن کر خیانت کرنا بھی کلی جھوٹ ہے کیونکہ جو ایمن بنتا ہے وہ معنی اپنی نسبت یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے گا، اور جب اس نے اس کے خلاف کیا تو وہ عملاً جھوٹ بولا۔

جھوٹ اکیلی برائی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جھوٹے ہیں، بیسیوں قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور سے

پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کاذب کے ساتھ ساتھ دوسری بری صفیتیں بھی ظاہر کر دیں، جیسے:-

أَفَالِكٌ أَشْنِعُ رُشْعًا: (۱۱)

جھوٹ بولنے والا گنہگار

كَذِبٌ كَفَّارٌ (زمزم: ۱)

جھوٹ بولنے والا، احسان کا حق نہ ماننے والا۔

مُسْرِفٌ كَذَابٌ (نور: ۳)

بے باک جھوٹا۔

ان آیتوں نے بتایا کہ جھوٹا گناہوں میں اتنا بہت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت کے سبب وہ کسی برائی کے کرنے سے جھجکتا نہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ موقع پر جھوٹ بول کر میں اس کو چھپا لوں گا، اس لیے وہ ہر برائی کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو جھوٹا ہو گا وہ اپنے کسی محسن کا احسان بھی نہیں مانے گا، کیونکہ جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کو بھی اس کے عمل اور نیت میں جھوٹا ہی سمجھے گا، اور اگر وہ زبان سے کہے بھی کہ میں مانتا ہوں تو کسی کو اس کی بات پر یقین کا ہے کہ کو آنے لگا اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کسی بڑے سے بڑے کام کے کرنے میں باک نہیں ہوتا، وہ ہر گناہ پر دلیر اور حد سے بڑھ جاتا ہے۔

جھوٹ کی عام قسم تو یہی ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جو دل میں نہیں، یا جو اس کے اندرونی علم و یقین کے خلاف ہو لیکن یہ کذب قولی یعنی زبان کا جھوٹ ہے کذب علی یعنی عمل کا جھوٹ یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ کیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا اللَّهَ مَعَكُمْ مَا وَعَدُواكُمْ وَرَبُّكُمْ كَانُفُوا

اس لیے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا

اور اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے۔

يَكْذِبُونَ (توبہ: ۱۰)

اس جھوٹ کے سبب سے ان کے دلوں میں نفاق نے جگہ پکڑ لی قسم کھا کر اور عہد کر کے کسی کام کو طاعت کو کر پھر نہ کرنا، ایک قسم کا فریب تو ہے ہی، مگر جھوٹ بھی ہے اور ایسا جھوٹ جو منہ سے نکلتا ہے۔

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا

اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہم کو مقدور ہوتا تو ہم تمہارے

مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ الْفُتُورُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

ساتھ لڑائی میں چلتے، وہ اپنے آپ کو طاقت میں ڈالتے

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (توبہ: ۶)

ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان صادقین کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی سچائی کا عملاً ثبوت دیا، اور

جو عملاً جھوٹے ٹھہرے ان کو منافق کا خطاب دیا ہے، فرمایا:-

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کے سبب سے اجر دے

الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے یا ان پر رجوع ہو

عَلَيْهِمْ (احزاب: ۱۲)

یعنی مسلمان ہو جائیں تو معاف ہو جائیں

انسان کی طرح اس کا عضو عضو بھی جھوٹ کا مرکب ہو سکتا ہے، فرمایا:-

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (علق: ۱)

جھوٹی خطا کا رہنمائی۔

ہر چند کہ اس کو استعارہ کہئے پھر بھی پیشانی کا جھوٹ کلک کا ٹیکہ ہے، جو مٹ نہیں سکتا۔

اسی طرح ریاکاری کرنا اور جو نہیں ہے اپنے کو وہ دکھانے کی کوشش کرنا بھی عملاً جھوٹ ہے۔

قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَادَ لَا تَبْفَنُكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ
يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ
يَا فَوَاحِشَهُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ زَالِ لَعْنَانِ (۱۷)
انہوں نے کہا اگر ہم جانیں کہ لڑائی ہوگی تو ہم بھی تمہارے
ساتھ چلیں وہ اس وقت ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہیں، وہ
منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔
دل کے ان بیماروں کے متعلق جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو آ
کر اپنی صلح پسندی کا جھوٹا یقین دلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ رِئَاسًا (۱۸)
یہ وہ ہیں جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔
ایسے ہی وہ شخص جو اپنے کو وہ دکھانا چاہے جو وہ نہیں ہے یا اپنے میں وہ باور کرنا چاہے جو اس میں نہیں ہے
جھوٹ ہے، ایک دفعہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ! میری
ایک بڑی دوست (سوتن) ہے کیا اگر میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے شوہرنے یہ دیا یہ دیا، اور واقعہ یہ نہ ہو صرف اس کو جملانا
بد نظر ہو تو کیا یہ بھی گناہ ہے، فرمایا جو جتنا نہیں دیا گیا اتنے کا دکھاوا کرنے والا جھوٹ کے دوپا جلے پہننے والے کی
طرح ہے۔ حدیث کے شارح کہتے ہیں کہ دوپا جلے یوں کہ جو اس کے پاس نہیں اس کا ہونا اپنے پاس بتانا جھوٹ کا
ایک جامہ ہوا، اللہ جس نے جو نہیں دیا اس کا دینا بتانا اس پر جھوٹ باندھنا ہے یہ جھوٹ کا دوسرا جامہ، اسی طرح
جو عالم نہیں وہ اپنے کو عالم باور کرانے کی کوشش کرے جو دولت مند نہیں وہ دولت مندی کا دکھاوا کرے، یعنی کسی کے
پاس جو چیز نہیں اس کو اپنے پاس دکھانے کی کوشش کرنا درحقیقت دوسرے کو فریب دینے کی کوشش ہے غالباً
اسی لیے اس عورت کو جس کے سر کے بال چھوٹے ہوں اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ مصنوعی بال لگا کر اپنے بالوں کو
لمبا بنائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زور فرمایا ہے۔

جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے ہزار جھوٹ کو بُرا نہیں جانتے، جیسے کٹر لوگوں
کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تقویٰ
دیر میں بھول جائیں گے، اور گو ہوتا بھی اکثر یہی ہے مگر جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے، اسلام نے اس جھوٹ کی بھی جاز
نہیں دی ہے ایک کم سن صحابی عبد اللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آؤ تجھے کچھ دینگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتی ہو مگر تم اس کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہو ماں نے کہا اسکو کھجور دیدینگے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم اس کو اس وقت کچھ نہ دیشیں تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا۔

اس تعلیم کا منشا یہ تو ہے ہی کہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اپنے لب کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس موقع
پر سچ بولنے کی تاکید فرمانا اس لیے بھی ہے کہ ماں باپ کے غلط رویے سے بچہ کی تعلیم و تربیت پر بُرا اثر پڑے، بچپن
میں بھی کچھ دیکھے اور سنے گا، اسی سانچے میں ڈھلے گا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولیں۔

بعض لوگوں کی عادت یہ ہوئی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ تصنع اور

بناوٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابہ خاتون حضرت اسماء بنت یزید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے، اور پھر کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا، ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔

اسی طرح وہ جھوٹ ہے جو خوش گہی کے موقع پر محض لطفِ صحبت کے لیے بولا جاتا ہے اس سے بھی اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض موقعوں پر یہ ایک دلچسپی کی چیز بن جاتا ہے تاہم اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کے ہنسنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس، اس پر افسوس کیونکہ اس سے آدمی کا وزن ہلکا ہوتا ہے، اور اس کی بات بے اعتبار ہوتی ہے، اور ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا بے رحم جھوٹ برابر ہے۔

اس صورت کے علاوہ جھوٹ کی جتنی خطرناک صورتیں ہیں ان کے خطرات کے لحاظ سے اسلام نے ان کے مدارج مقرر کیے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو سچا اور قابل اعتبار سمجھتا ہے، اس لیے اسکی ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن وہ شخص اس کے علم و یقین سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور جھوٹ بول کر اس کو سخت فریب و نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے، اسلام نے اس کو سخت خیانت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو درآئیں گے وہ تم کو سچا سمجھتا ہو۔

اس سے بھی زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اور اس سے معاشرتی نظام میں خلل واقع ہو، یہ جھوٹ عام جھوٹ سے اس قدر مختلف ہے کہ اسلام نے اس کا نام تک بدل دیا ہے اور اس کو زور اور اِفْلَک وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی منحرف ہونے اور الٹ پلٹ دینے کے ہیں۔

جھوٹ کی یہ صورت اس قدر خطرناک ہے کہ خداوند تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے :-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (ج ۳۱)

زُور اگرچہ ایک عام لفظ ہے جس میں کذب و بہتان وغیرہ سب شامل ہیں لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر جھوٹی شہادت مراد ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا کہ شرک اور باپ ماں کی نافرمانی زور

۱۔ مسند احمد و طبرانی کبیر (مجمع الزوائد ج ۳۱ ص ۲۳۰ باب فی ذم الکذب) ۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۳۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۴۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۵۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۶۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۷۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۸۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۹۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو ۱۰۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب اللغو

کا بیان ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعۃً اُٹھ بیٹھے اور کہا کہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات، اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔

اس آیت پاک اور اس کی اس تشریحی حدیث میں غور کرنے سے یہ نکتہ ملتا ہے کہ شرک کے بعد ہی جو برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کے قابل تھی وہ یہی جھوٹ ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اِنْفٰک اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کسی پر جھوٹ باندھنا، شرک خدا پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، ان کو قرآن نے اِنْفٰک کہا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی سرحد کبھی کبھی شرک سے مل جاتی ہے، منافقین نے حضرت عائشہؓ پر جو اتہام لگایا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ اِنْفٰک سے تعبیر کیا ہے، (نور: ۱) اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اِنْفٰک بڑے خبیث طینت کا کام ہے فرمایا :-

فَقَرَأَ عَلَى كُلِّ أَخِيكِ أَتَيْنَاكَ بِالْبُحْثِ وَالشُّعْثِ (۱۱) اور شیطان تو اتر کر کرتے ہیں ہر جھوٹ باندھنے والے پر در پر۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ بے جو کچھ سنے اس کو بلا تحقیق دوسروں سے کہتا پھرے ایسا شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں اس کی بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (مقدمہ صحیح مسلم) آدمی کو یہ جھوٹ بس ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔

ایسے لوگوں کو جو ہر سنی سانی بات پر یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ جھوٹ کے بڑے سننے والوں کا خطاب دیا ہے یہودیوں کے ایک گروہ کی نسبت فرمایا۔ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ (مائدہ: ۶۶) جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں۔

جھوٹی قسمیں کھانا

قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی ہے جو شخص کسی بات کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ اصل میں اپنے بیان کی سچائی پر خدا کو گواہ بناتا ہے، ایسی حالت میں خیال کرنا چاہیے کہ اس معاملہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اور قسم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی سے دور ہیں وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے اس لیے وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اول تو بے ضرورت قسم کھانا ہی بُرا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھانا تو اور بھی بُرا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اس قسم کے قسم کھانے اور قسم کھانے والوں کی بہت برائی آئی ہے، یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے جس میں جھوٹ بولنے والا اپنے ساتھ خدا کو بھی شرک کر رہا ہے، اسی لیے کسی آئندہ کی بات پر اگر کوئی قسم کھالے تو

اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی سبب سے پورا نہ کر سکے، تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور اس پر کفارہ لازم آتا ہے، کفارہ یہ ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے اور اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ کسی کو قسم کھانے کے بعد اگر دوسری شکل بہتر ملے ہو تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے۔

لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَإِنْ فَارَقْتُمُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَمِثْلُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ۚ خَالِكُ كَفَّارَةٍ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ (بائدہ: ۱۲)

اللہ تم کو تمہاری بے فائدہ قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن اس قسم پر پکڑتا ہے جس کو تم نے گرہ باندھا، تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، تو جس کو یہ پیدا نہ ہو تو تین دنوں کا روزہ رکھنا یہ ہے تمہاری قسموں کا اتار، جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کو نگاہ رکھو۔

قسموں کو نگاہ رکھنا یہ ہے کہ جس بات پر نیت کر کے کھائی جائے، اگر وہ کوئی خلاف شرع، یا غیر انبہ نہ ہو تو اس کی پوری ذمہ داری محسوس کی جائے اور اس کو حتی المقدور پورا کیا جائے، اور اگر پوری نہ کیجائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے، یہ کفارہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ قسم کھا کر اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اور اہمیت کے خیال کو نقصان نہ پہنچے۔

کسی خلاف شرع بات پر جو قسم کھائی جاتی ہے، یا وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے بعد کو غیر انبہ معلوم ہو تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دینا درست ہے، خدا نے فرمایا:۔
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِفَةَ أَيْمَانِكُمْ (تحريم: ۱)
خدا نے تم کو اپنی قسموں کا کھول ڈالنا ٹھہرایا ہے۔
اور احادیث میں اس کی جزئی تصریحات مذکور ہیں۔

گزشتہ یا موجودہ واقعات پر قسم کھانا جیسا کہ کہا جا چکا ہے حقیقت میں گواہی اور شہادت ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ گواہی اور شہادت میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے ایسا شخص جو بات بات پر قسمیں کھاتا رہتا ہے حد درجہ بے اعتبار اور ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کو انسان کا بڑا عیب بتایا ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے۔

وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ فِيهِ قَلَمٌ ۱۱
اور بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کمانہ مان۔

سمجھنے کی بات ہے کہ قسم کھانے کا مدعا یہ ہے کہ لوگ اس کا کنا مانیں، اور اس کا اعتبار کریں لیکن اللہ تعالیٰ سرے سے اس طرح کی قسمیں کھانے والے کی بات کے نہ ماننے کی ہدایت اور اس کی بے قدری اور بے اعتباری کا اعلان فرماتا ہے۔

چونکہ اس طرح کی قسمیں کھانے والے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے یہ نفاق کی بڑی نشانی ہے، اور قرآن پاک میں اسی حیثیت سے اس کا ذکر بار بار آیا ہے، منافقوں کے تذکرہ میں ہے کہ جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ منشاء نہ تھا، ہماری نیت نیک تھی، خدا فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے دل کی بات خوب معلوم ہے۔

فَلَيْفَ إِذَا أَصَابْتُمُ مَصِيبَةً بِمَا قَدْ مَتَّ
أَيْدِيَهُمْ تَعَجَّأَوْكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفِّيَقَاهُ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ رَسَاءُ ۙ (۹۱)

پھر کیا جب ان کو اپنے ہی کر توت سے کوئی تکلیف پہنچے
پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں کہ ہماری
غرض بھلائی اور ملاپ کی تھی، یہ وہ ہیں جن کے دلوں
کا حال اللہ کو معلوم ہے۔

یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے اور زبانوں پر کچھ ہے ایسے لوگ یہ چاہا کرتے ہیں کہ
قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ، اور جھوٹ کو سچ بنا کر متعلق اشخاص کو خوش کر دیں خدا فرماتا ہے کہ اگر
ان کے ایمان ہو، تو ان کو چاہیے کہ سچائی اختیار کر کے خدا اور رسول کو خوش کر دیں :-

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (توبہ: ۸۱)

تمہارے مسلمانوں کے آگے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں
تاکہ وہ تم کو راضی کر لیں، اور اللہ اور رسول کو راضی
کرنا زیادہ ضروری ہے، اگر وہ ایماندار ہیں۔

ایسے منافقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکالتے ہیں، اور اس پر پوچھ گچھ ہونے
لگتی ہے تو فوراً مکر جاتے ہیں :-

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ (توبہ: ۱۰۱)

خدا کی (جھوٹی) قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں
کہا، حالانکہ انہوں نے بیشک کفر کی بات کہی۔

ایک موقع پر منافقوں نے ایک نامعقول کام کیا خدا نے فرمایا کہ جب تم جا کر ان سے پوچھو گے تو وہ خدا کی
قسم کھا جائیں گے سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ (توبہ: ۱۲۱) چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ
تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (توبہ: ۱۲۱)

تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں، تاکہ تم ان سے
راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو
اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں۔

اس لیے جو لوگ اللہ کی بات دل سے مانتے نہیں اور زبان سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مانتے ہیں وہ فاسق
اور نافرمان ہیں۔

اسی موقع پر کچھ منافقوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے ایک مسجد الگ کھڑی کر لی تھی،
خدا نے فرمایا کہ اگر ان سے ان کی اس حرکت کا سبب پوچھو گے تو جھٹ قسم کھا بیٹھیں گے کہ ہماری نیت اچھی تھی
فرمایا :-

وَلِيَخْلِفَنَّ إِنَّا نَدْنَاهُ إِلَّا الْحَسَنَ وَآلِهِ
نَهْنَاهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (توبہ: ۱۳)

اہل نفاق کی حالت قرآن نے یہ بتائی ہے :-

وَيُخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ
يُعَلِّمُونَ (مجادلہ: ۳۱)

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (مجادلہ: ۳۱، منافقون: ۱۱)

اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو جھوٹی ہی چاہی تھی،
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر لٹھیں
کھاتے ہیں۔

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔

یعنی قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، اور اس کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنایا کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول کے ذریعہ اس گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی :-

اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ مت ڈالو، اور تم
نے اپنے پر خدا کو ضامن بنایا ہے، بیشک اللہ تمہارے کاموں
کو جانتا ہے، اور اس عورت کے جیسے نہ جو اپنے کاتے
سوت کو محنت کیے بیچے توڑ کر ٹکڑے کرتی تم اپنی
قسموں کو آپس میں پیٹنے کا بہانہ بناتے ہو کہ ایک فریق
دوسرے فریق سے بڑھ چڑھ کر ہو۔

وَلَا تَنْقُضُوا أَلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نَفَقَتْ غُرْلُهُمْ مِنْ بَيْدٍ قُوَّةٍ أَنْكَامًا
تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ
أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ط (نحل: ۱۳)

خدا کا نام لیکر کوئی معاہدہ کرنا، اور اس کو توڑ ڈالنا خدا کے مقدس نام کی تحقیر ہے اسی لیے فرمایا کہ
جس بات پر کسی نے قسم کھائی اس پر اس نے گویا خدا کو ضامن ٹھہرایا اس لیے قسم کھا کر توڑ نہ کرو، اور لوگوں کو
دھوکا نہ دیا کرو پھر ایسی قسم کو توڑ ڈالنا ایسا ہی حماقت کا کام ہے جیسا عرب کی ایک بیوقوف عورت کا تھا جو
سوت کات کات کر کھول دیتی، یا ٹکڑے کر ڈالتی۔

جب ایک فریق دوسرے فریق سے خدا کا نام لیکر معاہدہ کرتا ہے تو گویا وہ خدا کی ضمانت پر دوسرے کو مامون
بناتا ہے، اب اگر وہ کوئی قوت پا کر بد عہدی کرتا ہے اور اس فریق سے ٹوٹ کر کسی دوسرے طاقتور سے ملنے کی
کوشش کرتا ہے تو بڑی اخلاقی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا خدا کے نام پر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ ایک کج بھائیوں
کا مجموعہ ہے، یعنی غصب اور جھوٹ اور وہ بھی خدا کے پاک اور مقدس نام پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

بیشک جو لوگ خدا کے قرار اور اپنی قسموں پر (دنیا کا)
تھوڑا سا مال خریدتے ہیں، آخرت میں اُن کا کوئی
حصہ نہیں نہ اللہ اُن سے بات کرے گا، اور نہ ان کی
طرف دیکھے گا قیامت میں اور نہ اُن کو پاک کرے گا،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلًا ذَٰلِكَ لَخُلُوفٌ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: ۸)

کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے چنانچہ اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں ہے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہو جاتی ہے، کیسے بلوغ فقرے ہیں فائزہ یذفق ثم یحق و مسلم نائی و ابن جرم جھوٹی قسموں کے علاوہ عام طور پر بیباکی کے ساتھ قسمیں کھانا بھی اسلامی شرافت کے خلاف ہے قرآن پاک کی آیت اور پر گزر چکی ہے کہ بے سبب قسمیں کھانا ذلت و خواری کا سبب ہے وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاوٍ فِي مَقْهَبٍ (تلم) حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمیں کھانا قسم پوری نہ کرنے کے گناہ کا سبب ہے یا ندامت اور شرمساری کا موجب ہے۔

وعدہ خلافی

وعدہ کرنے اس کے خلاف کرنا بہت بڑی برائی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں جھوٹ کی ایک قسم ہے کسی قوم اور اس کے افراد کی عزت کا مدار بہت کچھ اس پر ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے کتنے سچے اور اپنی بات کے کیسے کچھ ہیں جب کوئی شخص کوئی وعدہ کر لیتا ہے، تو اپنے اوپر ایک ذمہ داری اوڑھ لیتا ہے، فرمایا۔

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل، ۳۴) بیشک وعدہ کی باز پرس ہوگی۔

اور جس کی باز پرس خدا فرمائے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔

قرآن پاک میں منافقوں کے سلسلہ میں ہے کہ ان کی بد عہدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، فرمایا۔

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا قَاتٍ قُلُوبُهُمْ مَوَالِي يَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ مِمَّا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (توبہ، ۱۰)

پس اس کا اثر ان کے دل میں خدا نے نفاق رکھا اس دن تک جب وہ اس گیس گئے، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے وعدہ کر کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

صحیحین میں ہے کہ منافق کی نشانی تین ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، (صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے) اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور بچتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار باتیں خبیث ہیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو اس میں منافق کی ایک نشانی ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، جب امانت دار بنایا جائے خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے خلاف کرے، جب جھگڑے گالی بکے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے تین باتوں کا ذمہ تو تو میں تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہوں، جب بولو تو سچ اور جب وعدہ کر تو پورا کرو، اور جب امین بنو تو خیانت نہ کرو۔

ابن ماجہ و صحیح ابن حبان منذری باب ترفیب التجار فی الصدق ۱۲ ترفیب و ترفیب منذری باب الترفیب فی الصدق
ابن احمد، حاکم، ابویعلیٰ، بیہقی، منذری باب انہما لا وعدہ

خیانت اور بددیانتی

ایک کا جو حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو اس کے ادا کرنے میں ایمان داری نہ ہر تنہا خیانت اور بددیانتی ہے، اگر ایک کی چیز دوسرے کے پاس امانت ہو اور وہ اس میں بے جا تصرف کرتا یا مانگنے پر واپس نہ کرتا ہو، تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے یا کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی دوسرے کو معلوم ہو، یا کسی نے دوسرے پر بھروسہ کر کے کوئی اپنا بھید اس کو بتایا ہو تو اس کا کسی اور پر بظاہر کرنا بھی خیانت ہے، اسی طرح جو کام کسی کے سپرد ہو اس کو وہ دیانت داری کے ساتھ انجام دے تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گا، علیٰ ہذا عام مسلمانوں، ائمہ وقت اور اپنے مقتطفہ قومی اور ملی مصالح کے خلاف قدم اٹھانا بھی ملت سے بددیانتی ہے، دوست ہو کر دوستی نہ بنا ہنا بھی خیانت ہوگی یا کی وفاداری نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے، دل میں کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے، اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری خیانتیں یکساں ممنوع ہیں، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا (انفال ۳۳)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ

آپس کی امانتوں میں جان کر بددیانتی کرو۔

اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اقرار کر کے پورا نہ کیا جائے، ایمان داری سے ان کے حکموں کی تعمیل نہ کی جائے، دین و ملت کے مصالح کے ساتھ غداری کی جائے اور اللہ و رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کو چھپے چوری امداد پہنچائی جائے، یا مسلمانوں کے چھپے راز ان کو بتائے جائیں اسی طرح آپس کی امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ جو چیز جس کے پاس امانت ہو اس میں وہ ناجائز تصرف کرے، اور کسی کا جو راز کسی کو معلوم ہو اس کو دوسروں پر بظاہر کر دے۔

یہ حدیث کئی دفعہ اور پر آپحلی ہے کہ منافق کی تین علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کر لے "ابن مسعود سے موقوفہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے لیکن امانت کا، قیامت کے دن بندہ کو لایا جائے گا اگرچہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہی ہوا ہو، اور کہا جائے گا کہ تم امانت لاؤ اور ادا کرو، وہ کہے گا خدا و خدا اب کیسے لاؤں دنیا تو ختم ہو چکی، کہا جائے گا اس کو دوزخ کے طبقہ "یاویہ میں لے جاؤ و ملاں امانت کی چیز مثال بن کر اصل صورت میں سامنے آنے گی، تو وہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا، اور اس کے پیچھے گھرے گا، یہاں تک کہ اس کو کپڑا لے گا اور اس کو اپنے کندھوں پر لا کر لے چلے گا جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ ہوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا اور وہ پھر اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ گرتا چلا جائے گا، پھر انہوں نے فرمایا نماز امانت ہے و وضو امانت ہے، تول بھی امانت ہے، ناپ بھی امانت ہے اور بہت سی چیزیں گناہ فرمایا، اور ان سب زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث براء بن عازب صحابی کو سنا، انہوں نے تصدیق کی اور فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا (نساء: ۸۱)

بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں
کو ادا کر دیا کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو اس کے بعد آئے
گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بن بلائے گوارہی دیں گے، خیانت کریں گے امانت
داری نہیں کریں گے اور نذرمانیں گے تو پوری نہ کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن بُری باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک خیانت بھی
ہے فرمایا کرتے تھے کہ الہی! مجھے خیانت سے بچانے رکھنا کہ یہ بہت بُرا اندرونی ساتھی ہے۔

خیانت کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی جماعت میں شامل ہو کر خود اسی جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی فکر میں
لگے رہنا چنانچہ منافقین جو دل میں کچھ رکھتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے تھے، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی
سازشوں میں لگے رہتے تھے مگر ان کی یہ چال کار گمراہی نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ اس کا بھید کھل جاتا تھا، فرمایا:

وَلَا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ
فِيكُمْ (مائده: ۴۱)

اور ہمیشہ تو خبر پاتا رہتا ہے اُن کی ایک
خیانت کی۔

یعنی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر رسول کو ملتی ہی رہتی ہے۔

جس پر کسی امر میں بھروسہ کیا جائے اس کا اس بھروسہ کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے، حضرت یوسفؑ
نے اپنے اوپر الزام کی پوری چھان بین عزیز سے کرائی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب اس لیے کیا،
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ
بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
كَيْدَ الْخَائِنِينَ (یوسف: ۷)

تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو رسی چھپے
اس سے خیانت نہیں کی، اور بیشک اللہ خیانت
کر خیالوں کے فریب کو نہیں چلاتا۔

حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں نے اپنے مقدس شوہروں سے بے وفائی کی، انکی بے وفائی یہ
تھی کہ وہ توقع کے خلاف اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں اور کافروں کا ساتھ دیتی رہیں خدا نے فرمایا:—
صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ
نُوحٍ وَامْرَأَاتِ لُوطَ مَا كَانَا تُحْتَبَدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (تحریم: ۱۲)

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی
کی مثال بنائی کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں
تھیں تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو یہ دونوں بغیر
کمرہ ہی، اپنی بیوی کو خدا سے ڈرانے بچا سکے۔

یہ دل کی خیانت تھی۔

مگر خیانت صرف دل ہی سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک عضو سے ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ چشم و ابرو

۱۔ سند احمد بیہقی منذری باب الترغیب فی اہواز الوعدۃ صحیح بخاری و صحیح مسلم منذری باب مذکور علیہ ابو داؤد
نسائی، ابن ماجہ منذری باب مذکور ۲۔

کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ایک ذات ہے جو چوری چھپی کی ہر حرکت سے ہر وقت باخبر رہتی ہے، تو پھر انسان کو کسی قسم کی خیانت کاری کی جرأت نہ ہو، اسلام اسی یقین کو پیدا کر کے خیانتوں کا خاتمہ کرتا ہے، فرمایا :-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الْقُدُورُ (مومن: ۲۰)
اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو اور جو چھپا
ہے سینوں میں۔
پھر اس سے چھپ کر کیوں کر کوئی کام کر سکتا ہے۔

غدری اور دغا بازی

غدری اور دغا بازی کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو زبان دیکر اطمینان دلایا جائے اور پھر موقع پا کر اس کے خلاف کیا جائے قرآن پاک نے اس کو بھی خیانت کہا ہے عربی میں عام طور سے غدر بھی کہتے ہیں، اسلام نے اس کی شدید برائی کی ہے، کفار میں جو بار بار امن اور صلح کے وعدے کر کے بدل جاتے تھے اور بار بار بد عہدی کرتے تھے، ان کے ذکر میں خدا فرماتا ہے :-

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ
عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
فَمَا تَشْفَعُنَّ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ نَشْرُؤُ بِهِمْ
مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ۝ وَإِنَّمَا
تُخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْصِرُوا إِلَيْهِمْ
عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال)

جن سے تولے معاہدہ کیا، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں، وہ تقویٰ (خدا کا لحاظ) نہیں رکھتے، سو اگر ان کو تو کبھی لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگیں، شاید وہ عبرت پکڑ لیں اگر تجھ کو کسی قوم کی دغا کا ڈر ہو تو ان کو تو برا برا جواب دے اللہ کو دغا باز خوش نہیں آتے۔

اس آیت میں گواہان کافروں کا ذکر ہے، جو ہر دفعہ عہد کر کے بد عہدی اور دغا بازی کرتے تھے مگر وہ بائیں ان میں غمومت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ بد عہدی سراسر تقویٰ کے خلاف ہے، دوسری یہ کہ یہ غدری دغا بازی اور بد عہدی اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کی خوشی کی موجب ہے، بدر کے قیدیوں کو فدیہ اور وعدہ لیکر چھوڑ دینے کی اجازت جہاں دی گئی ہے وہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ خیانت اور دغا کریں تو اللہ ان سے کچھ لے گا، پھر ان کو دوبارہ تمہارے قابو میں لے آئے گا، فرمایا :-

وَإِنْ تُرِيدُوا إِخْيَاتِكُمْ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ
مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (انفال: ۱۱)

اور اگر وہ تیرے ساتھ خیانت ددغا کرنا چاہیں تو وہ اس سے پہلے خدا سے بھی خیانت ددغا کر چکے ہیں خدا ان پر قابو دے دیا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

خدا سے دغا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، تو خدا تو سب کا حال جانتا ہے، اور ہر مصلحت اس کو معلوم ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ان کے چھوٹنے کی اجازت دی تو وہ بھی علم اور مصلحت سے دی ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر غدار کا ایک جھنڈا ہوگا یعنی اس سے اس کی بدعتی اور غداری کی تشہیر ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے افسروں کو جو نصیحتیں فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ بدعتی نہ کرنا یعنی دشمنوں سے معاہدہ کر کے پھر غداری نہ کی جائے، ظالم بادشاہوں، حاکموں، افسروں، سپہ سالاروں کا ایک چلتا ہوا حیلہ یہ ہوتا ہے کہ امن و امان کا وعدہ کر کے کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جب وہ ان کے قابو میں آجاتا ہے تو اس کو سزا دیتے یا مروا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو جان کا امن دیا اور پھر مراد والا تو اس سے الگ ہوں، اگرچہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو تب خدا فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ (۱۱) اے ایمان والو! اپنی گزشتہ (قول) قرار کو چورا کر دو۔
عقود کی تقسیم میں وہ تمام شرطیں، وعدے اور معاہدے داخل ہیں، جو کوئی اپنے خدا سے یا بندہ سے یا کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے کرے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے دشمنوں سے بھی جو معاہدہ کریں اس کا حرف بحرف پورا کرنا ضروری ہے، ایک دفعہ امیر معاویہؓ نے رومیوں سے مدت متعینہ کے لیے کوئی معاہدہ کیا، اس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آیا تو امیر موصوف اپنی فوجیں بیکران کی سرحد کے پاس پہنچ گئے کہ ادھر مدت ختم ہو اور ادھر وہ حملہ کر دیں، یہ دیکھ کر عمرو بن عبسہ نامی صحابی سوار ہو کر نکلے اور چلائے اللہ اکبر! اللہ اکبر! بدعتی نہیں، امیر معاویہؓ نے بلوا کر پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے تو اس کی کوئی گزشتہ باندھ لی جائے نہ کھولی جائے (یعنی نہ اس میں سے کچھ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے) اور یا اس کو پہلے سے خبر دیکر معاہدہ کو یک قلم رد کر دیا جائے، یہ سن کر امیر معاویہؓ واپس چلے آئے۔ غزور کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہؓ نے معاہدہ کے اغظوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہی تھی، لیکن ان کا یہ فعل معاہدہ کی روح اور معنی کے خلاف تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتوں نے اس کو بھی بدعتی سمجھا، اور امیر لشکر کو اس سے بھی روک دیا۔

بہتان

بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے یا اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا برائی منسوب کی جائے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے، بلکہ قرآن نے اس کو بھی خیانت کہلا ہے۔
بعض بہتان ایسے ہوتے ہیں جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن شرارت کی راہ سے کسی بے گناہ کے سر اس لیے تھوپا جاتا ہے کہ اس کی بدنامی ہو قرآن نے اس کا نام اِفْلَک رکھا ہے، یہ دونوں باتیں جھوٹ ہونے کے علاوہ حد درجہ شرافت کے خلاف ہیں اور اسی لیے جو لوگ جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس لے صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیرۃ ایضاً لے سنن ابی ماجہ و صحیح ابن جان مسند ابی التریح فی الجہاد و السیرۃ لے سنن ابی داؤد باب الوفاء بالعہد ۶

ہستان باندھنے میں شریک ہو جاتے ہیں وہ بھی گنہگار اور خیانت کار ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں طعمہ نامی مدینہ کے ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی، مسلمانوں کو اس پر شبہہ ہوا تو اس نے ایک مسلمان کا نام لے دیا، وہ تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس منافق کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو بری ٹھہرایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موافق فیصلہ کرنا چاہا تو وحی الہی نے دفعتاً حقیقت کا پردہ چاک کر دیا۔ دوسری روایت یہ کی جاتی ہے کہ طعمہ کو ایک یہودی نے اپنی ذرہ امانت رکھنے کو دی، اس نے خیانت کی اور واقعہ سے انکار کر دیا اور ذرہ دوسرے کے گھر میں پھینک دی، لوگوں نے اس کو پکڑا، آخر معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے ظاہر حال پر فیصلہ کرنا چاہا اس وقت یہ وحی آئی: بہر حال واقعہ جو کچھ ہو ام مشترک یہ ہے کہ گنہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گنہگار ٹھہرانے کے متعلق یہ آیتیں ہیں۔

إِنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ لَهُ وَلَوْ كُنْ
لِلْخَافِينَ خَصِيَّمَا ۚ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ
يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ فُسْنَ
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۚ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ
وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۚ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّنُونَ مَالًا يَرُضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (نساء: ۱۶)

آگے چل کر ہے :-

اور جو کوئی خطایا گناہ کرے پھر وہ اسکی تہمت کسی بگیاہ پر دھرے اس سے طوفان اور کھلا گناہ (اپنے سر) لا دے۔

وَمَنْ يَلْسِبْ خَلِيقَةً أَوْ ثَمَارًا تَزِرْ وَرِيمَ بَرِيئًا
فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَأَثَمًا مُبِينًا (نساء: ۱۶)

ان آیتوں میں خیانت کا راز تہمت تراشی کی برائی کسی خوبی سے ظاہر کی گئی ہے، سب سے پہلے تو رسول کو انصاف کی تاکید ہے، پھر یہ حکم ہے کہ خیانت کاروں کی حمایت اور انکی طرف سے کوئی وکالت نہ کرے، پھر فرمایا جو ایسے خائن ہیں وہ بڑے گنہگار ہیں اور خدا کی محبت سے محروم ہیں یہ لوگ دنیا کی شرم کے مارے انسانوں کے چھپنے کے لیے اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالتے ہیں، اور خدا سے نہیں شرم ملتے، جو ہر جگہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اس کوئی حقیقت چھپائے کیسے چھپ سکتی ہے، اگر یہی یقین کسی کو ہو جائے تو وہ کسی پر تہمت اور بہتان باندھنے کی جرأت نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ سرزنش اس کو سنانی گئی کہ جس نے مجھ کو

لہ جامع ترمذی تفسیر سورہ نساء لہ تفسیر طبری سورہ نساء آیت إِنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ

اپنا جرم دوسرے کے سر تھوپا اس نے بہتان باندھا اور گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لا دیا۔
 پہلے عرب میں دستور تھا کہ جو عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی، وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف بچھو
 منسوب کر دیتی تھی یا مجھول بچہ کو اپنا کہہ کر شوہر کی نسبت دیتی تھی، خدا نے اسکو بہتان کہا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہونے آئے، اس سے یہ بیعت لی جائے کہ وہ آئندہ اس جرم باز رہے گی۔
 وَلَہٗ یَا قِیْنُ بِبَہْتَانٍ لَّفَہٗ بِسِنِّ اَیْدِیْہِیْنِ اور یہ کہ وہ بہتان نہ باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور
 وَاَرْجُلِہِیْنِ۔ (بخاری: ۲۱)

یہ مسلمان کو معمولی تکلیف پہنچا، بھی بری بات ہے، پھر بن کیے اس پر جھٹا الزام رکھے ہر اسکو ولی
 تکلیف پہنچا، تو بری بات ہے، خدا نے فرمایا۔
 وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا انْکَسَبُوْا فَقَدْ احْتَمَلُوْا بُہْتَانًا وَّ اِثْمًا
 قَبِیْئًا (احزاب: ۷۰)
 اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بن کیے
 رحمت رکھا کہ تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہتان
 اور کھانا (راپہ سر) لا دیا۔

شریف بیویوں پر بہتان باندھنا چونکہ ان کی عزت پر حرف رکھنا ہے اس لیے دنیا ہی میں اس
 کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو اس بہتان کا مرتکب ہو اور شرعی گواہی پیش نہ کر سکے، اسکو کوڑے مارے جائیں۔
 وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوْا
 بِاَرْبَعَةِ شَہَدَآءٍ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِیْنَ
 جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَہُمْ شَہَادَةٌ اَبَدًا
 وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا (نور: ۱۱)
 اور جو لوگ شریف بیویوں کو عیب لگاتے ہیں، پھر
 نہ لائے چار گواہ، تو ان کو انسی کوڑے مارو، اور انکی
 گواہی کبھی نہ مانو، اور وہ فاسق ہیں، مگر جنہوں
 نے توبہ کی۔

اس بہتان کی برائی کا اندازہ اس سے کرنا چاہیے کہ بہتان باندھنے والا خدا تعالیٰ کے حضور میں
 فاسق ٹھہرایا گیا، اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے بے اعتبار ہو گئی۔
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے فلام پر تہمت
 لگائے گا، حالانکہ وہ بگیاہ ہو، یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ہانک
 کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا، یہ گویا قذف یعنی تہمت بیجا کی مثال سزا ہوگی، ایک اور حدیث میں آپ نے
 فرمایا کہ جس میں جو برائی نہیں، اس کی نسبت اس کی طرف کرنا بہتان ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔

چغلی خوری

چغلی خور کا کام یہ ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان جھوٹی سیجی باتیں بیان کر کے ایک کو دوسرے کے
 خلاف بھڑکانے اور اپنا رسوخ جتانے، اور چونکہ ایسے لوگ چل پھر کر ایک کی ایسی بات دوسرے کو پہنچاتے
 ہیں جس سے دوسرے کو پہلے پر غصہ آئے اور اس سے نفرت پیدا ہو، اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کے اوصاف
 لے رکھے سنن ابوداؤد کتاب الادب: ۲

میں جن کی بات نہیں ماننی چاہیے یہ لفظ کہے ہیں :- **مَتَّاعٌ بِمَنْصِبِهِ** (قلم) جو چغل کھاتا پھرتا ہے ۔
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمادیا کہ جب کوئی شخص کوئی خبر لیکر آئے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ
 اس خبر کا لالہ والا کیسا ہے؟ اگر وہ سچا مومن نہیں تو اس کی بات ہی نہ مانی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر
 جلدی میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھی جائے جس پر پیچھے افسوس ہو، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
 بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
 فَتُصْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لِنَدِمِينَ (حجرات: ۱)

اے ایمان والو! اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی
 خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم پر نادانی
 سے جانہ پڑو، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔

اس آیت میں غور کے قابل خاص نکتہ یہ ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے کو خدا نے فاسق کا خطاب
 دیا ہے اور چونکہ اس بد اخلاقی کا مقصد زیادہ تر دو شخصوں، بالخصوص، عزیز و اقارب اور دوست و احباب
 میں نا اتفاقی پیدا کرنا ہوتا ہے، اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بُرے لوگ کون ہیں، پھر خود ہی فرمایا :-

الْمُشَاوِنُ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْدُونُ بَيْنَ الْحَبْتَةِ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۱) **اسماء بنت**
یزید جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس کے تعلقات خراب کرتے ہیں ۔

صمیمین میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گندے تو فرمایا
 کہ ان میں سے ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کھاتا پھرتا تھا۔

إِلَّا أَنْبَأَكُمْ مَا الْعِصَةُ هِيَ النَّمِيمَةُ
 الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ ۔

کیا میں تم کو بتاؤں کہ عیصہ کیا ہے، وہ چغلخوری ہے
 جو لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے ۔

لفظ میں عیصہ کے معنی تفریق اور سحر کے ہیں، اس لیے اگر اس حدیث میں تفریق کے معنی لیے جائیں تو
 اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دو شخصوں میں علیحدگی کرنا چغلخوری کی حقیقت میں داخل ہے، لیکن اگر
 سحر کے معنی لیے جائیں تو اس صورت میں بھی سحر اور چغلخوری میں مشابہت و مناسبت ہے کیونکہ سحر بھی
 دو شخصوں بالخصوص میاں بی بی میں علیحدگی کرائی جاتی ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں ہے :-

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ
 بَيْنِ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (بقرہ: ۱۲)

اس پر بھی ان درودت ماروت سے ایسی باتیں کہتے
 ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں ۔

عام طور پر مفسرین اس تفریق کا ذریعہ اس سحر کو قرار دیتے ہیں جو لوگ درودت، ماروت سے کہتے تھے،
 لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ مقصد چغلخوری سے حاصل کیا جاتا تھا ۔

عام طور پر یہ مقصد اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ
 فلاں شخص تمہاری نسبت یہ کہتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہدایت کی تھی :-

لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَنَانِي
 میرے اصحاب میں سے کوئی مجھے تک کسی کی بات نہ پہنچائے

احب ان اخراج الیکم وانا سلیم الصدوق کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم باپس آؤں تو میرا دل صاف ہو۔ لیکن اس قسم کی باتیں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو محبوب اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں، بعض اوقات تو خود وہ شخص اس کو محبوب سمجھتا ہے جو دوسرے تک اس کو پہنچاتا ہے بعض حالتوں میں جس شخص تک وہ بات پہنچانی گئی ہے اس کو ناگوار گذرتی ہے بعض موقعوں پر دوسرے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، غرض کسی کسی طرح یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی ہے اور جو لوگ اس بد اخلاقی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی ناپسندیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کو پھینکا کر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں، اسی بنا پر اہل عرب چغلیخوروں کو ہیزم قرار دیتے ہیں، یعنی جس طرح لکڑیاں بیچنے والے لکڑیاں چن چن کر لاتے ہیں، اور ایندھن کے لیے گھوم گھوم کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اس قسم کی باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھیلاتے ہیں اور آتش فتنہ و فساد کیلئے ایندھن بہم پہنچاتے ہیں۔

قرآن مجید میں ابولہب کی بی بی کو بعض مفسرین کی رائے کے مطابق، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی ہیزم بردار کا خطاب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی چغلیاں کھاتی پھرتی تھی۔ ان میں بعض لوگ استراقِ سمع کرتے ہیں یعنی چپ چپ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو لعنت میں قنات کہتے ہیں اور ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَنَاتٌ

جنت میں چغلیخور داخل نہ ہوگا۔

اس قسم کی باتیں خوب تک مزاح لگا کر نہایت چرب زبانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان کا اثر بڑھ جائے اسی لیے عربی زبان میں چغلیخوری کو دشایہ کہتے ہیں جس کے معنی نقش و نگار کے ہیں اور ادھر کی ادھر لگانے کے لیے چغلیخوروں کو دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے، اسی مناسبت سے چغلیخوری کو سغایہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی دوڑ دھوپ کرنے کے ہیں۔

یہ کام اگرچہ زیادہ تر زبان سے لیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف زبان ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ تحریر و کتابت و رموز و اشارات سے بھی چغلیخوری کی جا سکتی ہے، اور وہ صرف اقوال ہی تک محدود نہیں بلکہ اعمال بھی اس میں داخل ہیں، یعنی دوسرے شخص سے صرف یہی نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں شخص یہ کہتا تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا تھا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا چغلی کی مکمل تعریف نہیں ہے بلکہ اسکی جامع تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کی ایسی بات یا کام کو دوسرے تک پہنچانا جس کو دوسرے پہلے سے بدگمان ہو جائے۔

دبقیہ حاشیہ ص ۱۰۰ صحیح بخاری کتاب الطہارۃ باب من الکبائر ان لا یستر عن برہ و صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب الدلیل عن بخاری البول لہ مسلم کتاب البر و صلۃ باب تحریم النیرۃ حاشیہ معنی ہذا لہ ابو داؤد کتاب الادب باب فی رفع الحدیث لہ ابو داؤد کتاب الادب باب فی القنات :-

اسی بنا پر چغلی خوری سے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ فلاں شخص لوگوں کے جو حالات دیکھے یا سنے ان کو بغیر جائز ضرورت کے ظاہر نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک مالا یعنی کسی جو ہدایت مسلمانوں کو کی ہے اس پر عمل کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔

چغلی خوری ایک فتنہ پردازی ہے جس کے نتائج بعض حالتوں میں نہایت خطرناک صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور قتل و خون ریزی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اسی کے ساتھ وہ متعدد گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں غیبت، بہتان، تجسس، کذب فریب، نفاق، غرض مختلف بد اخلاقیوں کے عناصر شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان نتائج اور ان عناصر کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ تمدن و معاشرت کا ایک جزو ہو گئی ہے، اگر امرار کے درباروں میں تعلق و خوشامد کے لیے چغلی خوری کی جاتی ہے تو عام صحبتوں میں اس سے تفریح خاطر اور لطفِ صحبت کا کام لیا جاتا ہے، اس لیے یہ اخلاقی مرض کثرت سے پھیل گیا ہے کہ وہ ایک معمولی چیز بن گیا ہے اور اس کو لوگ گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے، اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ سے نکلے تو دو مردوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بڑے گناہ کے کام ہیں ان میں ایک تو پیشاب آڑ میں نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چغلیاں کھانا پھرنا تھا۔

اس حدیث شریف کی شرح میں محدثین نے بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں، یہاں تک کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے تو آپؐ نے یہ فرمادیا کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں پھر جب وحی کے درپور سے آپؐ کو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کو مسخ کر دیا، اور فرمایا کہ وہ بڑے گناہ کا کام ہے، محدثین نے اس قسم کی اور بھی بہت سی نکتہ آفرینیاں کی ہیں، حالانکہ حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ دونوں بد اخلاقیوں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ان کو لوگ معمولی چیز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ معمولی چیز نہیں بلکہ بلکہ کبار و مولقات میں داخل ہیں۔

قرآن مجید میں بھی اس کی نظر موجود ہے، چنانچہ اَلْکَافِرُ مَآئِسٌ لِّکُمْ بِدَعْوَتِهِمْ ۚ وَتَحْسَبُوْنَہُمْ هٰبِتًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ (نور: ۲۰) جب تم لوگ اپنی زبانوں سے اس کی نقل و نقل کرنے لگے اور اپنے من سے ایسی باتیں کہنے لگے جو تم کو مطلق خبر نہیں اور تم نے اس کو ایسی ہلکی (دسی) سمجھا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو باتیں کسی کی تشویر و تفیض سے تعلق رکھتی ہیں، امام دلچسپی کی وجہ سے وہ معمولی خیال کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتیں۔

کشفِ عورت اور کشفِ عیوب میں جو مناسبت ہے وہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے، یہ بد اخلاقی زیادہ تر نہایت ولی الطبع، پست حوصلہ، مبتذل، اور ناقابل اعتبار اشخاص میں پائی جاتی ہے، بغض و انتقام لینے یا کسی ذی وجاہت شخص کے یہاں رسوخ حاصل کرنے یا سوسائٹی میں شریک ہونے کے لیے اور کوئی ذمہ

نہیں پاتے تو چٹخوری سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کے شر و فساد سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کی بات ناقابل اعتبار قرار دی جائے اور ان کا کمانہ مانا جائے اور قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقہ کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور تو ایسے کمانہ مان جو بہت قریب کا ہے، آبرو باختہ لوگوں کو اور ان کا کرلے، چٹخیاں لگاتا ہے، بچے لکھوں (لوگوں کو) روکتا رہتا ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، بدکار ہے۔

وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلَوٍ فِي مَهِينٍ هَمَّازٍ
مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ
مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (قلم ۱)

غیبت اور بدگوئی

شریعت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور ان کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں، اس بنا پر جن بد اخلاقیوں سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو صدمہ پہنچتا ہے، اور ان کے تعلقات میں ناگوارانی پیدا ہوتی ہے، شریعت نے انکی ممانعت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجموعی طور پر ان کو ایک جگہ بیان کر دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ يَتَّبِعْكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (ہجرات: ۲)

مسلمانو! مرد مردوں پر نہ ہنسیں عجب نہیں نہ جن پر ہنسنے ہیں) وہ خدا کے نزدیک (ان پر ہنسنے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں عجب نہیں (جن پر ہنسنے ہیں) وہ ان پر ہنسنے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کو نام و صردا ایمان لائے پیچھے بدتمیزی کا نام ہی بڑی ہے اور جو ان حکایتیں بار نہ آئیں تو وہی خدا کے نزدیک ظالم ہیں، مسلمانو! (لوگوں کی نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہیں اور ایک دوسرے کی ٹول جیس نہ کر کرو، اور تم میں ایک کو ایک پیٹھ پیچھے برا نہ کہے، بھلا تم میں کوئی اس بات کو گوارا کریگا کہ اپنے سر پر بھائی کا گوشت کھائے تو تم کو گھن آئے اور اللہ سے تقویٰ کرو، بیشک اللہ بخیر و برکت اور رحم کرنے والا ہے۔

ان تمام اخلاقی احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قول و عمل سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان طریقوں میں سب سے زیادہ جس طریقہ سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری ہوتی ہے، وہ غیبت ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ تعریف، تہذیب، برسر و اشارات، تخریر و کتابت اور محاکات و نقلی ہر طریقہ سے دوسروں کے عیوب بیان کیے جاسکتے ہیں، اور ایک شخص کے نسب، اخلاق، دین و دنیا، جسم، کپڑے، لے، مزاج، ہر چیز میں عیب نکالا جاسکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت پُر زور طریقہ سے اس کی ممانعت کی ہے، اور اس کو خود اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تشبیہ دی ہے، جس میں بلاغت کے بہت سے نکات ہیں،

کی جائے اس لیے جس طرح غیبت کرنیوالے لوگوں کے عیوب کو عام طور پر پھیلاتے ہیں اسی طرح ان کے
۲۱: محل کی بنیاست و گندگی کی بوجھ دنیا میں پھیل کر لوگوں کو ان سے متنفر کرتی ہے، اسی نکتہ کو آپ نے
دوسری حدیث میں بلا تشبیہ و تمثیل کے نہایت واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا اسے وہ لوگوں جو زبان سے
تو ایمان لائے ہو لیکن ایمان ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں نہیں ہوا ہے، نہ مسلمانوں کی غیبت کرو، اور نہ ان کے
عیوب کی تلاش میں رہو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، خداوند تعالیٰ بھی اس کے عیب کی
تلاش کرے گا، اور خدا جس کے عیب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر ہی کے اندر اس کو رسوا کر دینا۔

لغبت کی رو سے غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کے بیان کو کہتے ہیں، مگر خدا ہی تعلیم میں
شخص کی غیر موجودگی غیبت کے لیے کوئی قید نہیں اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی واقعی برائیاں
ظاہر کی جائیں تو یہ غیبت نہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ان دونوں باتوں کی تردید ہوتی ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں،
آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، کہا گیا کہ اگر میرے بھائی میں
وہ عیب موجود ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی
اور اگر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا غیبت کی تعریف کا کوئی ضروری
جز نہیں بلکہ اگر کسی شخص کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ بھی غیبت ہوگی، لیکن اس لفظ کے اشتقاق کی
مناسبت سے اہل لغت کے نزدیک غیبت صرف اس بدگونی کا نام ہے جو کسی کے پیٹھے پیچھے یعنی اس کی عدم موجودگی
میں کی جائے، باقی کسی کے سامنے اس کے عیوب کا بیان کرنا تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ سب و شتم میں داخل ہے۔

اسی طرح غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہاتھ پاؤں، اور آنکھ کے ذریعہ سے بھی غیبت کی جا سکتی
ہے، کسی شخص کی نقل کرنا مثلاً ایک شخص لنگڑا ہے تو اس کے اس عیب کو نمایاں کرنے کے لیے لنگڑا کر چلنا بھی غیبت ہے، ایک بار حضرت
عائشہؓ نے ایک شخص کی نقل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔
اسی طرح چشم و ابرو کے اشارے سے کسی کے عیب کی پردہ دری کرنا بھی غیبت ہے اور قرآن مجید کے متعدد
آیتوں میں غیبت کے ان ہی مخفی طریقوں کی برائی بیان کی ہے :-

دلوگوں پر آوازے کا کرنا ہے رادھر کا دھر چلیاں
لگاتا پھرتا ہے۔

هَمْزًا مَثَابًا بِرَبِّهِمْ وَقُلُوبًا

ہر شخص جو دلوگوں کی عیب چینی کرتا اور ان پر
آواز لگاتا ہے اس کی (بھی بڑی) تباہی ہے۔

وَنِيلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (ہمزہ)

ان آیتوں میں غیبت کے جن مخفی اور دلخراش طریقوں کی مذمت کی گئی ہے ان کی توضیح ترجمہ سے نہیں ہو

کہہ سکتے اور اگر کہہ سکتے ہیں تو شریعت اس کو جائز رکھتی ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں ان مقاصد کو چھ صورتوں میں محدود کر دیا ہے۔

(۱) حاکم کے مظالم کی بارگاہِ سلطانی میں فریاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-
لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ۔

(۲) مذہبی اور اخلاقی برائیوں کا انسداد کرنا یعنی بغرضِ احتساب رچنا پختہ اسی بنا پر کفار اور منافقوں کی برائیاں قرآن نے طشت از باء کی ہیں۔

(۳) فتویٰ طلب کرنا، اسی بنا پر حضرت ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوسفیانؓ کے بخل کی شکایت کی، اور آپؐ نے سن کر اس کا مناسب جواب دیا۔

(۴) ایک شخص کے شر و فساد سے لوگوں کا بچانا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے ایک شخص کو بئسب ابن العشیہؓ قبیلہ کا بُرا آدمی کہا تھا۔

(۵) ایک شخص کا کسی ایسے لقب سے مشہور ہو جانا جس سے گو اس کا عیب ظاہر ہو مگر غایتِ شہرت کی وجہ سے خود اس شخص کو بھی اس سے چٹڑ ہو، مثلاً اعمش یا اعرج، کیونکہ یہ اس کی ایک امتیازی علامت قرار دیا گیا ہے اور یہ اس کو ناگوار بھی نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو ذوالیہدین (دو ہاتھوں والے) کے لقب سے پکارا تھا۔

(۶) علانیہ فسق و فجور کرنے والے کی برائی بیان کرنا (تاکہ اس کو تنبیہ اور دوسروں کو عبرت ہو) مثلاً مخنث کو مخنث کہنا۔

دورِ خاں

اگر دو شخصوں میں اختلاف ہو تو ایک شخص غلص و صداقت کے ساتھ دونوں سے تعلقات رکھ سکتا ہے لیکن اس قسم کے تعلقات میں دورِ خاں نہیں پایا جانا چاہیے یعنی دونوں کا دوست بن کر ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر دونوں کے تعلقات کو اور زیادہ خراب کرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بد اخلاقی چٹانِ زری سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ چٹانِ زری صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور دورِ خاں آدمی دونوں کی بات یکے کے تک پہنچاتا ہے۔

دورِ خاں پن کے لیے صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص سائے ایک کی تعریف کرے، اور اس کے پاس سے نکلے تو اس کی ہجو کرنے لگے تو بھی وہ دورِ خاں کہلائے گا۔ نفاق میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو بھی نفاق کہنے سے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا گیا کہ ہم لوگ امرا اور حکام کے پاس جلتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، بولے ہم لوگ عہد رسالت میں اس کا شمار نفاق میں کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی

نفاق کی یہ خاص علامت بیان کی گئی ہے۔

وَإِذَا الْقَوْلُ الْحَدِيثُ الْمُنَاقِلُ قَالَُوا آمَنَّا وَلَمْ نَكُلُوا
إِلَّا شَيْطَانُ يَنْهَى قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَنَافِعُ
مُسْتَهْزِئُونَ رِيقَهُ (۷۲)

اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لایکے تو کہتے ہیں ہم (بھائی)
ایمان لایکے ہیں اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو
کہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو ہانتے ہیں۔

معاشرتی اور دینی حیثیت سے اس قسم کے اخلاقی منافقوں کو اردو میں دوڑخا اور عمری میں ذوالوجہین
کہتے ہیں، اور احادیث میں اس قسم کے لوگوں کے لیے وعید شدید آئی ہے۔ مثلاً فرمایا: قیامت کے دن خدا کے
نزدیک تم سب سے بُرا دوڑخے کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رُخ اور ہوتا ہے اور دوسروں
کے پاس جاتا ہے تو اوڑخ۔

ایک اور حدیث میں فرمایا :-

”دنیا میں جس کے دوڑخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں دوڑبائیں ہوں گی۔“ یہ گویا اس کی
اس عادت ذمہ کی تمثیل ہوگی کہ وہ لوگوں سے دو رنگ کی باتیں کیا کرتا تھا۔

بدگمانی

بدگمانی ایک قسم کا جھوٹا دہم ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو ہر ایک کے کام میں بدعتی معلوم ہوتی
ہے اور کسی کے کام میں اس کو حسن نیت نظر نہیں آتا، دوسروں کی طرف آن ہوئی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے
دوسرے کو بھی اس کا خیال ہوتا ہے اور وہ بھی کترانے لگتا ہے، اس سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (حجرات: ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بغض و حسد اور
دوسرے کے معاملات کے تجسس و تلاش کی بھی ممانعت فرمائی کیونکہ وہ بدگمانی کے اسباب یا لازمی نتیجے ہیں، فرمایا :-
”تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، تم دوسروں کے ٹوہ میں نہ رہا کرو، ورنہ
ایک دوسرے پر بڑھنے کی بجائے ہوس کرو، اور ذاتیں میں حسد رکھو، اور نہ بغض رکھو، اور نہ ایک
دوسرے سے منہ پھرو، اور اے اللہ کے بندو! جیسا اللہ نے فرمایا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔“

یہ بھی مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو، یا کسی ایسی حالت میں ہو جس سے دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہو تو
وہ اس بدگمانی کو دور کر دے، تاکہ دوسرا فتنہ میں نہ پڑے، اس کی مثال خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی

لے بخاری کتاب الادب باب ما قبل فی ذی الوجہین و صحیح مسلم و مالک لے ابو داؤد کتاب الادب باب ذی الوجہین۔
تے صحیح بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و مالک، باب تحریم الظن :-

ہے، ایک دفعہ آپؐ اعتکاف میں بیٹھے تھے، رات کو ازواج مطہرات میں سے کوئی آپؐ سے ملنے آئیں آپؐ ان کو واپس پہنچانے چلے کہ اتفاقاً راستہ میں دو انصاری آپؐ سے، وہ آپؐ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر اپنے آنے کو بے موقع سمجھے اور واپس پھرنے لگے آپؐ نے فوراً آواز دی اور فرمایا یہ میری بیوی فلاں ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر مجھے کسی کے ساتھ بدگمانی بھی کرنی ہوتی تو آپؐ کے ساتھ کرتا ہا ارشاد ہوا شیطان انسان کے اندھن کی طرح دوڑ جاتا ہے۔

مداچی اور خوشامد

مداچی اور خوشامد، اخلاق کی بستی، دناوت اور ذلت کی علامت ہے، اور ساتھ ہی جھوٹ کی بھی ایک صورت ہے، اور یہ اس کے لیے بھی تباہی کا سامان ہے جس کی مداچی اور خوشامد کی جاتی ہے، خوشامد اور مداچی کرنے والا تین گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسی تعریفیں کرتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتیں، یہ جھوٹ ہے، دوسرا یہ کہ وہ منہ سے جو تعریفیں کرتا ہے اس کو اپنے دل میں خود درست نہیں سمجھتا، یہ نفاق ہے، تیسرا یہ کہ دنیاوی فائدوں کے لیے ارباب قدر و جاہ کی خوشامد تعریف کر کے ان کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، جس سے اسی کی دناوت اور ذلت ظاہر ہوتی ہے۔

بیجا تعریفوں سے ممدوح میں بھی دو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک غرور اور دوسری اپنی نسبت غلط فہمی، تعریفیں سکر وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اپنے اس مفروضہ کمال یا مبالغہ آمیز بیان پر مغرور ہو کہ دوسرے کو آنکھ نہیں لگاتا ہے، اور پے در پے تعریفیں سکر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے، اور توقع رکھتا ہے کہ ہر شخص اس کو ایسا ہی سمجھے، بادشاہوں، امیروں، دولتمندوں اور بڑے لوگوں میں اس کے بدولت جو مضحکہ انگیز برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس طرح وہ بر خود غلط ہو جاتے ہیں اس کی نظیر تاریخ کے ہر دور میں مل سکتی ہے۔

قرآن پاک میں یہودیوں اور منافقوں کے ایک گروہ کا یہ نقشہ کھینچا ہے اور ان کے انجام کی یہ خبر انکو دی ہے:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ بِمَا تَوَلَّوْا قُلُوبُهُمْ
 أَن يَتُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
 بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۹)

جو اپنے کارنامہ پر اترتے ہیں اور جو انہوں نے نہیں کیا اس پر تعریف
 کیے جانے کو پسند کرتے ہیں تو انکو نہ سمجھنا پھر سمجھنا کہ وہ سزا
 پہنچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

ان آیتوں کا شان نزول کو خاص ہے، مگر اپنے اثر کے لحاظ سے عام ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے کیے ہتکاموں پر اترنا اور بن کیے کاموں پر اپنی تعریف چاہنا اتنی بری بات ہے کہ بن تو بہ اس کی سزا سے بچنا مشکل ہے، مگر یہ کہ مغفرت اللہ کی دستگیری فرمائے، اور قرآن پاک کے اس اصول کے مطابق کہ جو کام گناہ ہیں ان کے کرنے پر امانت اور تعاون کر نیوالے بھی گنہگار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ایسی مداچی اور خوشامد کا تنگ گوارا کرتے ہیں، اس گناہ میں کسی نہ کسی درجہ میں شریک ہیں جس کی تفصیل بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باب انہ يستحب لمن روى خاليا بامرأه يقول هذه فلانة ثم يصح بخاري تفسير ال عمران ثم يفتح الله بركاني

علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تم نے اس کو برباد کر دیا، ایک اور موقع پر ایک صاحب نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی تو فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی، اگر تم کو کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو، اور قطعیت کیساتھ غیب حکم نہ لگایا جائے۔

مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے گی تو وہ اس کو سن کر معزور ہو جائیگا، اس کے بعد اس کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا اسی طرح کسی کی نسبت قطعیت کے ساتھ اس لیے بھی حکم نہیں لگانا چاہیے کہ کسی کو دوسرے کا اندرونی حال اور غیب کی خبر نہیں معلوم۔

ایک اور بات یہ ہے کہ ایسی تعریفیں جو لوگوں کے منہ پر کی جاتی ہیں ان کو سن کر ان کے نفس موٹے ہو جاتے ہیں اعدان کی اپنے عیب و ہنر پیکر ڈالنے والی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عثمان کے منہ پر ان کی تعریفیں کیں، تو حضرت مقدادؓ صحابی نے اس کے منہ میں خاک جھونک دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مداحی کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ "ادب المفرد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص مار پڑ رہا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے اس کی بڑی تعریفیں شروع کیں، آپ نے فرمایا اس کو سنا کر مت کہو کہ اس کو برباد ہی کر دو۔

مُجَل

مُجَل بھی اساسی بد اخلاقیوں میں سے ہے، یعنی ایسی بد اخلاقی جو بہت سی بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، خیانت، بددیانتی، بہ مروئی، بعض دفعہ بے رحمی، بد سلوکی اور دہشت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے حرص، طمع، لالچ، تنگ نظری، کم ہمتی، پست طبعی، اور بہت سی برائیاں اسی ایک بیڑ کی مختلف شاخیں ہیں اسلام آیا تو جھوٹ کے بعد سب سے پہلے اسی جڑ پر اس نے کلہاڑی ماری اور جھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، محتاجوں کو دینا، یتیموں کی خبر گیری اور مقروضوں کی امداد مسلمانوں کا ضروری فریض قرار دیا، ان ہی فرائض کے مجبور کا نام زکوٰۃ اور اس کے مصارف ہیں، جو نانہ کے بعد اسلام کا دوسرا فریض ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہؓ کے سامنے جبرائیلؑ کی آمد کا حال سنایا، تو حضرت خدیجہؓ نے آپ کو آپ کی نبوت کا یقین جن دلیلوں کی بنیاد لایا وہ یہ ہیں۔

یا رسول اللہ! آپ قرابت والوں کا حق اور مقروضوں کا فریض ادا کرتے ہیں، غریبوں کو سزا یہ دیتے ہیں۔ مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اور حق کے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری باب ہدایہ الوفی) لے صحیح بخاری باب کراہیۃ التماجد لکے صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد باب مدح مسلمان و ابوداؤد باب کراہیۃ التماجد لکے باب یخشی فی وجہ المداہین

غور کیجئے کہ نبوت کی ان تمام ابتدائی صفتوں کے اندر جو چیز خاص اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی بخیل نہیں ہوتا، ورنہ فیاضی کے یہ اور صاف نبوت کے خصوصیات قرار نہ پاتے۔

بحالت ان بیماریوں میں سے ہے جو درحقیقت اعمال کی جزا و سزا پر دلی اعتقاد نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں، کیونکہ جو اعمال کی پاداش کا یقین نہیں رکھتا وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت دوسرے کے حوالہ کرنے پر آسانی سے تیار نہیں ہو سکتا، سورہ مدثر آغاز نبوت کی سورتوں میں سے ہے، اس میں دوزخیوں کے سوال و جواب کا ایک مکالمہ ہے، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ڈالے گئے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مخالفوں کے ساتھ مل کر ہم دین حق پر اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اپنے عمل کی جزا و سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

مَا سَأَلُكُمْ فِي سَعْيِهِ قَالُوا الْمَنْكُ مِنَ الْمُصْلِينَ ۝ وَلَكُمْ كَلٌّ تَطْعُمُ الْمُسْكِينِ ۝ وَكُنَّا تَخَوِّضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ (مدثر: ۲۱)

تم کو دوزخ میں کیا چیز لگتی، کہیں گے ہم نماز کو چھوڑتے تھے اور مسکین کو کھلاتے نہ تھے اور بحث کرنا لوگوں کے ساتھ ہو کر ہم بھی بحث کیا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔

اس سے ظاہر ہو گا کہ بخل کی برائی دوزخ تک پہنچا کر رہتی ہے، اور وہ عمل کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ جیسا کہ کہا گیا، جو مذہبی جزا و سزا کا قائل نہیں، وہ اخلاص سے دوسروں کے سلسلے فیاضی بھی نہیں کر سکتا، یہی نکتہ سورہ ماعون میں جو کہہ کی پرانی سورتوں میں سے ہے دہرایا گیا ہے، فرمایا :-

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ بِالذِّينِ ۚ فَدَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ (ماعون)

کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے پس یہی وہ ہے جو بن باپ کے بچہ کو دکھا دیتا ہے، اور فقیر کو کھانا نہ پر آمادہ نہیں کرتا ہے۔

یہی سبب ہے کہ اعمال کی جزا کا یقین کے بغیر اگر کوئی فیاضی کرے بھی تو وہ قبول نہیں، کیونکہ یہ فیاضی اس اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر نہیں ہو سکتی، جو قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے، بخیل آدمی اگر کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اس کا معاوضہ اسی دنیا میں پانے کا متوقع رہتا ہے، اور جہاں کہیں اس کو پانی یہ توقع پوری ہوتی معلوم نہیں ہوتی تو وہ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں یہ یقین نہیں کہ ہمارے ہر نیک عمل کی جزا خدا کے پاس ہے، اور کبھی ضائع نہیں جاسکتی۔

ایک اور مکی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کی روزی زیادہ نہیں، اور اس لیے اس کو اپنے خدا سے گلہ رہتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، خدا فرماتا ہے :-

كَلَّا بَلْ لَّوْكَرُمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَهُ دُخَانُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ وَكَانُوا

یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم بن باپ کے بچہ کی توقیر نہیں کرتے اور فقیر کے کھانے پر ایک دو ستر

الْثَّرَافُ أَكْلًا لِّمَاءِهِ وَحَبْنًا لِّمَالِهِ
حُبًّا حَمَاهُ (الفجر)

کو رغبت نہیں دلاتے، اور مردہ کے مترکہ مال کو کھا جاتے ہو، اور مال و دولت بڑی محبت رکھتے ہو۔

ان آیتوں میں باتیں کئی بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب کی سب بخیل کی مختلف صورتوں کی تشریح ہیں، سورہ ہمزہ میں اس بخیل کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو دولت کی تھیلیوں کو گویا اپنی جیات جاوید کی اکیر جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ان کے بدولت وہ ہمیشہ کی زندگی پائیگا، اور یہ چیز اس سے کبھی علیحدہ نہ ہوگی، حالانکہ یہ کتنا نیال خام ہے، فرمایا:-

لَا يَذِي جَمْعَ مَالٍ وَعَدَّ دَهًا يَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ ۚ (ہمزہ)

جس نے اکٹھا کیا مال کو اور گنا کیا اس کو، سمجھتا ہے کہ اسکا مال اسکو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز یوں نہیں، وہ بالضرورت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

اسی طرح مال و دولت کو سنت سنت کر رکھنے اور کار خیر میں خرچ نہ کرے نیوالے کو اس دوزخ کی دھکی دی گئی ہے جو کھال تک کھینچ لے۔

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ ۚ شَرَّاعَةً لِّلشَّوْءِ ۚ تَدْعُوا
مَنْ أَدْبَرَ وُتُلُوٰ ۚ وَجَمْعٌ فَاوَعٰ ۚ (معارج: ۱)

ہرگز نہیں وہ عقیقی آگ ہے کھال کھینچ لینے والی، پکارے گی اسکو جس نے دھکی دیا ہے، پیٹھ پھری اور موڑا اور اکٹھا کیا اور سینا۔

بخیل اس نکتہ کو بھول جاتا ہے کہ مال و دولت مقصود بالذات چیز نہیں، بلکہ وہ صرف چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے، سونے چاندی کی اینٹیں خود بخود روٹی کپڑا اور مکان کی چار دیواری نہیں بن سکتیں، اس لیے ان کو سمیٹ کر رکھنے سے کچھ حاصل نہیں، ان کو ضروری اور اعلیٰ مقصودوں کے حصول میں خرچ نہیں کرتا وہ اپنے لیے درہم و دینار نہیں جمع کرتا، اپنے سینہ اور پیشانی کے داغ کا سامان اکٹھا کرتا ہے، فرمایا:-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْفَاؤُهُمْ
هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ (توبہ: ۵)

اور جو لوگ سونے اور چاندی کو گرا کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انکو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دے، جبکہ اسکو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائیگا، پھر اس انکی پیشانیاں، کمرے اور پیٹھیں انھی جائیں گی (اور کہا جائیگا کہ) یہ ہے وہ جسکو تم نے اپنے لیے گرا کر رکھا تھا تو جس کو گرا کر رکھا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔

یہ بخیل کی اس حقیقت سے بھی نا آشنا ہیں کہ یہ سونا چاندی لہرو کی نہیں جماعت کی دولت ہے، اسکو چلتا پھرتا رہنا چاہیے، اس کو ایک جگہ روک کر رکھنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیخلاف اور اس جماعت کے لیے منفر ہے جس کے رکن وہ خود ہیں۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ

اور جو لوگ اس مال کو جو خدا نے اپنی مہربانی سے ان کو دیا ہے، روکے رکھتے ہیں، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ

لَهُمْ سَيِّطَوْ قُوتَ مَا بَخِلُوا بِهِ

سمجھیں، بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے جس مال کا وہ بخل کرتے ہیں اس کا طریق بنا کر ان کے گلے میں قیامت کے پھنسا دیا جائیگا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ دال عمران: ۱۸۰

یعنی جس دولت کو انسانوں نے بخلات کے مارے دنیا میں اپنے گلے کا لہر بار کھلے ہے وہ قیامت کے عالم مثال میں واقعی ان کے گلے کا لہر بن کر نظر آئے گا، حدیث میں ہے کہ یہ مال زہریلے سانپ کی صورت میں گلے میں پڑا ہوا نظر آئے گا۔

جو بخیل ہوتا ہے اس کو خلق خدا اور خدا کے کاموں سے قطعاً محبت نہیں ہوتی، اس کی محبت کا مرکز صرف دولت ہوتی ہے اور اسی کو زندگی کا مقصود جانتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ میری محبت کی دولت سے محروم رہیں گے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

اور اللہ کسی اترانے والے شےخی باز سے محبت نہیں کرتا جو آپ بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ رَحِيدٍ ۝

اور جس سے خدا محبت نہ کرے اس سے کون محبت کر سکتا ہے، اسی لیے ایسے شخص سے اور تو اور خود اس کے بال بچے، اور عزیز و اقارب بھی محبت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ ان کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور اپنے سوا دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

قرآن پاک میں بخل کی سب سے بڑی مثال کا نام قارون بتایا گیا ہے، جس کا قصہ سورہ قصص میں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان ہی کی قوم کا ایک آدمی تھا، اتنا مالدار تھا کہ دس دن کے اس ابتدائی دور میں جب ایک تلے کی ایک ہی کنجی بنتی تھی اور وہ بھی خدا جانے کتنی بھاری اور بھاری ہوتی ہوگی خزانے تو الگ رہے خزانے کی کنجیوں کے گچھوں کو کئی آدمی مل کر بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا مالدار بنایا، کہتا کہ یہ مال و دولت میری محنت اور ہنر کا نتیجہ ہے، اس کو یہ خبر نہ تھی کہ دنیا میں اس سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے دولت مند گزر چکے ہیں جن کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے، چنانچہ اس قارون اور اس کی دولت کا بھی انجام یہ ہوا کہ وہ زمین میں دھنس کر رہ گئی، خدا نے فرمایا :-

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ

کیا وہ نہ جانتا کہ اللہ اس سے پہلے قوموں میں سے اس

قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ

سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ دولت مند کو

مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جُصًا ۝

تباہ کر چکا ہے۔

زمانہ محمدی کے قارون ابولہب کو بھی یہی بشارت سنی گئی اور صاف کہہ دیا گیا :-

لَا يَصِحُّ بِمَارِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ۝

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ (البی) ابو لیب کو اسکا مال اور جو کچھ اسنے کمایا کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔
نفس کسی شخص یا کسی قوم کے چند افراد کے پاس دولت کا ہونا اس شخص یا قوم کی بھلائی کا سبب نہیں ہو
سکتا جب تک وہ دولت جماعت یا جماعت کے افراد کی ضرورتوں میں خرچ نہ کیجائے، بخیل آدمی چاہتا
ہے کہ یہ کل کی کل تنہا اسی کی ضرورت میں کام آئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کا اتنا حصہ بے کار ہو جاتا ہے، اور اس
کا ضرر پوری جماعت کو پہنچتا ہے۔ جس کا وہ بھی ایک فرد ہے۔

هَٰذَا نِعْمُ هَوًى ۖ لَّيْسَ لَهُ تَفَقُّوۡا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَمِمَّکُمْ مَّنْ یَّبْخُلُ ۚ وَمَنْ یَّبْخُلْ فَاِنَّہٗ یُخْلِفْ لِنَفْسِہٖ ۚ وَاللّٰہُ الْغَنِیُّ ۚ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (محمد: ۳۷)
ہاں اتم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلایا جا رہا ہے،
تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو کوئی بخل کرتا ہے
سو اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے،
اور تم ہی محتاج ہو۔

یعنی اس کے بخل کے بُرے نتیجے اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔

بخیل آدمی دنیا میں بھی طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلوں میں گرفتار رہتا ہے کہ سب کچھ پاس ہونے
کے باوجود بھی اس کو نہ اچھا کھانا میسر آتا ہے نہ اچھا پہنا، نہ قرینہ کا گھر نہ عزت نہ آبرو، ہر شخص اس کو
ذلیل و خوار جانتا ہے، ہر ایک اس کے نام سے نفرت کرتا ہے، فقر اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، یہاں
تک کہ بیوی بچے جن کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں رہتے، ہر ایک اسکی دولت
کا خواہاں رہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس خزانہ کا یہ سانپ راستہ سے ہٹ جائے تو اس پر قبضہ
کر لے، چور اس کے درپے، ڈاکو اس کے لاگو، زہر وہ پاتا ہے، حملے اس پر ہوتے ہیں، مگر ان تمام مصیبتوں
کو وہ سہتا ہے اور اپنی زندگی بھرا سہیں سے کچھ خرچ نہیں ہونے دیتا، لیکن ادھر اس کو آنکھ بند ہوئی اور
ادھر اس کے وارخوں نے اللہ تلے اس کو اڑا دیا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس اولاد کے لیے وہ خود ساری عمر تکلیف
اٹھا کر دولت جمع کرتا ہے وہ اس مال مفت کو دم کی دھم اڑا دیتی ہے اور ہزاروں بری عادتوں میں مبتلا اور
آخر میں مفلس و تلاش ہو جاتی ہے۔

خدا اپنے رسولؐ کی زبان فرماتا ہے :-

وَأَمَّا مَنْ مِّنْکُمْ یَبْخُلُ ۖ وَاسْتَفْنٰی ۖ وَکَذَبَ
بِالنَّحْسِ ۖ فَسِیَّرْہُ لِلْعُسْرِی ۚ وَمَا یَغْنِیْ
عَنْہٗ مَالُہٗ اِذَا تَوَدَّی (البیل)
اور لیکن جسے دینے سے بخل کیا، اور دھوکا دیا یا نیکی کی باتوں کی
پڑاہ نہ کی، اور اسی کا کوٹھلایا، تو ہم اسکو سخت کام کیلئے آسان بنائیں گے
اور جب گریگا تو اس کا مالی اس کے کام نہ آئے گا۔

وہ سخت کام جس کو خدا اس کے لیے بطور سزا کے آسان کر دیتا ہے وہ بری عادت و خصلت اور برے کردار
ہیں جن میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے اور ان کو صرف اس لیے کہ کسی طرح اس کا مال خرچ نہ ہونے پانے بڑی آسانی سے
کر گزرتا ہے، بھوکا وہ رہتا ہے، تنگاوہ رہتا ہے، میل اوہ رہتا ہے، مصیبتیں وہ جھیلتا ہے راتوں کو آرام سے سو نہیں
سکتا، دنیا کی کسی چیز سے دل بھر کر لطف نہیں اٹھا سکتا عزیز و اقارب، دوست و احباب سے اس کو سرت نہیں

ہوتی، وہ سب سے نالاں اور اس سے سب نالاں رہتے ہیں، پھر جب وہ کسی افتاد یا موت یا دوزخ کے گڑھے میں گرتا ہے یا گڑھے کا تو اس کی یہ عزیز اور محبوب دولت اس کے کچھ کام نہ آتی ہے نہ آئے گی، اس وقت افسوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہشیار کر دیتا ہے :-

وَالْفِئْقُومِ مِنْ مَّارِزِقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ اَنْ
يَا بِي اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا
اَخَّرْتَنِي اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصْدَقِي وَاَكُنْ
مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿۲۰﴾ (منا فتنہ ۲۰)

اور ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے اس پہلے
کہ تم میں سے کسی کو موت آئے (خدا کی راہ میں) خرچ کرو
دالیا نہ ہو کہ موت آنے لگے تو کہے کہ میرے پروردگار تو نے
مجھے بخیر دی ویرا اور کہیں ہمت نہ دی کہ میں خیر خیر کر اور
نیکو کاروں میں سے ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ وقت ٹالے ٹل نہیں سکتا اس کے سامان پہلے سے چاہیے تھا
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، خوب خوب وعدہ
کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دولت دی تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو
دولت دے دیتا ہے تو وہ اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں، اور نیکی کے ہر راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے
ہی لوگوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں کھینچا ہے :-

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰلَمَ اللّٰهُ لَيَنْ اَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا
وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (توبہ ۱۰۱)

اور ان میں کوئی ایسا ہے جس نے خدا سے عہد کیا کہ اگر خدا نے
ہم کو اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیکو
کاروں میں سے ہوں گے پھر جب خدا نے ان کو اپنے
فضل سے دیا تو انہیں بخالت کرنے لگے اور ٹل کر پھر گئے۔

خدا فرماتا ہے بخل کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں نفاق نے گھر کر لیا۔
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَاَنۢىٰ قُلُوْبُهُمْ (توبہ ۱۰۲)

تو اللہ نے ان کے دلوں میں اس کا نتیجہ نفاق رکھا۔
اس سے معلوم ہوا کہ بخل کی شدت ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہے شاید اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ دو خصلتیں سچے مومنوں میں جمع نہیں ہوتیں بخل اور بد خلقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بزرگوں
سے بچنے کی خدا سے دعا مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک بخل بھی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ خداوندائیں، کسل مندی،
کبر سنی قبر کے عذاب، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے، یہ زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقات و مبرات کی ترغیبات
شرعیہ محمدی میں اسی لیے ہیں کہ انسانوں کے دل اس بُری خصلت کے میل سے ہمیشہ پاک صاف رہیں۔
یہ بھی پیش نظر رہے کہ بخل صرف ظاہری مال و دولت ہی کے حق نہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا
نے اپنے فضل سے جس کو کچھ دیا ہے، مثلاً کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو جسمانی قوت دی ہے،
تو جو لوگ خدا کی ان بخششوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ بھی ایک قسم کے بخیل ہیں اور وہ بھی اپنے درجہ کی

سزاؤں کے مستحق ہیں جس کو علم ملا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو پھیلانے اور دوسروں کو بتانے جو ایسا نہیں کرتا وہ علم کا بخیل ہے، اسی لیے علم کا چھپانا اور جان کر نہ بتانا گناہ ہے۔
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (بقرہ: ۱۷۰)
 اور کون اس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے چھپائے۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم کو سیکھا اور اس کو پھیلایا "اس لیے لامحالہ جس نے علم رکھ کر علم کے فرض کو انجام نہیں دیا، اس کا شمار بخیلوں میں ہوگا۔

یہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام نے اعمال کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے اللہ کے حق اور بندے کے حق، اللہ کے حقوق کا اجمالی مجموعہ نماز اور بندوں کے حقوق کا مجمل مجموعہ زکوٰۃ، یعنی مستحق لوگوں کے ساتھ بخشش ہے، دیکھئے کہ ذیل کی آیتوں میں ان ہی دونوں کی عدم بجا آوری کو دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔
 مَا سَأَلَكُمْ فِي شَعْرِهِ قَالُوا لَوْلَا نَفْسُكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَوْلَا نَفْسُكَ لَطَعَمُوا الْمَكِينِ ۝ (مدثر: ۲)
 کیا چیز تم کو دوزخ میں لے گئی، کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، اور نہ محتاجوں کو کھلاتے تھے۔

پہلا گناہ حقوقِ الہی کی بجا آوری سے انحراف، اور دوسرا بندوں کے حق سے تغافل ہے، یہی بات سورہ ماعون کے آخر میں ہے۔

قَوْلِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرْأَوْنَ ۝ وَكَانَ عَنِ الصَّاعُونَ ۝ (ماعون: ۱۱)
 پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے پروا رہتے ہیں وہ جو دکھا کر تے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگے نہیں دیتے۔

پہلی بات تو نماز سے غفلت ہے کہ وقت پر نہیں ادا کرتے اور صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یہ حقوقِ الہی سے تغافل ہے اور دوسری آپس میں مانگنے کی معمولی معمولی چیزوں میں جیسے نمک، آگ، پانی اور ایسی ہی دوسری بے حقیقت چیزوں میں بخل سے کام لینا ہے، یہ بندوں کے حقوق سے غفلت ہے، اس تشریح سے معلوم ہوا ہوگا کہ بخلِ شریعت کے بہت بڑے حصے کے عدم تعمیل کا سبب بنتا ہے، اور اس لیے اس کی برائی جتنی بھی کی جائے کم ہے۔

حرص و طمع

حرص و طمع یا لالچ وہ برائی ہے جس میں نفس کی دناءت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے، خصوصاً وہ حرص و طمع جس میں بخلت کی بھی آمیزش ہو مگر یہی ان کو شتم کہتے ہیں جس کی برائی قرآن میں کسی موقعوں پر آئی ہے، خانگی زندگی کی ناگواری زیادہ تر اسی کا نتیجہ ہوتی ہے، گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں چاہتا، اور گھر کے لوگ زیادہ مانگتے ہیں، شوہروں کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ خرچ نہیں دیتے اور بیویاں لالچ سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہیں یا ایک شخص کے کئی بیویاں ہوں تو ہر بیوی کو حرص ہوتی ہے کہ شوہر پر میرا حق زیادہ رہے اور شوہر کو اس

بیوی کی حرص ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس سے خانگی معاملوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور سارا گھر خانگی تکلیف میں رہتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ باہم احسان و ایثار کا سلوک ہو، اور ہر ایک دوسرے کے آرام کو اپنا آرام اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے تو پھر وہی گھر جو پہلے غمگین تھا عشرت کدہ بن جائیگا، میاں بیوی کے ان ہی خانگی اختلافات کے سلسلہ میں قرآن کی تعلیم ہے۔

وَاحْضَرِتِ اِلٰہِ نَفْسُ السَّامِعِ وَاِنْ تُحْسِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا (نساء ۹۱)

اور طبیعتوں (نفوس) میں حرص و حری ہے، اور اگر تم احسان کرو، اور تقویٰ اختیار کرو، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی ساری خبر ہے۔

یعنی میاں بیوی دونوں حرص اور لالچ چھوڑ دیں، اور احسان اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کاموں سے واقف ہے، سب کو ان کے کاموں کے مطابق جزا دے گا۔

اس کا رو باری دنیا میں ہر چیز کا ایک اقتصادی پہلو بھی ہوتا ہے، جب تک انسان اپنی حرص و طمع کو روک کر اچھے کاموں میں روپیہ خرچ نہیں کرے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ یہ کامیابی دین کی ہو یا دنیا کی، فرمایا۔

وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ
يُّوقِ شَيْئًا لِّنَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ (تغابن ۲۱)

اور خرچ کرو، اپنے لیے سبب بانی کرو اور جو اپنے جی کی حرص سے بچا یا گیا وہ کامیاب ہیں۔

ایک اور موقع پر ہے کہ ان مسلمانوں کی وصیہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اپنے اوپر راہروں کو مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ خود اُن کو ضرورت ہو، اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا یا گیا وہی کامیاب ہیں۔

اسی کا نام ایثار ہے، یہ ہر قوم کی دینی و دنیاوی کامیابی کا زینہ ہے اور یہ زینہ اس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک حرص و طمع کا خاتمہ نہ ہو اسی لیے خدا نے فرمایا جو حرص و آرزو سے پاک ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ لالچی کسی نہیں کر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے مال پر نگاہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب اسی کو مل جائے اسلام نے ایسی آرزو کی ممانعت کی ہے، کیونکہ اس میں دو اہم بد اخلاقیات شامل ہیں، ایک بخل اور دوسری حسد، فرمایا۔

وَلَوْ تَخَصَّصْتُمْ اَمَّا فَضْلُ اللّٰهِ بِہٖ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبْنَ
وَوَسَّوْا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہٖ اِنَّ اللّٰهَ
کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا (نساء ۵۱)

اور اس کی ہوس نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے اُن کی کمائی ہے اور عورتوں کے لیے اُن کی کمائی اور اللہ سے مانگو اس کے فضل میں سے حصہ، بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی چیز میں کسی کو بڑائی بخشی ہے تو کوئی دوسرا اس کی ہوس اس خیال سے نہ کرے کہ اس کو رکھے اور کیوں مل گئی، کاش خود اسے ملتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اس کے مطلق فیض و کرم میں نے اپنا حصہ طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا نا چاہیے، اگر اس کی مصلحت کا اقتضا ہوگا تو وہ عنایت کرے گا، اس تعلیم پر عمل کرنے سے طبیعت میں قناعت پیدا ہوگی، ساتھ ہی دوسرے پر حسد کرنیکا جذبہ جاتا رہے گا، اسی لیے فرمایا :-

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَرَاتِ وَالْفُرْاقِ
الْعَظِيمِ ۚ أَتَمُذِّنٌ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا
بِهِ أَرْوَاجًا مِّنْهُ (حجر ۶۷)

یعنی جس کو قرآن جیسی دولت ملی اس کی نظر میں دنیاوی دولت کیا چیز ہے۔

یہی حرص و طمع کا جذبہ ہے جو ایک کو دوسرے کی جان لے لینے اور مال چھین لینے پر ابھارتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو، کراسی نے تم سے پہلوں کو برباد کیا، اسی نے ان کو آماجہ کیا کہ انہوں نے خون بہایا اور حلال کو حرام سمجھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح ابن حبان اور حاکم میں اس سے زیادہ مفصل ہے، فرمایا حرص سے بچو، کیونکہ اسی نے اگلوں کو اس کی دعوت دی کہ انہوں نے دے بے گنا ہوں گا، خون بہایا، اسی نے اگلوں کو دعوت دی کہ حرام کو حلال سمجھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں، اسی نے ان کو کہا تو انہوں نے رشتہ کے حق کو کاٹا، اسی نے کہا تو انہوں نے بخل کیا، اسی نے ان کو فسق و فجور کے لیے کہا تو انہوں نے فسق و فجور کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بری بات کڑھانے والی حرص اور گھبرادینے والی نامردی ہے، حرص آدمی ہمیشہ غم میں کڑھتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کو ہمیشہ غم اور کڑھن میں رکھنے والی فرمایا، نسائی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، سبب ظاہر ہے کہ ایمان کامل کا نتیجہ صبر، توکل اور قناعت ہے، اور حرص کا نتیجہ بے اطمینانی، بے صبری اور محسوس ہے، ایک دفعہ برائی کے لہجہ میں فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں جینے کے خواہش اور مال کی حرص، کئی صحابیوں کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیئے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔

بے ایمانی

دنیا کی ہر شریعت اور قانون کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی چیز اسی کی ملکیت ہے اور وہی اس میں تصرف

۱۔ صحیح مسلم باب تحریم الظلم ۲۔ صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم ۳۔ صحیح ابن حبان و ابوداؤد و کتاب الجہاد باب الجہاد و الجہنم ۴۔ ابوداؤد حاکم ۵۔ نسائی ۶۔ ترمذی ۷۔ صحیح ابن حبان و طبرانی و ابویعلیٰ و بزار (ترمذی ۲۳۵۲) ۸۔

کا حق رکھتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت سے فائدہ اٹھائے یا اسی اصول کی بنا پر ہر شخص کی ملکیتیں محفوظ اور مامون ہیں، اور دنیا کے امن کا نظام قائم ہے، اب جو کوئی حق کے بغیر چوری سے یا دھوکے سے یا زبردستی سے کسی ملکیت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ فطرت کے نظام عدل کو ورہم برہم کرنا چاہتا ہے، اسلام نے اس نظام عدل کو اصول کی حیثیت سے ایک ہی مختصر آیت میں بیان کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (نساء: ۵۰)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال کو
ناحق طریقہ سے مت کھاؤ۔

اس آیت نے ان تمام طریقوں کا جو ایمانداری کے خلاف ہیں اور جن کی جزئیات کی کوئی حد نہیں ہے چار لفظوں میں خاتمہ کر دیا ہے یعنی خواہ کسی کی چیز کوئی دھوکا اور فریب سے لے یا زور و ظلم سے لے یا غصب کرے یا چوری کرے یا اس میں خیانت کرے، رشوت لے، سود کھائے، غرض جس ناجائز طریق سے بھی کوئی دوسرے کا مال لے، اس آیت کے عموم اور اطلاق کے اندر وہ داخل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم (مسلمانوں) پر ہتھیار اٹھایا، اور جس نے ہم (مسلمانوں) کو دھوکا دیا، وہ ہم (مسلمانوں) سے نہیں۔ جان اور مال معاملات میں دو اہم چیزیں ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر فقرہ نے دونوں کی حفاظت کی اہمیت بتا دی، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک غلہ کا ڈھیر بڑا دیکھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندھ بیگیا اور باہر سوکھا ہے آپ نے غلہ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے عرض کی کہ بارش سے بھیگ گیا ہے، فرمایا تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیں، جو دھوکا دے وہ مجھ سے نہیں رسول سے اسکا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا وہ جو بے وجہ کسی مسلمان کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا وہ خدا سے ملیگا تو خدا اس پر غضبناک ہوگا، ایک دفعہ ایک معاملہ میں ایک شخص نے اسی طرح کی قسم کھانا چاہی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے قسم کھالی تاکہ وہ ظلم سے مال لے لے تو خدا سے جب وہ ملے گا تو خدا اس سے منہ پیر لیگا۔

کسی کے مال و جائداد پر زبردستی قبضہ کر لینے کو غضب کہتے ہیں، غضب کر لینا ظلم لانا فعل ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو غریب پھیروں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔

حضرت خضرؑ نے منہ مایا۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْلِبَ بِهَا وَكَانَ وِزَارُهُمْ
عَلَيْكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (مکف: ۱۰)

وہ جو کشتی تھی سو کچھ غریبوں کی تھی، جو دریا میں محنت
کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں کچھ عیب کے دواؤں کے
پرے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو چھین کر لیتا تھا۔

یہ ایک ایسی کھلی برائی تھی، کہ اس کا بیان کر دینا ہی کافی تھا، اس برائی کو برائی کہنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔

صحیح مسلم کتاب الایمان باب من حمل علينا السلاح فليس منا صحیح مسلم کتاب الایمان باب من غشنا فليس منا صحیح مسلم کتاب الایمان باب من قطع حق مسلم لم يمسح كتاب الایمان باب من قطع حق مسلم ۛ

حضرت سعید بن زید صحابی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی دبائے گا طَوْفَہُ اللہ فی سَبْعِ اَرْضِیْنَ تو اس کو زمین کے ساتوں طبقوں میں سے ہر ایک سے اتنے حصہ کے اٹھانے کو کہا جائے گا یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کے گلے میں زمین کے یہ ساتوں طبق ہر کی طرح ڈالے جائیں گے۔

بے ایمانی کی سب سے عام قسم وہ ہے جو مقدمہ بازی سے متعلق ہے، کتنے لوگ ہیں جو وکیلوں کی قوتِ بیان اور حکام کے ناجائز فیصلوں کے زور سے غیروں کی ملکیت پر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ان کی چیز نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فریقین میں سے کوئی ایک زیادہ زبان آور ہوتا ہے اور وہ اپنے دعویٰ کو غزنی سے بیان کرتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، اگر میں نے اس کو کوئی ایسی چیز دلا دی جو اس کی نہیں تو وہ خود نہ لے، کیونکہ میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔ بعض ایسے بے ایمان ہوتے ہیں جو یہ دیکھ کر کہ دوسرا فریق گو حق پر ہے مگر اس کے پاس ثبوت کی شہادت یا کوئی تحریری دستاویز نہیں، اپنا مقدمہ حاکم کے پاس لیجا کر فریق کے دعوے کو بے ثبوت ٹھراتے اور اپنے فتنے سے اس کے واجبی مطالبہ کو ساقط کرا دیتے ہیں۔

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ اور نہ پہنچاؤ حاکموں تک اس کا معاملہ، تاکہ کھا جاؤ لوگوں کا کچھ مال گناہ سے اور تم جان رہے ہو۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بَهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَكُمْ وَأَقْرِضُوا مِمَّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَسْوَأِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ: ۲۳۰)

یعنی تم کو معلوم ہے کہ تمہارا دعویٰ اور تمہارے مطابق حاکم کا فیصلہ غلط ہے اسی طرح کمزور کو بے بس سمجھ کر یا اپنے بس میں پا کر ان کا مال خلاف انصاف نہیں کھانا چاہیے جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگار بھرتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ يَصْضَلُونَ سَعِيرًا (نساء: ۱۰)

بے شک جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اور اب وہ آگ میں بیٹھیں گے۔

چوری

کسی کی رکھی ہوئی چیز اس کی اہانت کے بغیر چھپا کر لے لینے کی سب سے کینہ حرکت کا نام چوری ہے اسی لیے اس کی سزا بھی بڑی رکھی گئی ہے یعنی ہاتھ کاٹ ڈالنا۔

اور جو کوئی چور ہو مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو سزا ان کی کمائی کی تنبیہ اللہ کی طرف سے اور

وَالْبَاسِيقُ وَالشَّارِقَةُ فَاظْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَتْ خَالَوْا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

لے صحیح مسلم باب تحریم المظلم وغصب الارض، یہ عبارت کئی طرح سے جہنی سبع ارضین، من سبع ارضین الی سبع ارضین نے شرح نووی بر مسلم حدیث مذکور تھ ابوداؤد و کتاب الاقصیہ

عَزَّوَجَلَّ (ماخذ ۶۱۵)

اللہ ہے زور آور حکمت والا۔

چوری کی برائی کی وجہ یہی نہیں ہے کہ چور دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر چیکے سے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کماتا ہو حاصل کرتا ہے، دوسرا بغیر کسی جائز محنت کے بے وجہ اس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کو اکارت کر دیتا ہے، اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے اس کے علاوہ اس ایک برائی میں کتنی برائیاں شامل ہیں۔

بے وجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اور اس کی ملکیت کا جائزہ لینا مترکیب فعل کے خبیث باطن کو ظاہر کرتا ہے پھر اس کے بدولت ناحق خون بھی بہتا ہے اور بے گناہ جانیں بھی ضائع جاتی ہیں، اور چور چونکہ بڑے بڑے سرمایہ پر کسی جائز محنت کے بغیر قبضہ پالتا ہے، اس لیے وہ اس کو بڑی بے دردی سے ضائع کر دیتا ہے، اور خود بھی اس سے بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ اس دولت کا بڑا حصہ اخفائے جرم کی خاطر برباد کر دیتا ہے۔

اہل عرب میں شاید عام افلاس کے سبب سے یہ بیماری اتنی پھیل گئی کہ اسلام نے اس کے انسداد کیلئے مسلمان ہونیوالوں سے اس کی بیعت لینے بھی ضروری سمجھی، سورہ ممتحنہ میں ان چند باتوں کا ذکر ہے جن کا عہد مسلمان ہونے والی بی بیوں سے لیا جاتا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چوری نہ کریں گی: فتح مکہ کے دن جب مکہ کی خاتونیں اسلام قبول کرنے آئیں، تو آپ نے ان سے بھی اس کا عہد لیا، اس موقع پر ابوسفیان کی بی بی ہند نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ابوسفیان بخیل آدمی ہیں وہ میرے بچوں کیلئے پورا خرچ نہیں دیتے مگر یہ کہ ان کے مال سے کچھ چھپا کر لے لوں فرمایا تم ان کے مال سے اٹھ لے لیا کرو جو انصاف اور دستور کے مطابق تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو: اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ اسلام کا جوش مسلمانوں میں ایک اخلاقی انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہند کو اتنی صفائی کیساتھ اپنے گھر کا بھید کھولنے کی حاجت نہ تھی دوسری یہ کہ جس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم اس کو ادا نہ کریں اور حسب ضرورت ہم سے پوچھے بغیر ہمارے حساب سے کچھ لے لے تو یہ چوری نہیں۔

یہ عہد صرف عورتوں ہی سے نہیں بلکہ مسلمان مردوں سے بھی آپ نے لیا ہے حضرت عبادہ بن صامت صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ نے فرمایا ہم سے عہد کرو کہ تم شرک، چوری، اور بیکاری نہ کرو گے، پھر آیت پڑھی، جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی ایک کا مترکیب ہو اور اس کی سزا اس کو دیدی گئی، تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت بھیجی، فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک معمولی غویار تھی چراتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔

نازک نامہائے معاملوں کی بھی جن کو عام طور سے چوری نہیں سمجھا جاتا تشریح کی اور ان کی برائیوں کی تفسیر کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تعلیموں سے ان کی اہمیت کو ظاہر فرمایا اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم چیز ناپ تول کی کمی بیشی ہے جس سے ہر شخص کو ہر وقت کام پڑتا ہے اور جس میں خاص طور سے تاجر اور دیواری مبتلا رہتے ہیں اور جس سے سب زیادہ غریبوں کو نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین میں سے ایک بڑا قانون عدل ہے جس کا منشا یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہو وہ اس کو دیدی جائے یہی وہ میزان یعنی ترازو ہے جسے خدا نے دنیا میں قائم کیا ہے، اور جس سے تول تول کر ہر شخص کو اس کا حق دینا چاہیے جو شخص دوسرے کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا یا دینے میں کمی کرتا ہے وہ اس ترازو سے کام نہیں لیتا ہے فرمایا:۔
وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاقْيُمُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (رحمان ۱۱)

اور آسمان کو اویسیا کیا اور ترازو رکھی کہ مت زیادتی کرو
ترازو میں، اور انصاف کیساتھ سیدھی ترازو تولو اور
مت گھٹاؤ تول۔

اس ترازو سے انسان کا ہر قول و فعل تلسا ہے اور اسی کی برابری سے عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔
ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جو کوئی لینے میں تول کو بڑھاتا
اور دینے میں گھٹاتا ہے وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے، اور یہ بھی چوری ہی ہے اسی
لیے قرآن پاک میں اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکیدیں آئی ہیں، حضرت شعیب کی قوم سوداگری کرتی تھی
اسی لیے ان کی دعوت میں ناپ تول میں ایمان داری کی تاکید بار بار کی گئی ہے حضرت شعیبؑ کھاتے ہیں۔
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (شعراء ۱۰۰)

اور پورا بھر دناپ اور نہ ہو نقصان دینے والے اور
تولو سیدھی ترازو سے اور مت گھٹا کر دو لوگوں
کو ان کی چیزیں اور مت چھوڑ ملک میں
فساد پھیلاتے۔

یہی حضرت شعیبؑ مدین والوں کو سمجھا کر کہتے ہیں، جو مشرق و مغرب کے تجارتی قافلوں کے گزرنے میں آباد تھے۔
اور ناپ اور تول میں کمی ذکر و میں تم کو آسودگی میں
دیکھتا ہوں اور گھیر لینے والے دن کی آفت کو تم پر ڈرتا
ہوں اور میرے لوگو! ناپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو
اور لوگوں کی چیزیں ان کو گھٹا کر مت دو اور ملک میں
فساد پھیلاتے مت چھوڑو۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ ناپ اور تول کی بے ایمانی سے خیر و برکت جاتی رہتی ہے، یا ظاہری نظر سے دیکھتے تو
لوں کہیے کہ بازار میں ایسے لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں ساکھ جاتی رہتی ہے، اور یہ بالآخر ان کے
دیو پار کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھ بٹا کر مایہ اور نفع بڑھالیں گے

مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی ان کی اقتصادی اور معاشی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔
حضرت شعیبؑ کی یہی نصیحت پھر سورہ اعراف میں دہرائی گئی ہے:-

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بِعَدْرِ أَصْلَادِحِفَٰذَا إِلَيْكُمْ خَيْرُكُمْ
كُنْتُمْ قَوْمًا مِّنِيْنَ (اعراف: ۱۱)

تو ناپ اور تول پوری کرو، اور مت گھٹا دو
لوگوں کو ان کی چیزیں اور زمین میں اس کی
اصلاح کے بعد خرابی مت ڈالو، یہ تمہارے لیے
بھلا ہے اگر تم کو یقین ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حضرت شعیبؑ کی یہ پرانی تعلیم پھر زندہ ہوئی، اسلام میں
جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اس کے بعد ہے۔

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ (انعام: ۱۹)

اور ناپ اور تول کو پورا کرو۔

سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاقی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:-

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اِلَى الْمُسْتَقِيْمِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (اسرائیل: ۳۴)

اور جب تم ناپو تول ناپ پورا بھر دو، اور سیدھی
ترازو کو تولو، یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام اچھا ہے۔

آیت کا آخر ٹکڑا بتاتا ہے کہ بے ایمانی کی ناپ تول گوشہ دہش میں کتنا ہی فائدہ پہنچائے مگر آخر کار وہ
بیوپار کی تباہی کا باعث ہو کر رہتی ہے۔

خوب غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس بد اخلاقی کے پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے
دلوں سے یہ یقین گم ہو جاتا ہے کہ ان کے اس چھپے ہوئے کمر توت کی دیکھنے والی آنکھیں ہر طرف کھلی ہیں،
اور ایک دن آئے گا جب ان کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر کام کا حساب دینا ہوگا، سورہ مطففین
میں جہاں اس بد اخلاقی کی ممانعت کی گئی ہے اس بیماری کا یہ علاج بھی بتایا گیا، فرمایا:-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا كَالُوْا عَلٰى
النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ عَاوَدُوْا زُنُوْهُمْ
يُخْسِرُوْنَ ۚ اَلَا يُلٰٓئِیْكَ اَنَّهُمْ
مَّبْعُوْتُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (مطففین: ۱۱)

خرابی ہے اس گھٹا کر دینے والوں کی جو اوروں جب
ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول
کر دیں تو گھٹا دیں، کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ ایک بڑے
بھاری دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، جس دن سب
لوگ دینے کے مالک کے لیے کھڑے ہوں گے۔

چھپا کر لینا

جو سامان و اسباب کئی آدمیوں میں ابھی تک مشترک ہو، اور وہ بانٹ کر علیحدہ علیحدہ نہ کیا گیا ہو اس
میں سے کوئی چیز دوسرے صاحبیوں سے چھپا کر لے لینا غلول کہلاتا ہے، مگر زیادہ تر مال غنیمت میں جو بیانیہ
اور چوری کی جگہ اس کو کہتے ہیں غنیمت کا مال کوئی بھی لوٹے مگر وہ سارے سپاہیوں کا حصہ ہے، جب

تک امیر باقاعدہ بانٹ کر ہر ایک کا حصہ الگ الگ ذکر دے، یا کسی کو خاص طور سے لے لینے کی اجازت نہ دیدے اس میں سے کچھ چھپا کر لے لینا غلوں ہے، اور ایسی برائی ہے جس میں بدعیاتی اور چوری و دہشتی ہوتی ہیں۔ اس فعل کے مرکب کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اس مشترک چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے تو اس میں سے کسی کا کچھ لے لینا جائز ہونا چاہیے لیکن یہ نکتہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اس میں ہر ایک کا برابر برابر حصہ ہے، اور ان سب کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی چیز چھپا کر لیتا ہے تو گویا اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی تنہا ملکیت نہیں، اسی لیے وہ دوسروں سے چھپا کر چوری کا ارتکاب کرتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر لے لینے سے اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا حصہ پائے کہ ایک تو بے قاعدہ چھپا کر چوری سے لے لے اور دوسرا باقاعدہ بانٹ سے پائے وہ یہ صریح بے ایمانی ہے۔

قرآن پاک نے تصریح کی ہے کہ سپاہی تو سپاہی امیر عسکر بھی یہ حرکت کرے تو وہ بھی گنہگار ٹھہرے گا، اور چونکہ انبیاء علیہم السلام بھی امیر ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے مبرا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت تو کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ارتکاب کریں گے۔

وَمَا كَانَ لِثِيَّتِي أَنْ يَفْعَلَ دَال عمران: ۱۷ اور کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ عین غنیمت سے چھپا کر لے لے۔ پھر فرمایا :-

وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِمَا عَمِلَ الْفَيِّمَةَ
ثُمَّ لَوْ فِى كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دَال عمران: ۱۷ اور جو کوئی غنیمت کا مال چھپا کر لے گا تو قیامت کے دن اپنا چھپایا مال لیکر آئے گا، پھر ہر کوئی اپنا کیا پورا پورا پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے مد علم نام ایک غلام نے ایک شملہ چرایا تھا، خیبر سے چل کر جب لوگ وادی القریٰ پہنچے تو ایک ناگہانی تیر اس غلام کو آکر ایسا لگا کہ اس کا کام ہی تمام ہو گیا، مسلمانوں نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس شملہ کو اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے لے لیا تھا وہ اس پر آگ کا شعلہ ہو رہا ہے، لوگوں نے یہ سنا تو یہ اثر ہوا کہ ایک شخص نے جوئے کا تسر لیا تھا اس کو بھی لا کر سامنے ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا تسر ہے آگ کا۔

خیبر میں ایک اور واقعہ یہ گذرا کہ ایک مسلمان نے وفات پائی جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو آپ سے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا تم لوگ، اپنے بھائی کے جنازہ کی نماز پڑھ لو، یہ سن کر لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا اور سمجھے کہ کوئی بات ہے، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تمہارے بھائی نے مال غنیمت کی ایک چیز چھپا کر لی ہے، صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی تو چھوٹے موتیوں کا ایک ہار نکلا جو چند آنوں سے زیادہ کاڑ تھا تب

قاعدہ یہ تھا کہ جب لڑائی ختم ہو جیتی تو حضرت بلالؓ تین بار منادی کرتے سب لوگ اپنا اپنا مال قیمت لیکر آتے پھر اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جاتا اور اس کے بعد بانٹ دیا جاتا اس کے بعد جو لیکر آتا وہ قبول نہ ہوتا اور وہ مجرم قرار پاتا، بلکہ کبھی سزا کے طور پر اس کا سارا سامان جلا دیا جاتا، ایک دفعہ اسی طرح تقسیم وغیرہ کے بعد ایک شخص بالوں کی ایک لگام لیکر آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے لوٹا تھا، فرمایا کہ تم نے بلالؓ کی تین دفعہ منادی نہیں سنی تھی، اس نے کہا سنی تھی پوچھا پھر اس وقت کیوں لیکر نہیں آئے، اس نے معذرت کی، فرمایا تم اس کو قیامت میں لیکر آنا میں نہیں قبول کرتا! مال کو ہدایت کی تھی کمان کو جو ملے اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں لاکر پیش کریں، فرمایا اے لوگو! جو ہمارے کسی کام پر مقرر ہو وہ ایک سوئی بھی چھپا کر لے گا تو وہ غلول ہے، وہ اس کو قیامت کئی لیکر آئیگا۔

رشوت

کسی کے مال سے ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھانے کی ایک عام صورت رشوت ہے، رشوت کے معنی ہیں کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دیکر اپنے موافق کر لے۔ پہلے عرب کے کاہن اپنی مفروضہ غیبی طاقت کی بنا پر بعض مقدموں کے فیصلے کرتے تھے، اہل غرض انکو اس کے لیے مزدوری یا رشوت کے طور پر کچھ نذرانہ دیتے تھے، اس کو حلوان (مٹھائی) کہتے تھے، اسلام آیا تو وہ کام کا یہ فرت ہی اڑ گیا اس پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے حلوان کی خاص طور سے ممانعت فرمائی۔

عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے اجبار اور رئیس فیصل کرتے تھے اور چونکہ دولت اور تمول نے ان میں اونچے نیچے طبقے قائم کر دیے تھے، اس لیے وہ قانون کی ناہمواری کے دل سے خواہشمند رہتے تھے، قانون کی زد سے بچنے کے لیے علانیہ رشوت دیتے تھے، اور ان کے کاہن اور قاضی علانیہ لیتے تھے، اور ایک کا حق دوسرے کو دلاتے تھے اور اس ذریعہ سے توراۃ کے احکام پر مصالح و ضرورت کے اقتضائے پردہ ڈال دیتے تھے چنانچہ توراۃ کے قوانین میں تحریف کا ایک بڑا سبب یہی رشوت خواری تھی قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گناہ کی پردہ دری کی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ: ۷۸)

خدا نے کتاب سے جو آمارا اس کو جو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعہ معمول معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، خدا ان سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

محلہ داؤد کتاب الجہاد باب فی تعظیم الظلول سنن ابی داؤد کتاب الاقصیٰ مجمع البحار علامہ فتنیؒ ترمذی باب ما جاء فی کراہیۃ ہر البغیؒ مجمع بخاری رحمہ زانیؒ

پیٹ میں آگ بھڑنا اس لیے فرمایا کہ یہود دنیا کی اس معمولی دولت کے لالچ میں آکر خدا کے احکام میں رد و بدل اور مثلے الٰہی میں تحریف پیٹ ہی کی خاطر کرتے تھے اس لیے یہی سزا ان کو ملے گی، ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہودی رئیس اپنے علماء کو اس لیے رشوتیں دیتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوا و صاف توراۃ میں ہیں وہ عام لوگوں کو نہ بتائیں، لیکن قرآن پاک کے نظم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام الٰہی میں عام طور سے رد و بدل کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے دنیا کی دولت کاتے تھے چنانچہ سورہ مائدہ میں ان کی اس حرام خوری کا ذکر دو دفعہ ہے فرمایا :-

وَنَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَالْإِثْمُ الشَّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (مائدہ: ۹)

اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں، کیا برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، ان کے درویش اور عالم ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے کیا برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔

بھوٹ کے بڑے سنے والے اور حرام کے بڑے کھانوالے۔

قرآن پاک کی ایک آیت جو پہلے گزر چکی ہے یہاں پر بھی استدلال کے قابل ہے :-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ: ۲۸)

اور آپس میں ایک دوسر کا مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ اور تم جان رہے ہو۔

یہ آیت اپنے اس ترجمہ کے لحاظ سے جس کو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے، رشوت کی ممانعت میں صاف و صریح ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر، یوں کہ وہ جرم کی اعانت کرتا ہے، اور جرم کی اعانت قانون اور اخلاق دونوں میں منع ہے۔

خیبر کے یہودیوں سے زمین کی آدھے آدھے پیداوار پر مصالحت ہوئی تھی جب پیداوار کی تقسیم کا وقت آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کو بھیجتے وہ ایماندار سی سنے پیداوار کے دو حصے کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ان دو میں سے جو چاہو لے لو، یہودیوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کو بھی رشوت دینی چاہی، آپس میں چندہ کر کے اپنی عورتوں کے کچھ زیور اکٹھے کیے اور کھا کر یہ قبول کر دیا، اور اس کے بدلہ تقسیم میں ہمارا حصہ بڑھا دیا۔ یہ سن کر حضرت ابن رواحہ نے فرمایا اے یہودیو! خدا کی قسم تم خدا کی ساری مخلوق میں مغفوض ہو، لیکن یہ مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور جو تم نے رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے، یہودیوں نے انکی

یہ تقریر سن کر کہا کہ یہی وہ (انصاف) ہے جس سے آسمان و زمین قائم ہیں۔“
اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے کی ممانعت فرمائی۔
ایک دفعہ ایک عامل نے آکر کہا کہ یہ صدقہ کا مال ہے، اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھتا کہ اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس میں سے جو لیجائے گا وہ قیامت میں اپنی گردن میں لاؤ کر لائے گا، اونٹ، گائے، بکری جو ہو، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عین بار فرمایا، خداوند! میں نے پہنچا دیا، اس تقریر میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ غلول والی آیت کی تفسیر ہے:-

سود خواری

سود خواری، حرص و طمع، بخل اور ظلم کا مجموعہ ہے، حرص و طمع تو یوں کہ سود خوار اس سود کے ذریعہ چاہتا ہے کہ ساری دولت سمٹ کر اس کے پاس آجائے، بخل یوں کہ وہ کسی غریب مقروض کے ساتھ کوئی رعایت کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی کار خیر میں دیکر اپنے سرمایہ میں کچھ کمی پسند کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خواری کا ذکر زکوٰۃ اور خیرات کے مقابلہ میں کیا ہے، اور ظلم یوں کہ وہ سود اور سود در سود کے ذریعہ لوگوں کو ان کی محنتوں کے پھل سے محروم کر دیتا ہے اور رحم نہیں کرتا، اسی لیے سود کی ممانعت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا:-

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرہ: ۲۸۱) نہ تم کسی پر ظلم کرو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

یعنی تم نے جتنا دیا ہے، اس سے زیادہ لو، تو یہ تمہارا ظلم ہے اور جتنا تم نے دیا ہے اتنا تم کو نہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہے، اس حرام خوردی کی عادت بھی عرب میں یہودیوں کی بدولت پھیلی تھی، وہی سرمایہ کے مالک تھے اور غریب عرب کسان اور مزدور اکثر ان ہی سے سودی قرض لیتے تھے، یہودیوں پر نعمتوں کا دروانہ جو بند کیا گیا، اس کے اسباب کے بیان کے سلسلہ میں ہے:-

وَ اخْذِ مِنْهُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ اعْتَدُوا لَهُ
اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْهَاطِلِ (ربا: ۲۲۶)

اسلام آیا تو اس نے سرمایہ داری کی اس لعنت کو جس دنیا دلی عمارت تھی، ہمیشہ کے لیے دور کر دیا،
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُهُ الشَّيْطَانُ

جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جیسے وہ اٹھتا ہے
جس کے شیطان نے پٹ کر جو اس کھو دیے ہوں،

مَنْ أَمْسَى طَافَ إِلَيْكَ بِأَنْفِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ التَّرْبُوءِ قَالَتْ فَاحْلُكُمُ اللَّهُ الْبَيْعُ كَوَحْشٍ مِثْلُ
التَّرْبُوءِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ طَوَّافٌ إِلَى اللَّهِ ط
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ هَ يَمْحَقُ اللَّهُ التَّرْبُوءَ وَيُزِيلُ
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

آئینہ دبقہ ۴۸۱

یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت کا معاملہ سود
ہی کی طرح کہ ہے، اور اللہ نے خرید و فروخت کے معاملہ
کو حلال اور سود کو حرام کیسے تو جس کے پاس اس کے
پروہ کار کی نصیحت پہنچی اور وہ بازار ہوا سکا پہنچے
دیا گیا، اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اور جو پھر
ایسا کرے تو وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں رہیں گے،
خدا سود کو مٹاتا اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ
کسی ناشکرے گنہگار کو پیار نہیں کرتا۔

قیامت میں سود خوار کا بدحواس ہو کر اٹھنا اس کی دنیاوی بدحواسی کی پوری تشکیل ہوگی، دنیا میں سود خواروں
کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دن رات دوسروں کے مال و دولت کے پھینے اور اپنی دولت کو ناجائز طریقوں سے بڑھانے
میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں کسی کار خیر کا خیال نہیں آتا، تو قیامت میں بھی وہ ایسے ہی اپنے حواس کھوئے ہوئے اُنہیں گئے
آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سود خواروں کو ناشکر گنہگار ٹھہرایا ہے کیونکہ خدا نے جو دولت ان کو دی تھی اسکا تقاضا
یہ تھا کہ اس سے وہ کار خیر کرتے، غریبوں کو دیتے، مستحقوں کو بانٹتے، مگر انہوں نے اس کے بجائے غریبوں کو اور
لوٹا، اور ظلم سے ان کی تھوڑی بہت پونجی کو بھی چھین لیا، اور یہ نعمت کی ناشکری تھی۔

یہودیوں کی دیکھا دیکھی عربوں میں بھی کچھ ایسے سرمایہ دار پیدا ہو گئے تھے جو سودی کاروبار کرنے لگے تھے جیسے
حضرت عباس بن عبد المطلب اور بنو عمر بن عمر وغیرہ، اور اب وہ اور ان کے مقروض جب سب ملان ہوئے اور ان میں سے
قرض داروں نے مقروضوں سے پہلے کا سود مانگا تو اس پر آئیں اُتریں، جو پہلی ہی آیتوں کے سلسلہ میں ہیں۔

اے ایمان لائیں! اللہ کا خیال کرو اور سود جو نہ کیا ہو
اس کو چھوڑ دو اگر واقعی مومن ہو، تو اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ
اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے ہتیار ہو جاؤ اور اگر تم
باز آؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل طریقہ ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو
اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، اور اگر وہ (مقروض) غلہ ست ہو تو
اس کو کشادگی تک ملت دو، اور معاف کر دینا تمہارے لیے
سب سے اچھا ہے، اگر تم کو کچھ ہوا اور اس دن سے ڈرو
جیسے خدا کی طرف لوٹنے جاؤ گے پھر یہی کو وہ پورا پورا
دیا جائیگا جو تم نے کمایا اور ان کا کچھ دیا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هَ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ لَأَنْتُمْ
تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ هَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ هَ وَأَنْ تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ تَوَلَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ هَ (بقرہ ۴۸۱)

ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب سب خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور جس
نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اس کا حساب ہوگا تو اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اور مقروضوں کو معاف کیا ہوگا تو خدا کے

یہاں پورا پورا مل جائے گا۔

جاہلیت میں رہا کی یہ صورت تھی کہ غریب کسان اگلی پیداوار کے موقع پر ادا کر دینے کے وعدے پر مہاجنوں سے قرض لیتے تھے، جب فصل کا وقت آتا اور کسان ادا کر سکتے تو مہاجن کہتے کہ ہم مدت بڑھا دیتے ہیں تم جنس کی مقدار بڑھا دو، مثلاً ایک ربیر میں دس سیر کا وعدہ ہوتا تو ایک سال کی اور ملت بڑھا کر بیس کر دیتے، اور اس طرح جب تک وہ قرض نہ ادا کر دیتے یہ مدت بڑھاتے جاتے اور جنس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اصل سے گئی گنا سود ہو جاتا، خدا نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۚ وَالْقَوَالُ لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۚ وَالْقَوَالُ
النَّارُ الَّتِي أُحْدِثَ لِلْكَافِرِينَ ۚ (ال عمران: ۱۳۰)

اس آیت میں تصریح ہے کہ سود خواری کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رویانے صادقہ میں سود خواروں کو جس حال میں دیکھا اسکی تصویر یہ ہے فرمایا میں نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہاتھ میں پتھر لیے کنارہ پر کھڑا ہے، پہلا آدمی تھک کر جب کنارہ پر آنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی ایسا تاک کر پتھر مارتا ہے کہ اس کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ پتھر لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ پتھر کھا کر پتھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے، سود خوار ہے۔

سزا کی موافقت ظاہر ہے، لوگ اپنا خون پسینہ ایک کر کے محنت سے جو روزی پیدا کرتے ہیں، سود خوار سانی سے اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے خون میں تیرتا ہے، اور جو پتھر لقمہ تر بن کر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ دولت ہے جس کو وہ سود سے جمع کرتا ہے۔

گناہ کے شریک وہ بھی ہیں جو کسی گناہ کی اعانت میں شریک ہوں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے (یعنی دینے والے) سود پر گناہ ہو نیا لے اور سود کی دستاویز لکھنے والے سب پر لعنت مندرجہ بالا ہے۔

شراب خواری

شراب خواری ان عاداتِ ذمیرہ میں سے ہے جن کی بُرائی کھلی ہوئی ہے پھر بھی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں اس میں مبتلا نظر آتی ہیں اسلام سے پہلے جو مذہب تھے ان میں بھی اس کی بُرائی کچھ نہ کچھ بیان کی گئی ہے، اور اس کا پینا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن اس کو حرام قطعی ٹھہرانے کی عزت صرف اسلام کو حاصل ہے، شراب

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب اولاد المشرکین کتاب التبیس باب تعبیر، روایا بعد صلاة الصبح ۱۵۰۰
کتاب البیوع ۱۵۰۱

عرب کی گھٹی میں پڑی تھی، شراب پینا پلانا اچھے اچھے گھرانوں میں لطف اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔
 بی بیال شہزادوں کو اور چھوٹے اپنے بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے پلاتے تھے۔

اسلام سے پہلے اگرچہ بعض نیک بخت لوگوں نے شراب چھوڑ دی تھی، مگر سارا ملک اسی مصیبت میں گرفتار
 تھا، لوگ شراب پیتے اور متوالے ہو کر آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کا سر بھوڑتے، جس سے
 دلوں میں آپس کی دشمنی بیٹھ جاتی، کبھی ترنگ میں آتے تو جواوٹ ملتا اس کو کچھاڑ ڈالتے اور یہ نہیں
 دیکھتے کہ یہ کس کا ہے، اور ساتھیوں کو اس کے کباب بنا کر کھلا دیتے، ساتھ ہی ساتھ جلا ہوتا، اور اس میں
 مویشیوں کی بازی لگاتے اس کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے حصے کیے جاتے، ان کو سب مل کر آپ کھاتے
 اور بیچ رہتا تو غریبوں کو بھی کھلاتے۔

اسلام آیا تو اس نے رفتہ رفتہ شراب کی چاٹ گھٹانی شروع کی پہلے تو یہ کہا کہ نشہ کوئی اچھی چیز
 نہیں، خدا نے تم کو کھجور اور انگور دیے جو بہت بڑی نعمت ہیں لیکن تم ان سے نشہ تیار کرتے ہو اور کھانے
 کے کام میں بھی لاتے ہو، منہ مایا :-

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ
 مِنْهُ سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (خل: ۹۰)

اور کھجور اور انگور کے میوے دیے تم ان سے نشہ بناتے
 ہو اور اچھی روزی، اس میں ان لوگوں کیلئے خدا
 کی نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔

اس آیت میں نشہ کو رزق حسن کے مقابلہ میں رکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نشہ رزق حسن نہیں
 آیتوں میں میرے نزدیک درحقیقت خیر و باطل کے التباس کی تشبیہیں ہیں اور پروردگار کو برا اور خون
 اور نیچے شہد کا ذکر ہے کہ یہ بھی دودھ کی طرح آلائشوں کے اندر سے کیسا پاک و صاف نکلتا ہے، یہی
 حال کھجور اور انگور کا ہے کہ ان سے نشہ جیسی ناپاک، اور غذا جیسی پاک چیز دونوں پیدا ہوتی ہیں۔

مدینہ میں اگر شراب کی حرمت کے مسئلہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، حکم ہوا :-
 لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء: ۴۳)

تم جب نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ
 تم جانو کہ تم کیا کہتے ہو۔

اس آیت نے ہشیاروں کو چونکا دیا، کچھ لوگوں نے بالکل چھوڑ دی اور دوسروں نے اپنے پینے کا
 وقت نماز کے اوقات کے علاوہ مقرر کیا، اب اتنی جامع ہو چکی تو وقت آیا کہ کیا یہ تشریح کی صورت اختیار کرے،
 لوگوں کے دلوں میں آپ سے آپ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ شراب اور جوئے کے بارہ میں اسلام کا آخر فیصلہ کیا ہوگا؟
 يَكُونُ نَكَاحٌ عَنِ الْخَمْرِ وَالْهَيْسِ قُلْ فِيهِمَا
 أَثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَاعِلٌ لِّلنَّاسِ وَآثَمُ لَهَا

(اسے پیئیں،) تجھ سے شراب اور جوئے کے بارہ میں پوچھتے
 ہیں، کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کیلئے

۱۔ سب سے پہلے قسیدہ الہی بصرک نے صحیح بخاری کتاب الاشرار میں سب سے پہلے قسیدہ اور صحیح بخاری میں
 حضرت عمرؓ کا قصہ تفسیر کبیر امام رازیؒ کی مفسرین کی مختلف مائیں ہیں :-

اَلْكُفْرُ مِنْ تَعْمَلُ مَا دَرَبَهُ (۲۷) کچھ فائدہ کی چیزیں ہیں اور اُلٹا گناہ اُنکے فائدہ سے بڑا ہے۔
فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا کچھ غم غلط ہوتا ہے، صحبت اور تفریح طبع کا لطف آتا ہے لوگ کھانے پیتے ہیں، دوسریں
کو بھی ان کے بدولت کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے لیکن اس کی خرابیاں اس سے بڑھ کر ہیں فائدہ سے بہت زیادہ
ہیں، اس آیت نے بہت سے لوگوں کو ہشیار کر دیا اور وہ شراب سے تائب ہو گئے، لیکن چونکہ ابھی قطعی فیصلہ
کا وقت نہ آیا تھا اس لیے اس کے فائدہ کے پہلو کو رخصت کچھ کر کچھ لوگ پیتے بھی تھے، آخر یہ آیت انہی پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ حَيْثُ مِمَّنْ عَمِلَ
الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (۲۸) دہاندہ ۱۲۰

اے ایمان والو! شراب اور جوڑا اور چڑھاوے
کے بت اور پانسے گندے کام ہیں، شیطان کے
سوان سے بچتے رہو، شاید تمہارا بھلا ہو، شیطان تو
یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں شراب اور جوڑے
سے دشمنی اور بیڑال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے
اور نماز سے روک دے پھر اب تم باز آتے
ہو۔

جب یہ حکم آیا تو بعض مساجد نے چلا کر کہا خداوند! ہم باز آ گئے، اس دن مدینہ کا یہ حال تھا کہ ہر طرف
گلیوں میں خمالے جا رہے تھے اور شراب زمین پر بہانی جا رہی تھی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے اسباب بھی بتا دیے ہیں اول یہ کہ یہ شیطان کا کام ہے
دوسرا یہ کہ اس کو پی کر شرابی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور تیسرا یہ کہ یہ انسان کو اس کے بہت سے ضروری
کاموں سے غافل کر دیتی ہے ان تینوں اسباب کی سچائی روزِ روشن کی طرح آج بھی آشکارا ہے۔

اوپر کی آیت میں شراب اور جوڑے کو جو شیطان کا کام بتایا گیا ہے، اس کے کئی مطلب ہو سکتے
ہیں، ایک چیز تو کھلی ہوئی ہے، یعنی شراب اور جوڑے کو چڑھاوے کے بتوں اور بانٹ کے پانسوں کے
ساتھ ملا کر شیطان کے ناپاک اور بُرے کاموں میں سے شمار کیا ہے، اس لیے ان سب کی باطنی گندگی اور
بخاست میں کوئی شک ہی نہیں اس کے علاوہ کسی کام کے شیطان کی طرف نسبت کرنے سے مقصود
حد درجہ کی برائی کا اظہار بھی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ جب ان کے گھونہ
سے اتفاقاً ایک قبلی مر گیا تو فرمایا:۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (قصص: ۲۷) یہ ہوا شیطان کے
کام سے۔ یعنی بہت ہی برا کام ہوا، اسی طرح اس آیت:۔ إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ (بنی اسرائیل: ۳۶) بے شہ فلول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کی روشنی میں ادھر
خیال جاتا ہے کہ شراب، جوڑے، بتوں کے چڑھاوے، اور جیتے ہوئے جانوروں کو بے کار ذبح کر کے
پانسوں سے ان کی بانٹ میں جن کو عرب جاہلیت میں نیامنی کا کام سمجھا جاتا تھا، مال و دولت کی بے فائدہ
لہا بود اور انہی سے۔ صحیح بخاری کتاب الاشرار: ۱۰

غیظ و غضب

غیظ و غضب کی بے اعتدالی بھی بہت بڑی برائی ہے، بہت سے ظالمانہ اور بیدار و نامہ کام انسان صرف غیظ و غضب اور غصہ میں کر بیٹھتا ہے، اور بعد کو اکثر نادام اور پشیمان ہوتا ہے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غصہ پر قابو رکھے اور بے سبب غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اچھے مسلمانوں کی یہ تعریف کی ہے:-
 وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ رَأِیَ عَمْرَانِ (۱۳۱) اور وہ اپنے غصہ کو دہالتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَكْفُرُونَ (شوریٰ: ۳۴) اور جب اُن کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں: انسان کا سکون کی حالت میں معاف کر دینا آسان ہے، لیکن غصہ کی حالت میں جب وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت بھی اپنے کو قابو میں رکھے اور معاف کر دے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے کو قابو میں رکھے۔
 حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابر بن قدامہؓ، حضرت ابو ذرؓ اور غیرہ کئی صحابیوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے ارشاد ہوا کہ "غصہ نہ کیا کرو۔" اس کو یہ معمولی بات معلوم ہوئی، تو اس نے دوبارہ سہ بارہ عرض کی، آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ "غصہ نہ کیا کرو۔" مسند احمد میں کہ ان صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ غصہ حقیقت میں بڑی برائی کی جڑ ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کو کھڑے ہو کر نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی، فرمایا: آدم کے بیٹے کوئی طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں، ان میں کوئی ایسا ہے جس کو غصہ دیر میں آتا ہے اور سکون جلد ہو جاتا ہے، اور کسی کو غصہ بھی جلد آتا ہے، اور دیر بھی جلد ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں ایک بات کی دوسری بات سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ اس کو غصہ جلد آ جاتا ہے اور دفع بہت دیر میں ہوتا ہے تو ہاں! ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور دیر جلد ہو جائے، اور ان میں سب سے بُرا وہ ہے جس کو غصہ جلد آ جاتا ہو اور دیر بہت دیر میں ہوتا ہو، ہاں! غصہ ابن آدم کے دل کی ایک چٹکاری ہے، دیکھتے نہیں کہ اس کی آنکھیں لال اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو جس کو اپنے غصہ کا احساس ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لگ جائے۔

ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ اگر کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اگر اس بھی کم نہ ہو تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔

(بقیہ حاشیہ) شہ ابو داؤد کتاب الاثر بہ فی صحیحین و ابو داؤد و ترمذی کتاب الاثر بہ (حاشیہ صفحہ ۳۲۶) صحیح مسلم باب نخل من یملک نفسه عند الغضب و بخاری کتاب الادب باب سجد من الغضب تہ صحیح بخاری و مسند احمد و ابن حبان و طبرانی و منذری باب المزمع من الغضب تہ جامع ترمذی و منذری باب مذکور تہ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب من کثر غیظہ ایضا ۵

صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صاحبوں میں کچھ باتیں ہو گئیں، ان میں سے ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ غصہ سے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو کہہ لے تو یہ غصہ جاتا رہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے۔

اس اخیر حدیث کی تائید قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے :-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَإِذَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اعراف: ۲۳)

معاذ کرنے کی عادت ڈال نیکی کی بات کہہ اور نادانوں سے درگفتہ نہ کر اور اگر شیطان کی پھیر بچے کو ابھار دے تو اللہ کی پناہ پکڑ، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اسی قسم کی آیت سورہ حم السجدہ (۵) میں بھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے :-

• نیکی اور بدی برابر نہیں، براں کا جواب نیکی سے دے، پھر جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا، جیسے دوست رشتہ والا اور یہ بات ملتی ہے اس کو جو بڑی قسمت والا ہے، اور اگر ابھار دے تجھے کو شیطان کی کوئی پھیر تو اللہ کی پناہ پکڑ، بیشک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے تین علاج بتائے ہیں، ایک روحانی اور دو ظاہری، روحانی تو وہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ کہ چونکہ یہ غصہ شیطان کا کام ہے اس لیے جب غصہ آئے تو فوراً دعا کرنی چاہیے کہ خداوند! میں شیطان سے بھاگ کر تیری پناہ چاہتا ہوں (اعوذ باللہ کا یہی مطلب ہے) خدا اس کی سنے گا اور شیطان کی اس پھیر سے اس کو محفوظ کر لے گا، ظاہری طور سے بھی دیکھئے کہ جب کسی مسلمان کو دل سے یقین ہو گا کہ غصہ شیطانی حرکت ہے تو خدا کا نام لینے کے ساتھ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔

دو ظاہری علاجوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، مقصود اس سے یہ ہے کہ تبدیل ہیئت سے طبیعت بٹ جائے گی اور غصہ کم ہو جائے گا دوسرا علاج یہ ہے کہ وضو کر لے، اس سے منشاء یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں گرمی سے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے تو پانی پرنے سے مزاج میں ٹھنڈک آئے گی، اور غصہ کی گرمی دور ہو جائے گی۔

بُغْضٌ وَكِينَةٌ

دل میں کسی کی دشمنی اور عداوت کا دیر پا جذبہ رکھنا بغض اور کینہ کہلاتا ہے، یہ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس سے پاک رہنے کی دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے :-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے آگے ایمان میں پہنچے، معاف کر اور ہمارے دلوں

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب الحمد من الغضب وسلم باب فضل من يملك لنفسه عذ الغضب

اَسْئُرُ بِمَا اَنْتَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ (حشر: ۱) میں کیا دلوں کا کینہ مت رکھو آج ہمارے بڑے کار تواریخ الامم بان ہے۔
جنت کی خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہوں گے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے وہاں

بغض و کینہ کا گندہ نہ ہوگا، فرمایا :-

وَنَزَعْنَا اِلَى صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ اَخْوَانًا
عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝ (حجر: ۴۰)

اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نکال لیا بھائی
اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نکال لیا نہری
ان کے نیچے بہتی ہوں گی۔

مِنْ تَحْتِهِمْ اَلَا نَحْمَدُ اَعْرَافَ ۝ (۵)

ان آیتوں کے اشارہ سے معلوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کینہ رہے گا جنت کا تختہ نہ آئے گا،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس کا یہ منشاء ہے کہ ہم کو دنیا ہی میں جنت کی سنی نہ کی بکری بن جائے، فرمایا
اے لوگو! آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کینہ نہ رکھو، اور ایک اللہ کے بندے

بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کسی بھائی کے لیے حلال نہیں کر اپنے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑے،

مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی سبب سے دو بھائیوں میں کوئی ملال کی بات ہو جائے تو اس کو تین دنوں سے
زیادہ کوئی اپنے دل میں نہ رکھے ابویوسف صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے
لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑے، دو دنوں میں تو ایک دوسرے سے منہ پیرے، اور
ان دو دنوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مومن کے
لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے تین دن جب ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے
سے آکر ملے، پھر سلام کرے تو اگر دوسرے نے جواب دیا تو دونوں کو مزدوری ملی، اور اگر اس نے جواب نہیں
دیا تو وہ جواب نہ دینے والا گناہ بیکر لوٹا، کئی حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر دو شبہ اور پنج شبہ کو ان کی
کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو جس نے خدا کیساتھ شرک نہیں کیا خدا اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن جن دو آدمیوں
میں آپس میں کینہ ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ان دونوں کو بھی رہنے دو میل کر لیں، اس حدیث کی تشریح ایک
روایت سے ہوتی ہے، فرمایا دو شبہ اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو جس نے مغفرت مانگی ہوگی اس
کو مغفرت دی جاتی ہے، اور جس نے توبہ کی ہوگی اس کی توجہ قبول ہوتی ہے، لیکن کینہ والوں کے اعمال ان
کے کینہ کے سبب سے لوٹا دیئے جاتے ہیں، جب تک وہ اس باز نہ آئیں یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ
نے فرمایا تین شخصوں کی بخشائش نہیں، ان میں سے ایک وہ جو اپنے سے کینہ رکھتا ہے۔

ان حدیثوں پر غور کیجئے، شرک اور کینہ دونوں کو ایک خاص پہلو سے برابر کا درجہ دیا گیا ہے، دین
دو چیزوں سے عبارت ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، جب تک شرک رہے گا اللہ کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا
اسی طرح جن دو آدمیوں میں کینہ رہے گا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی حق ادا نہ کر سکے گا غرض جس
طرح شرک، حق اللہ سے مانع ہے، بغض و کینہ حق العباد سے باز رکھتا ہے، اور ان ہی دونوں حقوق سے

راہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں
حق دھوم مچاتے ہیں، ان کے لیے عذاب والی سزا
ہے۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (شوری: ۴۳)

اگر کوئی کسی کو ظلم سے مار ڈالے تو اس کے
اور جو ظلم سے مارا گیا تو اس کے وارث کو ہم نے
زور دیا ہے، تو وہ خون کرنے میں زیادتی نہ
کرتے، بے شبہ اس کو مدد دی جائے۔

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَا
سُلْطَانًا فَلَهُ يَكْفِي فِي الْقَتْلِ ط إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا (اسرائیل: ۴۴)

مقصود یہ ہے کہ ظالم قاتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے، تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو لیکن مقتول
کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ انتقام کے جوش میں حد سے آگے بڑھ کر قاتل کے ساتھ اس کے اور عزیزوں
اور دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں ورنہ یہ سلسلہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی کبھی ختم نہ ہو گا۔

مظلوم کو اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی ظالمانہ کاروائیوں کو علانیہ بیان کرے اس کے دو
فائدے ہیں ایک تو اس سے اپنی بنیادی کے ڈر سے ظلم کرنے میں کچھ ہچکچائیں گے، دوسرا یہ کہ اس طرح لوگوں کو
مظلوم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی، فرمایا :-

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن
ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (نساء: ۴۱)

اور اللہ کو بری بات کا پکارنا پسند نہیں آتا، مگر جس پر
ظلم ہوا ہو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

اگر ظالم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کو اجازت ملی ہے کہ سب مل کر اس سے لڑیں اور اس
کو خدا کے قانون کے آگے سرنگوں کریں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا
الَّذِينَ يَبْغِي حَتَّى تَقْتُلُوهُ أَوْ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَهَاجَرُوا (۱۰)

تو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھ آئے تو سب لڑیں
چڑھائی والے سے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر پھر آئے۔

یہ تو مسلمانوں کے آپس کی بات تھی، لیکن اگر فریق مخالف کا فر ہو تو بھی اس پر زیادتی نہ کی جائے اور اگر
کوئی مسلمان اس حکم کے خلاف کیے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، فرمایا :-

وَلَا يَجْرِيَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَاتَّعَاذُوا

اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ وہ تم کو مسجد حرام سے
روکتی تھی، اس جرم پر تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کر

عَلَى الْبَيْتِ وَالتَّقْوَىٰ وَرَهَ تَعَاذُوا عَلَى الْوَيْسِ
وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ

بیٹھو اور نیکی اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد
کرو اور گناہ اور تعدی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو اور

شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائدہ: ۱۱)

اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک وہ سخت سزا والا ہے۔

اس سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں مظالم کے اشد کا وہ سب سے بڑا اور موثر حربہ جس کا نام آج کل عدم
تعاون اور نان کو آپریشن ہے اسلام نے اس کو بہت پہلے پیش کیا ہے، اور صاف و صریح حکم دیا ہے گناہ اور

پاک ہو جائیں گے تب ان کو بہشت میں جانے کی اجازت ملے گی۔

فخر و غرور

انسان میں جب کوئی وصف یا کمال پایا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ کوئی اخلاقی عیب نہیں، لیکن جب یہ خیال اس قدر ترقی کر جاتا ہے کہ وہ اور لوگوں کو جن میں یہ وصف نہیں پایا جاتا یا کم پایا جاتا ہے، اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اس کو کبر اور اس کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے اس بد اخلاقی کا ظہور شیطان سے ہوا، اس نے آدم کے مقابلہ میں اپنے کو بالاتر سمجھا اور پکارا۔

اَنَّا خَيْرُ مَنۡ (اعراف ۲۱) میں اس سے بہتر ہوں۔

وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، خدا تعالیٰ نے اس کی اس شیخی پر اس کو مردود قرار دیا، اور فرمایا: فَاهْبَطْ مِنْهَا فَاَنۡتَ لَكَ اَنۡ تَكْبَرُ لِيۡهَا فَاخۡوَجُۡرُ (اعراف ۲۱) یہاں سے اتر جاؤ، یہاں تجھے مردود کرنا زیبا نہیں، نکل جا۔

کبر و غرور ایک اضافی اور نسبی چیز ہے جس کے لیے محض اپنی عظمت کا تخیل کافی نہیں، بلکہ اس تخیل کیساتھ دوسرے لوگوں کی تحقیر بھی ضروری ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک خوش جہال شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ایک حسین شخص ہوں اور حسن مجھے نہایت محبوب ہے، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کسی کو مجھ پر حسن میں تفوق حاصل ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔

تکبر کی اسی اضافی حیثیت نے اس کو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی بد اخلاقیوں کا سرچشمہ بنا دیا۔ پیغمبرؐ کی مزاحمت صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اور لوگوں سے بڑا سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اور غریب اور عام لوگ پیغمبروں کی ہدایت کو قبول کر لیتے۔

وَبَوۡزُ وَاٰلِہٖ جَمِیۡعًا قَالِ الضُّعَفَآءُ الَّذِیۡنَ اسْتَكْبَرُوۡا اِنَّا کُنَّا لَکُمۡ نَبَیًّا فَہَلۡ اَنْتُمْ قٰتِلُوۡنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ ؕ (ابراہیم) اور قیامت کے دن) سب لوگ خدا کے رو بہ وکل کر کھڑے ہوں گے تو وہ جو لوگ دنیا میں کمزور رہتے اس وقت ان لوگوں سے جو بڑی عزت رکھتے تھے، کہیں گے کہ ہم تو تمہارے قدم ہتھم چلنے والے تھے تو کیا آج ہم عذاب خدا میں کچھ دھوڑا سا، ہم پر سے ہٹا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو بڑی بڑی نشانیاں دیکر فرعون اور اس کے اعیان دولت کے پاس بھیجے، لیکن انہوں نے خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بالاتر سمجھتے تھے۔

فَاَسْتَكْبَرُوۡا وَاَوۡکَاۡتُوۡا قَوْمًا عَلٰی بَیۡنٍ (مومنون: ۳) تو وہ سب شیخی میں آگئے اور وہ تھے دھبی ہر کش لوگ۔

صحیح بخاری العاۃ المظالم کہ ابوداؤد کتاب الباس باب ما جاء فی الکبر

اسی تکبر کی بنا پر وہ اپنے ہی جیسے آدمی کی جو عام انسان کی طرح کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہو، اطاعت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو اس سے شک و عار تھا کہ جس جلتے میں عام لوگ شامل ہو گئے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں،

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا نَزَّلَكَ إِلَّا السَّمَاءُ بِمَا تَأْتِي الْوُحُوشَ وَمَا تَأْتِيكَ إِلَّا الْوَحْيُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بَلْ نُنَبِّئُكَ كَذِبًا عِندَ رَبِّهِمْ (ہود: ۳۰)

اس پر ان کی قوم کے سردار جو داکو، نہیں مانتے تھے لگے کہ ہم کو تو تم ہمارے جیسے بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہمارے نزدیک وہ وہی لوگ تمہارے پیرو ہو گئے ہیں جو ہم پر ڈالے ہیں (اور یہ وہ جو بھی گئے ہیں تو بے سوچے سمجھے) سرسری نظر سے اور ہم تو تم لوگوں میں سے کوئی بڑا نہیں دانتے بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔

غرض پیغمبروں کی دعوت کے قبول کرنے سے صرف ان ہی لوگوں کو انکار تھا جو اپنے آپ کو مذہبی، قوی، سیاسی یا اور کسی وجہ سے لوگوں سے یا خود پیغمبروں سے بڑا سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت شدت سے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے، اور مختلف الفاظ میں بیان کی ہے، تاکہ کبر و مغرور کے تمام مدارج پیش نظر ہو جائیں عام لفظ تو استکبار اور اس کے مشتقات ہیں، بعض جگہ اس کو عز کے لفظ بغیر کیا ہے۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (ص: ۱۱) لیکن جو لوگ منکر ہیں (ماتحت کی) ہیکڑی اور مخالفت میں (ڑپتے) ہیں بعض جگہ اس سے بھی زیادہ قوی لفظ جَبَّار اختیار کیا ہے :-

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ (نور: ۳۱) جتنے مغرور اور بکشر ہیں اللہ انکے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔

وہ موقعوں پر اس کے لیے مُخْتَال کا لفظ آیا ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو گھمنڈ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے مغرور اور فخری میری محبت کی عزت سے محروم ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (نساء: ۶) اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو مغرور اور فخری ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ (نحل: ۲۳) اللہ عز وود کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

ان کو جہنم کی خوشخبری بھی یہیں دے دی گئی ہے :-

الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (ذمر: ۶) کیا جہنم میں مغروروں کا ٹھکانا نہیں۔

فِي مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (ذمر: ۸) تو دوزخ مغروروں کا ٹھکانا ہے۔

مغروروں کے ساتھ یہ سختی اسی لیے ہے کہ ان کا یہ مغروران کو حق کے قبول سے باز رکھتا ہے۔

اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے کبر و مغرور کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، مثلاً ایک متکبر شخص عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا، پینا بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ بائد کر کھڑے رہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو جب لوگوں سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہلے سلام کریں، راستے میں لوگوں سے آگے چلنا چاہتا ہے، مجلسوں میں صدر بننے کی کوشش کرتا ہے، غرض

اس کے ثمرات و نتائج ہزاروں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں مال کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور امام مہزنی نے اس حدیث کا یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو مخصوص اخلاق ہیں وہی جنت کا دروازہ ہیں، اور غرور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس لیے جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی دنیا کی طرح آخرت میں بھی مسلمانوں سے الگ تھلک رہے گا۔

یہ بداخلاقی چونکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے نتائج گونا گوں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کا استقصا تو مشکل تھا، البتہ شریعت نے ان کے بعض نتائج ظاہر کر دیئے ہیں مثلاً کبر و غرور کے جو مظاہر امراء و سلاطین سے تعلق رکھتے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہیں اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہیے، ایک بار آپ خود عسائیکہ ہوئے نظر آئے تو صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے فرمایا کہ عجمیوں کی طرح، تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا کرو۔

بڑے آداب و القاب کا اپنے ناموں کے ساتھ اضافہ کرنا اگر وہ خلاف واقعہ ہوں تو جھوٹ ہے اور اگر واقعہ کے مطابق ہوں تو فخر و غرور کا ذریعہ ہیں، عجمی بادشاہ اپنے کو فخریہ ملک الملوک اور شہنشاہ کہلاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا نام خدا کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی اپنے کو ملک الملوک اور شہنشاہ کہلائے۔

کبر و غرور کی چند عام اور بدنام صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے مثلاً:

اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر کیونکہ (اس دھماکے کیساتھ چلنے سے) تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ دتن کر چلنے سے، پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکے گا۔

اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اترا کر نہ چل بے شک اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جس کو گھمنڈ ہو فخر ہو۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (دینی اسرائیل: ۳)

وَلَا تَصْعَدْ خَدًا لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: ۲۱)

گنہگار کی شان یہ بیان کی ہے :-

ثَانِي عَطْفِهِ (رجح: ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيْرًا وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى الْيَوْمِ يُومَرُ الْقِيَامَةِ

جو شخص غرور سے اپنے کپڑے گھسیٹے گا خدا اس کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ گزشتہ لوگوں میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر اترتا ہوا نکلا تو خدا نے زمین کو

لے الوداد کتاب اللباس باب ما جاء في الكبرياء الوداد کتاب الادب باب في قيام الرجل، للرجل من صحيح بنی

لے الوداد کتاب اللباس باب ما جاء في اسبال الازار من تصدی ابواب الزهد

حکم دیا جس نے اس کو پکڑ لیا اور اب وہ قیامت تک اس کو دھنسا چلا جا رہا ہے، اس کے برعکس بہت سے افعال ہیں جو تواضع و خاکساری پر دلالت کرتے ہیں، اور ان ہی کو خدا نے اپنی خاص عبودیت کی علامت قرار دیا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (سورۃ فرقان: ۶۷)

اور خدا نے (رحمن کے) بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلیں، اور جب جاہل نے (جہالت کی) باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کریں (اور الگ ہو جائیں)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زانو بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک بدو بھی اس وقت موجود تھا اس نے کہا: بیٹھے کا یہ طریقہ ہے فرمایا: خدا نے مجھ کو شریف بندہ بنایا ہے مشعر اور سرکش نہیں بنایا ہے۔

ایک صحابی نے جن کو لوگ مغرور و متکبر سمجھتے تھے، اسی قسم کے افعال سے اپنے کبر و غرور کی تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مغرور ہوں، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں، کتل اور ٹھٹھا ہوں اور بکری کا دودھ دوہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ سب کام کرتا ہے اس میں غرور نہیں پایا جاتا ہے۔

کبر و غرور کے اسباب بہت سے ہیں لیکن عام طور پر دنیا دار لوگ جن چیزوں پر غرور کرتے ہیں وہ یہ ہیں حسب و نسب حسن و جمال، مال و دولت، قوت اور اعوان و انصار کی کثرت، اسلام نے ان میں سے ہر ایک سبب کی نسبت اپنی قطعی رائے ظاہر کر دی اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز فخر و غرور کا ذریعہ نہیں۔

عربوں کے فخر و غرور کا سب سے بڑا ذریعہ حسب و نسب کی برتری کا خیال تھا اس کو یہ کہہ کر مٹا دیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَرِينًا ذَكَرَ وَآُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (مجموعات: ۲۱)

لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا، اور (دو) تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔

اس کے بعد بتایا کہ شرافت و عظمت کی بنیاد نسب و حسب پر نہیں بلکہ روحانی فضائل پر ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (مجموعات: ۲۲)

اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح کی، اور فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے اوپر فخر کرنے کے طریقہ کو مٹا دیا، اب صرف دو قسم کے آدمی ہیں، مومن پرہیزگار اور بدکار بد بخت، تم لوگ، آدم کے بچے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لوگ لیے لوگوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں جو جہنم کا کوئلہ ہیں یا خدا کے نزدیک اس گہریے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے منہ سے بنات کو گھسیٹتا چلتا ہے۔

جہاں تک زینت و زینت اور جسم کی ظاہری آرائش اور پاکیزگی کا تعلق ہے، حسن و جمال کو ایک قابل قدر

لے ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب الاکل مشکاۃ ترمذی ابواب البر والصلۃ باب ما جاء فی الکبرۃ ابو داؤد کتاب الادب باب فی التفافیر بالاحساب :

وَاعِدُ وَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوُّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَأْمُونُوا لَهُ اللَّهُ يَفْضَلُهُمُ (انفال: ۸)

اور مسلمانوں، سپاہیانہ قوت سے اور گھوڑوں کے، قوت سے رکھنے سے جہاں تک تم سے ہو کے کا لڑنے کے مقابلہ کے لیے ساز و سامان دیتا ہے کہ ہو کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو۔

قرآن مجید کے ساتھ انا دیث سے بھی قوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ طاقتور مسلمان خدا کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے اگرچہ متعدد حدیثوں میں ضعف کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے تاہم غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ ضعف کی فضیلت نہیں، بلکہ تواضع و خاکساری کی فضیلت ہے جو ایک قابل تائیس وصف ہے اسی بنا پر بعض حدیثوں میں ضعف کا مقابلہ کبر و غرور کے ساتھ کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

إِلَّا أَخْبِرَكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِفٍ
إِلَّا أَخْبِرَكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَظِيمٍ جَوَانِحٍ
مُتَعَبِّرٍ

کیا میں تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے، ہر وہ شخص جو کمزور ہو اور لوگ اس کو کمزور سمجھیں، کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے، ہر اکھڑ، بدخوا اور مغرور شخص۔

دوسری حدیث میں ہے :-

اَحْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي
الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي
الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ

دوزخ اور جنت نے باہم مباحثہ کیا دوزخ نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہونگے اور جنت نے کہا کہ مجھے میں کمزور اور مسکین لوگ۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نام میں ضعف بجائے خود قابل مدح وصف نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ وہ تواضع و خاکساری اور اس قسم کے دوسرے اوصاف کا منہ ہے۔

اعوان و انصار کی کثرت ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک مابہ الامتیاز چیز رہی ہے بالخصوص غیر مستحق قویوں ہمیشہ کثرت مال اور کثرت اولاد پر غرور و غرور کرتی ہیں اور اس فخر و مغرور کے نشہ میں دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، بلکہ خدا کو بھی بہلا دیتی ہیں، زمانہ سابق میں اسی قسم کا ایک شخص تھا جس کو اپنی دولت اور اعوان و انصار کی کثرت پر بڑا مانا تھا اور اس کا خیال تھا کہ تمام چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی اور اگر آئی بھی تو قیامت میں بھی اس کی بہتات قائم رہے گی، وہ اس حیثیت سے ایک دوسرے شخص کو حقیر سمجھ کر کہتا ہے:

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْسًا

میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور (میرا) جفا دہی

بڑا اکبر دست (جنتا) ہے۔

زلف: ۵۵

۱۔ مسلم کتاب القدر باب فی الامر بالقوة و ترک البعوض بخاری کتاب الادب اب اکبر کتاب صفات المنافقین و
احکامہم باب النار یدخلها الجبارون

دوسرا شخص نصیحت آمیز الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک حقیر انسان کے لیے اس قدر کبر و مغرور جانز نہیں :-
 اَکْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا دَكْفًا (۵)
 کیا تو اس (پروردگار) کا منکر ہے جس نے تجھ کو (پلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی نے اس کی دولت کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کا جتنا ٹوٹ گیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ ایسی ناپائیدار چیز فخر و غرور کے قابل نہیں، اہل عرب کو بھی اس پر بڑا نڈ تھا اور وہ قبیلہ کی کثرت پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، اور زندوں سے گدگدہ مردوں کی ذات پر بھی فخر کرتے تھے، اس فخر و مغرور میں باہم مقابلہ ہوتا تھا اور اس مقابلہ کے لیے ایک خاص لفظ "تکاشر" ایجاد ہو گیا تھا، جس نے ان کو دینی امور سے غافل و بے پروا کر دیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورہ میں انسانوں کو خطاب کر کے اس پر سرزنش کی :- اَلْهٰکُمْ التَّکَاثُرُ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (۱) تم کو مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش نے غافل بنادیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے ہو۔

لیکن اسی کے ساتھ اسلام میں یہ چیز بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں، بلکہ اجتماعی اور تمدنی حیثیت سے نسل ترقی ایک قابل فخر چیز ہے، بشرطیکہ فخر و غرور کے بجائے اس سے حق کی نصرت کا کام لیا جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

تَزَوَّجُوا الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 مَكَاشِرِكُمُ الْاِمْلَاقِ
 محبت کیش اور بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ کثرت تعداد میں تم پر دو قوموں کے مقابل میں فخر کروں گا۔
 آج تعداد کی اسی اقلیت و اکثریت کے مسئلہ نے قوموں اور ملکوں کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے اور اسلام کی نگاہ سے یہ نکتہ چھپا نہ تھا۔

ریاء

ریاء کے لغوی معنی دکھاوا اور نمائش کے ہیں، انسانی اعمال کی اصل حقیقت انکی نیت اور غرض پر مبنی ہے، اسی لیے اعمال کی راستی و ناستی اور اچھائی کا بہت کچھ مدار غرض و نیت پر ہے صحیح حدیث میں ہے کہ :-
 اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
 عمل نیت سے ہے۔

اور ریاء اسی نیت یعنی اعمال کی غرض و غایت ہی کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیتی ہے، جس سے ساری عمارت ہی بودی اور کمزور ہو جاتی ہے، نمائش کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اچھائی و برائی کا اظہار کر لوگوں میں اپنی نسبت حسن ظن پیدا کرے اور اپنے کو بڑا کر کے دکھائے، غرور بھی اسی شوق کا جذبہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی اپنے نفس کی بڑائی اور دکھاوے کے سوا کچھ اور نہیں، اسی لیے قرآن نے ان دونوں کو ایک جگہ دی ہے اور ان کی برائی بیان کی ہے، جہاں میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ محض اپنی طاقت کا غرور اور اپنی قوت کی نمائش تمہاری لڑائی کا مقصد نہ ہو، بلکہ حق کی حمایت اور اللہ کی بات کو اور پکنا تمہارا مقصد ہو، فرمایا :-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَوَّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 اور ان (کافروں) جیسے نہ ہو، جو مارے شنی کے اور لوگوں کے

لے ابو داؤد کتاب النکاح باب فی ترویج الابکار :-

بَطَلُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ (انفال: ۶)

دکانے کیلئے اپنے گھروں سے نکل کر مرے ہوئے۔

یہ ریا اور نمائش انسان کے ہر اس عمل میں ظاہر ہوتی ہے جو خالصتہً کو حوالہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے کوئی اور دینی غرض مطلوب ہو، اسی بنا پر اسلام نے ریا کا نام شرک خفی اور شرک اصغر رکھا ہے کیونکہ دینی غرض کی آمیزش سے ان اعمال میں خدا کے ساتھ ایک اور چیز کو شریک کر لیا جاتا ہے، اسی لیے خدا فرماتا ہے:۔
 اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ (فرقان: ۳۱) کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں تو جو شخص میرے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو مجھ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی کے لیے ہے جس کو اس میں شریک کر لیا گیا ہے۔

ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب خدا انگوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی پکارے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں جو خدا کے لیے کیا گیا ہے کسی اور کو شریک کر لیا ہے وہ اس کا ثواب اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے۔
 ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کو اپنی امت کی نسبت شرک کا سبب زیادہ خوف ہے لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ چاند، سورج اور بتوں کی پرستش کرنے لگے گی، بلکہ خدا کے علاوہ اور لوگوں کے لیے یا کسی مخفی خواہش سے عمل کرے گی۔

اسلام کے لغت میں کفر کے بعد برائی میں نفاق کا درجہ ہے، نفاق کیلئے یہ ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ کہا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق والے کے ایمان اور عمل خیر کی حقیقت ریا اور نمائش کے سوا کچھ نہیں رہ جاتی ہے، وہ دل سے تو خدا کا منکر ہوتا ہے لیکن خوف و خطر یا دوسرے دینی فائدوں کے لیے ظاہری طور پر مذہبی اعمال بجا لاتا ہے اس لیے قدسی طور پر ان اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے اس بنا پر قرآن مجید میں جا بجا اس حیثیت سے منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَهُ تَبْلُغُوا صِدْقَتَكُمْ
 بِالْمَنِّ وَالْذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
 رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (بقرہ: ۲۶۶)

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور رسائی کو طعن دے کر اس شخص کی طرح اکارت مت کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔

منافقوں کے ریاکارانہ اعمال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا مقصد ایک جماعت میں شامل رہنے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں پر اثر ڈالنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے پہلا مقصد چونکہ اعمال کے سرسری طور پر ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے اس لیے وہ نہایت بے پروائی، غفلت اور کالی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اس کے برعکس دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مصنوعی خشوع و خضوع، لہجہ اور محویت و استغراق کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔

عہد رسالت میں منافقین کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں اس لیے وہ اسلام کی روزانہ عبادت یعنی نماز کو سرسری طور پر نہایت بے پروائی کیساتھ ادا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس ظاہرِ نمائش سے ان کو مسلمان سمجھتے رہیں، اسی لیے ایسے شخص کے عمل میں لہجہ اور خلوص نہیں پیدا ہو سکتا:-

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي بَطْنِ مَوَنَ اللَّهِ وَهُوَ
خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كَمَا لِيُزَارَوْنَ النَّاسَ وَلَئِنْ لُؤُوا
لَللَّهِ إِذْ قَامُوا دُفَاءً (۲۱)

منافق (مسلمانوں کو دھوکا دیکر گویا) خدا کو دھوکا دیتے
ہیں، حالانکہ حقیقت میں، خدا اُن ہی کو دھوکے میں
رکھے ہے، اور (یہ لوگ) جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
ہیں تو الگ کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں (ظاہر داری

کر کے) لوگوں کو دکھاتے ہیں اور (دل سے) اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر کچھ یوں ہی سا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ
هُمْ يُؤَاكِلُونَ دُمُوعًا

تو ان منافق، نمازیوں کی (بڑی) تباہی ہے جو اپنی
نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہیں اور وہ جو کوئی نیک
عمل کرتے بھی ہیں تو ریا کرتے ہیں۔

سن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار صحابہ مسیح و جال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکے اور
فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح و جال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے
کہا ہاں۔ فرمایا شرک خفی اور یہ کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس کو زیب و زینت کے ساتھ ادا کرے
اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دوسرا شخص دیکھتا ہے۔

چونکہ ریا اور نمائش اعمال کی اصل شکل و صورت ہی کو بگاڑنا چاہتی ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس کے ایک ایک ریشہ کی بیخ کنی ضروری سمجھی، اور اپنی امت کو اس کی ہر گھٹات سے آگاہ فرمایا، چنانچہ
انسان کی عام فطرت اور عرب کی مخصوص اخلاقی حالت کے لحاظ سے ریاکاری کی جو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی ممانعت فرمائی، مثلاً ان میں پہلی چیز تو دود و دہش ہے، جو عام طور پر نیک
نامی، شہرت اور عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے بالخصوص عرب کے فضائل اخلاق میں نہایت نمایاں حیثیت رکھتی
تھی، اور لوگ محض نام و نمود کے لیے اپنا کل سرمایہ لٹا دیتے تھے، اسلام نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو اس بد اخلاقی
کے ظاہر ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہوا، اس لیے قرآن و حدیث میں باقاعدہ زکوٰۃ کو چھوڑ کر عام صدقہ و خیرات
مخفی طور پر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، تاکہ اس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہونے پائے۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَأِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ: ۲۷۴)

لوگو! اگر خیرات ظاہر میں دود و دہش بھی اچھا ہے کہ اس سے
خیرات کے علاوہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اور
اگر اس کو چھپاؤ اور حاجت مندوں کو دود و دہش

حق میں زیادہ بہتر ہے (کہ اس میں نام و نمود کا دخل نہیں ہونے پاتا۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہ خدا کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، خدا سات آدمیوں کو
اپنے سایہ میں لے گا جس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے صدقہ اس طرح چھپا کر دیا کہ اس کے بایں ہاتھ کو یہ نہ معلوم
ہو سکا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کیا دیا۔

عرب کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نام و نمود کی برجستہ تھی وہ شجاعت تھی، اور اس سہنہ بہار کو فرض کر کے مسلمانوں کے لیے اظہار شجاعت کا بہترین موقع دیا تھا، اس کے علاوہ بہادر کے فیہ سے اور بھی بہت سے ذاتی اور دینی فوائد حاصل ہو سکتے تھے اس لیے وہ ریاکاری کی نالائش گاہ بن سکتا تھا لیکن اسلام نے جہاد کو ان تمام اغراض سے پاک کر کے مسلمانوں کو اس کی اصلی حقیقت پر چنا پنچا ایک بدرستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے، ایک شخص شہرت کے لیے اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے تو ان میں کس کا جہاد خدا کی راہ میں ہے فرمایا: اس شخص کا جو اس لیے لڑتا ہے کہ خدا کا کلمہ بلند ہو۔ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص فوجی حیثیت سے اور ایک شخص ریا سے جہاد کرتا ہے تو کس کا جہاد خدا کی راہ میں ہے، وہی پہلا جواب ملا،

ریا کاری کا ایک بڑا منظر علمی نفیست ہے، اور یہ فضیلت خاص طور پر اسلام نے پیدا کی تھی اس لیے اس میں ریا کاری کی جو آمیزش ہو سکتی تھی اس کے نتائج بدرستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت موثر طریقہ سے بتائے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص کو خلاف فیصلہ کیا جائے گا، جس نے شہادت حاصل کی، یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا اور خدا اس پر اپنے احسانات جتا کر پوچھے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا، خدا کہے گا کہ تجھ کو کتے ہو، تم صرف اس لیے لڑے کہ تم کو بہادر رکھا جائے اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا لوگوں کو علم سکھایا اور قرآن پڑھا، اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا اور وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے علم سکھا، علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ کہتے ہو، تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ عالم کہے جاؤ، قرآن اس لیے پڑھا کہ قاری کہے جاؤ، پھر اسی طرح گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ایک دولت مند شخص لایا جائے گا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا وہ کہے گا کہ مال خرچ کرنے کے جو طریقے تجھ کو پسند تھے میں نے سب میں اپنا مال صرف کیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ کہتے ہو تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ لوگ تم کو فانی کہیں، پھر اسی طرح اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

خود بینی اور خود کمالی

خود بینی، خود نمائی اور خود رانی اپنے نفس سے غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے، اس میں اور کبر میں یہ فرق ہے کہ کبر ایک اضافی چیز ہے، یعنی متکبر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے لیکن خود بینی کے لیے تنہا انسان کی ذات کافی ہے یہاں تک کہ اگر ایک انسان تنہا پیدا ہو تب بھی وہ اپنے اوصاف کا لیے پر غلط ناز کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں وہ ان پر کبھی ایسا فریضہ ہو جاتا ہے کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ
وَإَحِبَّاؤُهُ (رائدہ ۳۱)

اور یہود و نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور
اس کے چہیتے ہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَا لَوْلَا
بَلَاءُ عَسَافٍ دُونَ النَّاسِ (جمعہ ۱۱)

اے پیغمبر ان یہودیوں سے کہو کہ اے یہودی اگر تم کو اس بات کا گھنڈہ
ہے کہ اور تمام آدمیوں کو چھوڑ کر تم ہی خدا کے چہیتے ہو۔

ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عجب و خود بینی ایک فریب کا نام ہے اور جب اس فریب کا پردہ
چاک ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت جلوہ سرب سے زیادہ نہ تھی، لیکن معاشرتی اور سیاسی حیثیت
سے تو یہ پردہ دنیا ہی میں چاک ہو جاتا ہے، مگر مذہبی حیثیت سے آخر میں چاک ہو گا۔

اس عیب کا مادہ جن ذرائع سے پیدا ہوتا ہے، اسلام نے ان کا پورا انسداد کیا ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص
کسی کی مبالغہ آمیز طریقہ پر تعریف کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا؛
ایک بار آپ کے سامنے کسی کا ذکر آیا تو ایک شخص نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن کاٹ
لی، اگر کسی کی تعریف ہی کرنے سے تو یہ کہو کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ ”سچ کی یہ ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اس سے
ممدوح میں عجب و خود بینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔“

لیکن اس بیماری کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کوئی اپنی کسی خوبی کو اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ
کا فضل و کرم اور عطیہ سمجھے، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر میں بندوں کے سامنے اس پہلو کو نمایاں
کیا ہے فرمایا، لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (حدید: ۲۰) خدا نے جو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔

فضول خرچی

فضول خرچی یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، چونکہ اسلام عرب میں آیا،
اور عربوں کی فیاضی فضول خرچی کی حد تک تھی، اس لیے تمام مذہبیوں میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے
فضول خرچی کو روکا ہے اور انسان کو اپنی حد میں رہ کر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ فضول خرچی کی عادت سے
قومی سرمایہ بہت بُری طرح برباد ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس بے موقع خرچ سے جماعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نیز
فضول خرچی عموماً فخر و غرور اور نمائش کے پردہ میں ظاہر ہوتی ہے، اور ان بد اخلاقیوں کی برائی بھی نہیں۔

اہل عرب جب عیسویوں میں شراب پیتے اور جوا کھیلتے تو جوا میں جی کچھ جیتے، شر کے ترنگ میں اسی وقت ٹاڈ دیتے،
بالا ریلے تو اسی وقت بے وجہ ذبح کر ڈالتے جاہلیت کی شاعری میں اس قسم کے فخریہ اشعار بکثرت ہیں، شہرت طلبی
کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ شخص فیاضی کے اظہار کے لیے اونٹ پہ اونٹ ذبح کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دونوں
میں ایک کے تمام اونٹ ختم ہو جاتے تھے، تو وہ اپنے حریف کے مقابل میں مغلوب سمجھا جاتا تھا، اس کو مصافقہ
کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریائی فیاضی کو روک دیا۔

اہل عرب کی فیاضی کی بنیاد اکثر غم، غرور اور نا اہلیوں پر قائم تھی، اور اس نے ان کی فیاضی میں بے اعتدالی پیدا کر دی تھی۔ اس کا دینی نتیجہ یہ تھا کہ خلوص کے نہ ہونے سے وہ خدا کے نزدیک مقبول نہ تھے، اور ویسوی حیثیت سے محض رہ جاتے۔ وہ تمام مال و دولت کو اپنا کر خود مختار اور تلاش ہو جاتے تھے، پھر اس قسم کی فیاضی کے لیے جان و مال باقی نہیں رہتا تھا، تو وہ لوگ لوٹ رو سے مال جمع کرتے تھے، اور نمائش کے موقعوں پر اسی مال کو خرچ کرتے تھے اس بے اعتدالی سے دور گھومنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر فرمائے اور فضول خرچ کو شیطان کے جھانی کا لقب دیا،

وَأَيُّهَا الْقُرْبَانِ حَقُّهُ وَالصَّكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبَذُّرًا إِنَّ الْبُزْجِيَّ
كَأَنَّهُ أَخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَتْ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَقَوْمٍ (دائری)

وَأَبِذْ الْقُرْآنَ حَقَّهُ وَالصَّيِّئِينَ وَاجِبْتَ
السَّبِيلَ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْبُورِينَ
كَأَثَرِ أَخْوَانِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَعُورًا (إِسْرَافِيلُ ٢٤)

آیت کے اخیر ٹکڑے سے ثابت ہے کہ فضول خرچی خدا کی ناشکری ہے، امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم اہل عرب کی عادت کے موافق ہے، کیونکہ وہ لوگ لوٹ مار سے مال جمع کرتے تھے، پھر اس کو فتنہ و غزوہ کے حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے تھے۔

آج بھی جو لوگ شادی بیاہ اور خوشی و غم کی تقریروں میں اس قسم کی فضول خیرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلاتے ہیں۔ تعلیم فیا ضی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ فیا ضی بخل و ارفان کے درمیان کا نام ہے اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ فضول خیرچی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مظلوم اندھے دست ہو کر کسی کام کے نہیں رہو گے، بلکہ اُنہی تمہیں کو لوگ قابل ملامت ٹھہرائیں گے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْطِطْهَا كُلَّ الْيَوْمِ فَتُجَدَّ مَلُومًا
فَخَسَفْنَا رُوحَنَا فِي سُرَابٍ مِّنْ دُونِهَا
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْطِطْهَا كُلَّ الْيَوْمِ فَتُجَدَّ مَلُومًا
فَخَسَفْنَا رُوحَنَا فِي سُرَابٍ مِّنْ دُونِهَا

چونکہ یہ اعتدال کا وصف خاص اسلام کی اخلاقی تعلیم نے پیدا کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا امتیازی وصف قرار دیا اور فرمایا :-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷) اور خرچہ کرنے نہ لگیں تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ بہت تنگی کریں بلکہ ان کا خرچہ افراط اور تفريط کے درمیان بیچ کا ہو۔

کوئی اس تعلیم کا یہ نتیجہ نہ سمجھے کہ اسلام بد حیثیتی کو پسند کرتا ہے اور کھانے پینے، پہننے اور رہنے میں ہر قسم کی کفایت شعاری کا حوصلہ بڑھاتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو اپنی چادر کے اندر رہنا چاہیے اور اپنی حیثیت بڑھانے کے لئے خرچ نہیں کرنا چاہیے مطلب ہے کہ ہر شخص کی فضول خرچ کامیاب خواہی کی اپنی ذات ہے، سو وہ اعتراض خدا فرماتا ہے:

وَعَلُوا اَشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ

اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو بیشک اللہ

اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو بیشک اللہ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (اعراف: ۳۱)

فضول خرچی کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔

صدقات اور مہرات سے بڑھ کر تو کوئی نیکی کا کام نہیں، مگر اس میں بھی بعض مفروضوں کے قول کے

مطابق اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا پسندیدہ نہیں۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا

درخت کے پھل سے جب وہ پہلے تم کھاؤ، اور اس کا حق

حَقُّهُ يَوْمَ حِسَابِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

ادا کرو جب فصل کے اور حد سے آگے بڑھنا اللہ حد

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (العام: ۱۷۱)

سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حسد

اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان کرے مثلاً اس کو علم و فضل، مال و دولت، عزت و شہرت یا اور کوئی دینی یا دنیوی نعمت عطا فرمائے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو رشک و منافقت کہتے ہیں اور یہ کوئی بد اخلاقی نہیں بلکہ دینی امور میں پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دوسرے کے لیے پسند نہ کرے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ خدا کی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں، تو اسی کا نام حسد ہے اور قرآن مجید سے بھی تعریف مستنبط ہوتی ہے کیونکہ عہد رسالت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان کیا تھا کہ ان کو قرآن و ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے حاسد یعنی یہود جلے مرتے تھے۔

أَفَرِيحُ سُدُونِ النَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: ۸)

یا خدا نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت (قرآن) عطا فرمائی ہے اس پر جلے مرتے ہیں۔

اور ان کی خواہش تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے۔

وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ
مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا حَسَدًا
مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ (البقرہ: ۱۳)

مسلمانوں، اکثر اہل کتاب اپنے ملی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر تم کو کافر بنا دیں۔

حسد کی تین قسمیں اور درجے ہیں۔

(۱) یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لی جائے، اگر وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ اس کو خود حاصل نہ کرنا چاہے، حسد کی مذموم ترین قسم یہی ہے اور اسی بنا پر منافقین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان بھی ان ہی کی طرح کافر ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَحٰفَرُوا فَرَغُوا كَقَارِئًا حَسَدًا (سورۃ النساء: ۱۳) ان منافقوں کی خواہش یہ تھی کہ جب طرح خود کافر ہو گئے ہیں ایسے تم پر مسلمان بھی کفر کر لو (وہ اور تم سب ایک دھڑے ہو جاؤ۔)

(۲) دوسرے یہ کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے، اس صورت میں اس کا مقصود بالذات تو صرف اس نعمت کا حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھین نہ لی جائے

اس کو مل نہیں سکتی، اس لیے بالفرض اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔
(۲) تیسرے یہ کہ ایک شخص خود اسی قسم کی نعمت حاصل کرنا چاہے، لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے۔

ان میں پہلی صورت حسد کی مذموم ترین قسم ہے، دوسری صورت میں چونکہ ذوال نعمت بالذات مقصود نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حقیقی معنوں میں حسد تو نہیں کہہ سکتے تاہم قرآن مجید میں ہے :-
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النساء: ۵)
اور خدا نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر بہتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔

اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینہ اس کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے اس لیے یہ بھی مذموم ہے، البتہ اس کے مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں، اسی لیے فرمایا :-
وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: ۵) اور خدا سے اس کا فضل مانگو۔

تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں مستحسن ہے، اور شریعت میں اسی کو مسابقت کہتے ہیں؛ حسد کے سات اسباب ہیں۔

(۱) بغض و عداوت، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی برائی اور بھلائی دونوں یکساں ہوں اس لیے ایک دشمن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر مصیبت آئے، اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے بجائے جب خدا اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور اسی کا نام حسد ہے۔
کفار اور منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی وہ اسی حسد آمیز طریقہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْهُمْ
أَفْوََاهِهِمْ وَمَا يَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ
اٰخِرُ دَآلِ عِمْرَانِ (۱۳)
وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے دشمنی تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہی چکی ہے اور (غلظ و غضب) جو ان کے دلوں میں دبھڑکی ہو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔

اِنْ تَسْكُمُ حَسَنَةً تَسْكُمُهَا وَانْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا (آل عمران: ۱۳)
مسلمانوں! اگر تم کو کوئی نادمہ پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔
بغض و عداوت کی وجہ سے جو حسد پیدا ہوتا ہے اس کے لیے مساوات شرط نہیں بلکہ ایک ادنیٰ آدمی بھی بڑے سے بڑے شخص کا بدخواہ ہو سکتا ہے۔

(۲) حسد کا دوسرا سبب ذاتی فخر کا غلط خیال ہے، کیونکہ امثال و اقربان میں جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے دوسرے ہم چشموں کو گراں گذرتا، اور وہ اس کے اس ترفع کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ منصب الٰہ سے چھن جائے تاکہ وہ ان کے مساوی ہو جائے۔

(۳) حسد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مطیع و منقاد بنانا چاہتا ہے، اس لیے جب وہ کسی شرف و امتیاز کی وجہ سے اس کے حلقہ اطاعت سے نکل جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ شرف جاتا

ہے، تاکہ وہ اس کا مصلح و منقاد ہو سکے کفارِ قریش اسی بنا پر مسلمانوں کی حقیر جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے۔
 اَذُوْلًا وَّمُؤَنًا ۚ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ قِسْرًا
 یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اِنَّا اَمْرًا (۶۱)
 کیا یہی دلیل (لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم پر اسلام کی توفیق دے کر) اپنا فضل کیا ہے۔

حسد کا سبب اکابر و اشراف سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لیے کبر و غرور اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل لازم ہے۔

۱۴) حسد کا چوتھا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے پنڈل میں جس کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں اس کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے، تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اور اسی تعجب کی بنا پر وہ اس کے اس شرف کا انکار کرتے ہیں، اظہار اسی وجہ سے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور تعجب سے کہتے تھے۔
 اَبَعَثَ اللّٰهُ بُشْرًا رَّسُوْلًا ۚ (۱۱)
 کیا خدا نے آدمی (کو) پیغمبر (بنا کر) بھیجا ہے۔

۱۵) حسد کا پانچواں سبب یہ ہے کہ جب دو شخصوں کا مقصد ایک ہوتا ہے تو دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں جب ایک کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے ایک شوہر کی متعدد بیویوں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جو رشک و حسد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اس کا سبب یہی تھا اِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَمْ بِنَاتُنَا ۚ لَتَكُنَّ عِصْبَةً لِّيُوسُفَ (۲) جب یوسف کے (بے مات) بھائیوں نے (آپس میں) کہا کہ باوجودیکہ ہم حقیقی بھائیوں کی بڑی بھائی ہیں، تاہم یوسف اور اس کا (حقیقی) بھائی (بن یوسف) ہمارے والد کو ہم سے البتہ بہت ہی زیادہ عزیز ہیں۔

۱۶) حسد کا چھٹا سبب جاہ پرستی اور ریاست طلبی ہے، اس لیے جو لوگ اس حیثیت سے یگانہ روزگار ہونا چاہتے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک و سہم ہو گیا ہے تو یہ ان کو سخت گرائے گزرتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شرف و امتیاز سے دوسرا شخص جاہ و منزلت میں ان کا شریک ہو گیا ہے وہ اس سے چھین جائے۔

مسلمانوں کے ساتھ یہود اسی لیے حسد رکھتے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کو علمی اور مذہبی حیثیت سے اہل عرب پر تفوق حاصل تھا، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کا یہ تفوق جاتا رہا۔ اس لیے وہ اسلام ہی کی بیخ کنی پر آمادہ ہو گئے۔ منافقین میں عبداللہ بن ابی کوہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اسلام نے اس کی اس شانہ ریاست کا خاتمہ کر دیا، اس لیے اس کو یہ سخت ناگوار ہوا اور اسی ناگواری کی وجہ سے ایک مجمع میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ پیش آیا۔

۱۷) حسد کا ساتواں سبب خبث نفس اور بدظنی ہے کیونکہ بعض اشخاص کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو ان کو مست ہوتی ہے اس لیے بخاری کتاب الاستیذان باب التسلیم فی مجلس فیہ اخلاط من السلیین والمشرکین :

صورت میں حسد کے پیدا ہونے کے لیے اشتراک، رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کے مثبت النفس لوگ ہر شخص پر حسد کرتے ہیں۔

حسد کے یہ اسباب زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں کوئی چیز مابہ الاشتراک ہوتی ہے، اس لیے بیگانوں میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، جن میں باہم ربط و اشتراک ہوتا ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم پر، ایک عابد دوسرے عابد پر اس لیے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز یعنی علم و عبادت مشترک ہے، اس کے بخلاف ایک عالم یا عابد کو کسی تاجر پر حسد نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوئی چیز مابہ الاشتراک نہیں۔

اسلام نے مسلمانوں میں باہم اخوت کا رشتہ قائم کر کے نہایت وسیع اور عالمگیر اشتراک پیدا کر دیا تھا، اس لیے ان میں حسد کا جذبہ نہایت آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا اور حسد کے جس قدر اسباب و مراتب ہیں وہ سب کے سب اس وسیع برادری میں جمع ہو سکتے تھے اس لیے اصولاً جو بد اخلاقیات اس اخوت کا شیلہ باہم کر سکتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مسلمانوں کو بچنے کی ہدایت کی اور فرمایا:

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث
وَلَا تَحْسُبُوا اَنْ تَجَسَّسُوا وَلَا تَحْاسِدُوا
وَلَا تَدْبُرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
اخواناً بخاری کتاب الادب باب ما یمنی عن التماسد
والتدابیر

بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ بھڑائی بات
ہے نہ لوگوں کے عیوب کی ٹون لگاؤ نہ باہم حسد کرو، نہ
ایک دوسرے سے بے تعلق رہو نہ باہم بغض رکھو، بلکہ اسے
خدا کے بند و بھائی بھائی ہو جاؤ۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں قرطبی کا یہ قول نقل کیا ہے :-

المعنی کونوا کلخوان النسب فی الشفقة
والرحمة والمحبة والمواساة والمعاناة والنصيحة
لیکن یہ اخوت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ان تمام بد اخلاقیوں سے احتراز کیا جائے اور نہ اس
کے بجائے دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور یہ اور اس قسم کے تمام محاسن اخلاق جو اخوت کا لازمہ نتیجہ ہیں، یا ان سے
اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے فنا ہو جائیں گے چنانچہ حافظ ابن حجر اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

كَانَ قَالَ اِذَا تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْمَنْهِيَّاتِ
كُنْتُمْ اخْوَانًا وَمِنْهُمْ مِمَّا اَذَلَّ لِمَا تَرَكْتُمْ
تصیروا اعداء ومعنی کونوا اخواناً کتبوا
ما تصیرون به اخواناً صما سبق ذکره
وغیر ذلک من الہ مور المقصیة لذالک
لغیا واثباتاً دفع الباری جلد دہم ص ۳۰۳

گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم لوگ
منہیات کو چھوڑ دو گے تو بھائی بھائی ہو جاؤ گے اور اس کا مفہوم
یہ ہے کہ جب انکو نہ چھوڑو گے تو دشمن ہو جاؤ گے اور بھائی بھائی
بننے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اخلاقی خوبیاں حاصل کرو جنکی وجہ بھائی بھائی
بن جاؤ، اور یہ اخلاقی خوبیاں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا اور ان کے
علاوہ بھی بہت سے امور ہیں جو اخوت کو نصیب یا اثبات پیدا کرتے ہیں۔

اور اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس طرح خدا کے پردہ میں چھپ جاتا ہے؟“ لوگوں نے کہا: ”اے پیغمبر فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا“ اس پر سب لوگ خاموش ہو رہے، پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم سب اسی قسم کے واقعات بیان کرتی ہو؟ اس پر ایک عورت نے دو زنانوں بیٹھ کر کہا کہ: ”اے مرد اور عورت دونوں اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں“ فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال اس چڑیل کی ہے جو گل میں ایک شیطان سے ملی اور اس نے اس سے مباشرت کی، حالانکہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔“

مقصود یہ ہے کہ علانیہ کرنا اور کھول کر بیان کرنا دونوں کی بے شرمی کی صورت یکساں ہے، اس فحش گوئی کی مانعت کا فلسفہ یہ ہے کہ حدودِ الہی کی حرمت کا تخیل ہر حال میں برقرار رہے، ورنہ جب باتیں زبانوں پر آئیں گی تو وہ اہمیت کھو دیں گی، اور قولِ عمل کے لیے ایک دن راستہ صاف کر دے گا، یہی سبب ہے کہ اس قسم کی باتوں کے بیان کے لیے جب ناگزیر ضرورتیں پیش آتی ہیں تو مجاز و استعارہ کی زبان میں انکو ادا کیا جاتا ہے، تاکہ عیاں ظاہر ہو، اور شرم کا پردہ بھی ڈھکا رہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس قسم کے واقعات مجاز و استعارہ ہی کے پردہ میں بیان کیے گئے ہیں مثلاً

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (نساء: ۲۱) حالانکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے یعنی میاں بی بی ہم صحبت ہو چکے۔
أَوَلَمْ تَسْتَعِزَّ النَّسَاءُ (نساء: ۷۱) یا تم نے عورتوں کو چھو رہی یعنی ان سے صحبت کی ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ خدا شرمیلا اور شریف ہے، اسی لیے اس نے جماع کو کنایہ لیس لیجانی کے لفظ سے بیان کیا ہے، اسلام نے اس کے لیے اور جو الفاظ پیدا کیے ہیں، جو فحشی مسائل کی تشریح میں مجبور آتے ہیں گو وہ اب عام استعمال کی وجہ سے تشریح کے درجہ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن درحقیقت وہ سب کے سب کنائے اور استعارے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق پاشخانہ، پیشاب، اور دوسرے نفرت انگیز اور شرمناک امراض کا ذکر بھی کنایہ کرنا چاہیے، پاشخانہ اور پیشاب کے لیے امادیت میں فضائے حاجت کا لفظ مستعمل ہے جو ایک کنایہ ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے غائط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو لغت میں نشیب زمین کو کہتے ہیں۔
أَوْجَاءُ أَحَدٍ مِّنْكَ مِنَ الْغَائِطِ (نساء: ۷۰) یا تم میں سے کوئی پست زمین سے (ہو کر) آیا ہو۔

چونکہ عام طور پر لوگ اس مقصد کے لیے پست زمین کو پسند کرتے ہیں، اس لیے استعارۃً اس پاشخانہ مراد لیا گیا۔
اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ پاشخانہ بھی ایک استعارہ ہے، جس کی اصل پائیں خانہ ہے، چونکہ پاشخانے عموماً مکافوں کے کنارے بنائے جاتے ہیں، اس لیے استعارۃً ان کو پائیں خانہ کہا گیا، پھر تخفیف کے اصول کے مطابق پاشخانہ ہو گیا، اور اب کثرتِ استعمال سے اس میں استعارہ کی شان باقی نہ رہی، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے برص کی تعبیر سورہ کے لفظ سے کی ہے، جس کے معنی برافق یا عیوب کے ہیں :-

وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْشُرُجْ اور اپنے ہاتھ کو سیکڑ کر اپنی بغل میں رکھ لو اور پھر نکالو

لے ابوداؤد کتاب النکاح باب ما یکرہ من ذکر الرجل ۶

بَيِّنَاتٍ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةٍ
 اخبری (طہ: ۱۰) تو وہ بدوں اس کے کہ کسی طرح کا روگ ہو، سفید براق
 نکلے گا (ادریہ) دوسرا معجزہ (ہے)

فحش گوئی کی دوسری قسم کا تعلق قوتِ غضب سے ہے جس کا نام سب و شتم یا گالی گلوچ ہے اور یہ صوت
 عموماً جنگ و جدل کے موقع پر پیش آتی ہے، زمانہِ حج میں چونکہ عام اجتماع ہوتا ہے، اور اس حالت میں لڑائی
 جھگڑے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے ایک لفظ "فسق" سے اس کی ممانعت کی۔

فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
 فِي الْحَجَّةِ (بقرہ: ۲۵۱) حج کے دنوں میں زشتی کی کوئی بات کرنی چاہیے،
 زشتی کی، نہ جھگڑے کی۔

گالی گلوچ کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات انسان ایک شخص کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے،
 اس کے نسب میں عیب نکالتا ہے کبھی خود اس شخص کے عیوب و ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی نفرت
 انگیز مرض مثلاً برص یا جذام میں مبتلا ہو تو اس پر بھی طنز کرتا ہے بعض حالتوں میں اگر اس نے کوئی برا کام
 کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بُرا برتاؤ کیا گیا ہے، تو اس کا اظہار کرتا ہے۔

قرآن مجید نے اجمالی طور پر ان تمام صورتوں کی ممانعت صرف ایک لفظ سے کی ہے۔۔
 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ
 الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (نساء: ۲۱) اللہ کو بری بات کا پکار کر کہنا پسند نہیں مگر جس پر
 ظلم ہوا ہو، (وہ ظلم کو برا بیان کر رہا ہے)

اور قرآن و حدیث میں جابجا بذہنی سے بچنے کے حکم و مصالح نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔
 (۱) ایک مصلحت یہ ہے کہ گالی گلوچ میں لوگ عموماً تعدی کرتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص ایک گالی دیتا ہے تو
 دوسرا دو دیتا ہے، اگر ایک شخص کسی کے باپ کو برا کہتا ہے تو دوسرا اس کے باپوں دونوں کو اس میں شامل
 کر لیتا ہے اس لیے دوسرے کی تعدی سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے، خداوند تعالیٰ
 نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی نکتہ بیان کیا ہے۔۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: ۱۳) اور مسلمانوں خدا کے سوا دوسرے معبودوں کو نہ پکارتے ہیں، انکو
 برا نہ کہو کہ یہ لوگ (بھی) نادانی سے بڑھ کر خدا کو برا کہہ بیٹھیں گے۔

اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے
 کہ آدمی اپنے باپ ماں پر لعنت بھیجے، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے باپ ماں پر کیونکر لعنت بھیج سکتا
 ہے؟ فرمایا اس طرح کہ جب کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپوں کو برا بھلا کہے گا۔

(۲) بد زبان آدمی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ
 دیتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، آپ نے اس کو دیکھا تو منہ مایا کہ
 "اپنے قبیلہ میں یہ نہایت برا آدمی ہے۔" لیکن جب وہ آپ کے پاس بیٹھا تو آپ اس سے نہایت خندہ پیشانی کے
 ساتھ ملے، جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو برا کہا، پھر اس سے نہایت لطف

محبت کیساتھ ملے، فرمایا: عائشہؓ! تم نے مجھ کو بد زبان کب پایا؟ خدا کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔

(۳) بد زبانی دورِ وحشت و جہالت کی یادگار اور تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے، ایک بار حضرت ابو ذرؓ نے ایک غلام کو ماں کی گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم میں جاہلیت کا شرباق ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غلاموں یا نوکروں کو بُرا بھلا کہنا جائز نہیں۔

(۴) رفیق و ملاطفت و شرم و حیا شریفانہ اخلاق ہیں اور اسلام نے خاص طور پر ان کی تعلیم دی ہے لیکن بد زبانی ان کے بالکل مخالف ہے ایک بار کچھ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بجائے "السَّامُ عَلَیْکُمْ" (تم کو موت آئے) کہا حضرت عائشہؓ نے جواب میں کہا "عَلَیْکُمْ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضَبَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ" (یعنی تم کو موت آئے، خدا تم پر لعنت بھیجے، اور تم پر خدا کا غضب نازل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اے عائشہؓ نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو۔

(۵) گالی کلوج کی مانعت کا ایک نہایت دقیق نکتہ یہ ہے کہ اس میں غوما بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں کو الفاظ کی صورت میں منہ سے نکالا جاتا ہے اور سنا یا جاتا ہے اس سے سوسائٹی میں ان مکروہ باتوں کے نیسنے اور سُنانے کی جرات پیدا ہوتی ہے اور بے حیائی کے الفاظ بڑھ کر اعمال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہی سبب ہے کہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کو حیا کے بالمقابل ذکر فرمایا، ارشاد ہے کہ بد زبانی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کو بد نما سادیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دے دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد زبانی اور فحش کوئی حیا کے خلاف ہے۔

گالی کلوج سے لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ایذا رسانی سے احتراز کرنا چاہیے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں مردوں کو بُرا بھلا کہنے کی مانعت اسی لیے کی گئی ہے کہ اس سے زندوں یعنی مردوں کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے۔

(۶) گالی کلوج لڑائی کا پیش خیمہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھڑنا کفر ہے اس لیے جو چیز اس کا ذریعہ بنتی ہے وہ اگر کثرت نہیں تو کم از کم منسحق ضرور ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

سبب المسلم فسوق وقتالہ کفرہ۔ مسلمان کو بُرا بھلا کہنا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر۔ ان تمام مراتب کے پیش نظر رکھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بد زبانی اور فحش اسلامی تعلیمات سے

بہ بخاری، کتاب الادب باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا بخاری کتاب الادب باب ما یمنی من السباب واللعنۃ بخاری کتاب الادب باب لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا کہ ترمذی ابواب البر والصلۃ باب ما جاء فی الفحش و مسنون ابان باب ما یمنی من السباب واللعنۃ بخاری کتاب الادب باب لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا بخاری کتاب الادب باب ما یمنی من السباب واللعنۃ

اسلامی خصوصیات کے منافی ہے، اس لیے جو شخص صحیح اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ اس مباحثاتی میں مبتلا رہنا پسند نہ کرے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي
جو مسلمان ہے وہ طعن و تشنیع نہیں کرتا لعنت نہیں بھیجتا
بدر بانی اور فحش کلامی نہیں کرتا۔

ایک اور حدیث میں بدر بانی کو لفاظی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

یہ تمام وجوہ تو انسانوں کی باہمی گالی گلوچ اور لعن طعن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس قسم کی بدر بانیوں عرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ بے جان اور عقل سے خالی چیزوں سے بھی جب نقصان پہنچتا ہے تو لوگ ان کو بھی بُرا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں مثلاً جب کوئی شخص حوادثِ زمانہ کا شکار ہوتا ہے تو وہ زمانہ کو بُرا بھلا کہنے لگتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ان میں زمانہ کا کیا قصور ہے یہ جو کچھ ہوا ہے مشیتِ الہی سے ہوا ہے اس بنا پر اسلام نے ان چیزوں کے بُرا بھلا کہنے کی بھی ممانعت کی ہے، اور اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ انسان زمانہ کو بُرا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں خود زمانہ ہوں اور رات دن میرے ہاتھ میں بیٹا یعنی زمانہ کو بُرا بھلا کہنا خود خدا کو بُرا بھلا کہتا ہے۔

ایک بار ہوا ایک شخص کی چادر کو ادھر ادھر اڑنے لگی، اس نے ہوا پر لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ تو صرف خدا کی فرمانبرداری ہے۔

ایک سفر میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو الگ کر دیا اور یہ اس عورت کی سزا تھی تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کا کلمہ نہ کہہ سکے۔

اسلام میں گالی گلوچ کے صرف یہی معنی نہیں کہ کسی کو مغلطیات سنائے جائیں، بلکہ ہر وہ بات جس سے کسی کی توہین اور دل آزاری ہو گالی ہے، کسی کو فاسق یا کافر کہنا اگرچہ عرف عام میں گالی نہیں ہے، لیکن اسلام میں وہ ایک سخت گالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو فاسق و کافر نہ کہے، کیونکہ اگر وہ فاسق و کافر نہ ہوگا تو یہ تہمت خود تہمت لگانے پر لوٹ آئے گی۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ شخص فاسق یا کافر ہوگا تو اس کا کہنے والا فاسق و کافر نہ ہوگا تاہم اگر اس کا مقصد محض اس شخص کی تفسیح و تشہیر ہو تو وہ گنہگار ضرور ہوگا۔ بہر حال اسلام جان مال کی طرح ہر مسلمان کی عزت و اکبر و کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدس دن، ایک مقدس مہینہ اور ایک مقدس شہر میں (یعنی حجۃ الوداع میں) ایک خطبہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ غلے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت کو اسی طرح حرام کر دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینہ اور تمہارے اس شہر میں محترم ہے۔

لہٰذا ترمذی ابواب البر والصلو باب ما جاء فی اللغۃ سے بخاری کتاب الایمان باب علامات المنافق سے بخاری کتاب الادب باب لا تسبوا
المرءۃ ابو داؤد کتاب الادب باب فی اللعن سے ابو داؤد کتاب الجہاد باب النہی عن لعن البیہرۃ سے بخاری کتاب الادب باب لا یسب
من السباب واللعن، و مسلم کتاب الایمان سے فتح الباری کتاب الادب باب ما یسب من السباب واللعن

رذائل پر مختصر تبصرہ

گزشتہ صفحوں میں جن رذائل کی تشریح کی گئی ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیوں اور بری عادتوں کو گنا یا جاسکتا ہے جن کی ممانعت اسلام میں کی گئی ہے، مگر اصولی حیثیت سے وہ درحقیقت ان ہی مذکورہ بالا رذائل میں سے کسی کے تحت میں ہیں، اس لیے ان کے پورے استقصا کی کوشش نہیں کی گئی ہے، اور چونکہ ان رذائل کے اخذ و رد میں خالص فلسفیانہ اصول کی پیروی نہیں کی گئی ہے اس لیے صرف ان ہی کے بیان پر قناعت نہیں کی گئی جن کو فلسفہ اخلاق کے مصنفوں نے رذائل میں شمار کیا ہے، بلکہ مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اخلاق و عاداتِ ذمہ کی یہ فہرست مرتب کی گئی ہے۔

اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بھیہد کھل جاتا ہے کہ اسلام نے تین اساسی برائیاں قرار دی ہیں، اور جس قدر رذائل ہیں ان میں ان ہی تین میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے۔

سب سے پہلی اساسی برائی عدم صدق ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اور زبان میں یکسانی نہ ہو جھوٹ، غیبت، خلاف وعادی، اتہام، بدگمانی، خوشامد، چغل خوری، دوزخا پن، جھوٹی قسم وغیرہ اسی ایک جڑ کی مختلف شاخیں ہیں، دوسری اساسی برائی حب مال سے مقصود دنیا کے مال و دولت سے غیر معمولی محبت ہے بجا و حرص و طمع، چوری، غضب، خیانت، غلول، ناپ تول میں کمی بیشی وغیرہ ایک ہی اصل کی مختلف فروع ہیں، تیسری اساسی برائی حب ذات ہے، اس سے مقصود اپنی ذات سے غیر معمولی شغف ہے، حسد، تکبر، عجب، فحشاری غیظ و غضب، ظلم، کینہ وغیرہ ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں، اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص ان تینوں اساسی برائیوں سے ہر طرح پاک رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر قسم کے رذائل سے اپنے کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تینوں اساسی برائیاں ہوائے نفس یعنی نفس کی غلط اور بے جا خواہشیں ہیں جو ان سے اپنا دامن بچا دے گا وہ جنت میں آرام پائے گا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (ذاریات: ۲۰)
اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اپنے نفس کو غلط خواہش سے بچا دے تو جنت اس کی آرام گاہ ہے۔

آداب

انسانی زندگی کے رات و دن کے ضروری مشاغل رہنے سنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے بولنے چلنے کھانے پینے سونے جاگنے، نہانے دھونے کے وہ تمام عمدہ قواعد جو ایک متدین زندگی کے ضروری جز ہیں، آداب کہلاتے ہیں، ان ہی آداب کی پابندی و عدم پابندی کے بدولت وحشی اور تمدن لوگوں میں امتیاز ہوتا ہے ان کے آداب میں خوبی اور لطافت ملحوظ رکھنا حسنِ ادب ہے، اس کی پابندی سے اجتماعی اور معاشرتی امور میں خوشگواہی پیدا ہوتی ہے اور انسان مہذب شائستہ اور باوقار بن جاتا ہے۔

یہ آداب و حقیقت اس اصول پر مبنی ہیں کہ ان روزانہ کے کاموں کے بجالانے میں ایسی خوبی ملحوظ رکھی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو آرام مل سکے، اور ایک کے کام کا طریقہ دوسرے کی تکلیف یا ناگواہی کا باعث نہ ہو جائے اور یہ کہ وہ کام خوبی، خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ انجام پائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی عملی و قولی ہدایات سے مسلمانوں کے لیے اس کا بہترین نمونہ قائم کر دیا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں مذہب ایک جگہ سے اور اپنے آداب و عوائد یعنی اپنی کیٹ کسی دوسری جگہ سے لیتی رہی ہیں، عیسائی قوموں نے مذہب انجیل سے اور آداب و آئین یونان اور روم سے حاصل کیا، لیکن اسلام میں جو مذہب کا سرچشمہ ہے وہی اس کے آداب و عوائد کا ماخذ بھی ہے، اسی لیے اسلام وحشی سے وحشی قوموں میں صرف قرآن اور اپنے پیغمبر کی سیرت لیکر جاتا ہے اور ان کو چند روز میں مہذب شائستہ بنا دیتا ہے، ہمارے محمد شہین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان آداب کی نوعیت کو مکارم اخلاق سے الگ کر دیا ہے اور ان کو کتاب الطہارۃ، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشرع، کتاب اللباس، کتاب الاستیذان، کتاب الاداب اور کتاب السلام میں درج کیا ہے، ہم صحاح و سنن کی عام کتابوں اور خصوصاً بخاری، مسلم، ترمذی اور ابوداؤد کے ان ہی ابواب سے اس قسم کی تعلیمات کو الگ کر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

فطری آداب

اسلام دینِ فطرت ہے اس لیے اس کے آداب کا بڑا حصہ بھی فطری ہے یعنی فطرۃ وہ پسند نہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام نے ان کی پیروی کی ہے، یہ ایسے آداب ہیں جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ انسانوں کو اپنی برہنگی چھپانی پڑتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، بدن گندہ ہوتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کی اصلاح شائستہ اور ناشائستہ انسانوں میں فرق پیدا کرتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ چار چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، اور نکاح کرنا، ایک

روایت میں ختنہ کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے۔

حیا کرنے کا نتیجہ برہنگی کا چھپانا، یعنی ستر عورت اور عذرت کے وقت پر وہ کرنا، عطر لگانا اور مسواک کرنا، صفائی اور طہارت کے تمام اقسام کو بتانا ہے، اور ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مبارک نسل کی سنت ہے، یہاں تک کہ تورات کے بیان کے مطابق یہ خدا اور حضرت ابراہیم کے درمیان عہد کی جہانی نشانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے سب سے پہلے معلم ہیں ان کے عہد میں دنیا اس عمر کو پہنچ چکی تھی، جبکہ اس کو تہذیب و وقار کے آداب بتائے جائیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہانی طہارت و نظافت کے مختلف آداب سکھائے گئے جن کو خصال فطرت کہتے ہیں امام بخاری کی ادب المفرد میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے ختنہ کرایا مونچھیں ترشوائیں اور ناخن کٹائے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصال فطرت پانچ ہیں، ختنہ کرنا، مونے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا اور ناخن اور مونچھیں ترشوانا، ایک دوسری حدیث میں یہ آداب دس تک پہنچ گئے ہیں، مونچھ ترشوانا، واڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دھونا، بغل کے بال بنوانا، مونے زیر ناف کو صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، راوی کہتا ہے کہ سوئیں بات میں بھول گیا غالباً گلی کرنا ہوگی کہ فطرت کے یہ آداب اسلامی طہارت کے اصول بن گئے ہیں چنانچہ وضو میں مسواک کرنا مستحب اور انگلیوں کا دھونا ناک میں پانی ڈالنا اور گلی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔

ناخن ترشوانا، بال بنوانا، مونچھیں ترشوانا، صفائی کے ضروری لوازم ہیں جن کے ناخن بڑے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی ہر چیز کو گندہ کر کے کھاتے پیتے ہیں، جس سے نہ صرف دوسروں کو کراہت ہوتی ہے بلکہ خود ان کو بھی طبی طور پر نقصان پہنچتا ہے، یورپ میں ناخن بڑھانا اور ان کو ریت ریت صاف کرنا اور اسی طرح بعض لوگوں میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا حسن سمجھا گیا ہے، مگر یہ دونوں باتیں صریحاً خلاف فطرت ہیں اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہیں۔

مونچھوں کا بڑھانے کا فیشن یورپ کا آئینہ بدل جانے سے اب کم ہو رہا ہے مگر واڑھی بڑھانے کے بجائے اس کے منڈاتے کا فیشن ابھی اسی طرح قائم ہے بلکہ اب تو واڑھی اور مونچھ دونوں کے صاف کرنے کا فیشن ترقی ہے، یہ تمام باتیں اسلامی شعار کے خلاف ہیں اور اس شعار کے مخالف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مقرر کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا مجوسیوں کے برخلاف تم مونچھیں ترشواؤ اور واڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے برخلاف تم مونچھیں باریک ترشواؤ اور واڑھی بڑھاؤ، ان تعلیمات کے مطابق اسلامی صورت کو قائم رکھنا غیر مسلموں کا مذہبی فرض ہے، ابھی اور بری معلوم ہونے کا تحلیل زمانہ کے رسم و رواج کا اثر، جس رنگ کی عینک لگائیے دنیا اسی رنگ کی نظر آئیگی۔

لے توداۃ پیدائش لے ایضاً لے باب لفتان البکر لے صحیح مسلم باب خصال الفلہ لے ایضاً لے صحیح مسلم خصال الفطرہ

طہارت اور اس کے آداب

تہذیب و شائستگی کی باتوں میں سب سے اہم چیز طہارت اور پاکی ہے، گو کہ اسلام ایک ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی نسبتاً بہت کم تھا، پھر بھی اس نے بعض خاص حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، زن و شوہر کی ہمبستری کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کر لیں نماز جو فرض ہے ادا نہیں ہو سکتی، فرمایا:-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (مائدہ: ۶) اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا کر پاک ہو۔

کپڑے شرعی طور سے پاک ہوں، فرمایا:-

وَتِيَابُكَ فَطَهِّرْ (مائدہ: ۱) اور اپنے کپڑے کو پاک کر۔

اگر پاکی کے لیے پانی نہ مل سکے، یا بیماری کے سبب سے پانی کا استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو پاکی مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (مائدہ: ۶) تو پاک مٹی کا قصد کرو۔

جب نماز پڑھنا چاہیں تو پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھولیں اور بھیگے ہاتھوں کو سر پر پھیر لیں اس کا نام وضو ہے۔ جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھولو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھوؤ۔

جمعہ کے دن نماز سے پہلے نہانے کا حکم دیا کہ لوگ پاک صاف اور نہاد ہو کر جماعت میں شریک ہوں تاکہ کسی کی گندگی بد بوئی سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور پورا مجمع پاکی اور صفائی کی تصویر ہو تفصیلاً حاجت اور پیشاب کے بعد استنجی کرنا اور عضو خاص و مقام خاص سے گندگی کو دور کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔ ان احکام سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں طہارت اور صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے بلکہ وہ خدا کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے:-

وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝ (بقرہ: ۲۸) اور اللہ (طہارت کرنے والوں کو) پیار کرتا ہے۔

اسی طہارت کی پابندی اور دلوں میں طہارت کا خیال پیدا کرنے کے لیے مختلف سنن اور طریقے سکھائے گئے مثلاً (۱) آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تین بار ہاتھ نہ دھوئے اس کو پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ سونے میں معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سوتے جلگتے ہر حالت میں خیال رکھنا چاہیے، سونے میں کسی خواب کی وجہ سے بھی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو نہا ضروری قرار دیا گیا۔

ہاتھ کی صفائی پر اس لیے زور دیا گیا کہ برتن سے پانی نکلنے میں ناپاک ہاتھ پانی میں بیگ کر پانی کو ناپاک

نہ کروے اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے جائیں جب تک ہاتھوں کی طہارت کا یقین نہ ہو۔

۲۔ دانتوں کی صفائی جو بہت سی گندگیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے، ضروری بتلائی، مسواک کرنا سنت ٹھہرایا، فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زبردستی تو فرمایا تمہارے دانت زرد کیوں دیکھ رہا ہوں، مسواک کیا کرو، سند احمد جلد ۱ ص ۲۱۳

۳۔ عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو۔

۴۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرنا جائز نہیں، ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجنب کو چاہیے کہ اس سے پانی لیکر غسل کرے، کیونکہ باری تعالیٰ ہی سہل انکار تھی وہ پانی دوسرے کیلئے ناپاک یا قابل کراہت بلکہ عام حالت میں خود اس کی طبیعت کے لیے گھن پیدا کرے گا۔

۵۔ عام طور سے بے ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں یہ خوف ہے کہ پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑ جائیں، نیز بے ستری کا بھی امکان ہے اور تہذیب و وقار کے بھی خلاف ہے، اگر یہ احتمالات نہ ہوں یا زمین بیٹھنے کے قابل نہ ہو تو جائز ہے۔

۶۔ پیشاب نرم زمین پر کرنا چاہیے کیونکہ سخت زمین سے پیشاب کے چھینٹے اڑ کر جسم پر پڑ سکتے ہیں۔

۷۔ غسل خانہ کی زمین میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے خصوصاً جبکہ وہ کچی ہو، کیونکہ جگہ کی گندگی اور ناپاکی سے پانی کی چھینٹیں گندھی اور ناپاک ہو کر اڑیں گی، اور بدن کو ناپاک کریں گی، یا ناپاک ہونے کا دوسرے دل میں پیدا کریں گی۔

۸۔ بول و براز کے بعد استنجی کرنا چاہیے، ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی کے بعد پانی سے دھولینا اچھا ہے، استنجی بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اس میں داہنا ہاتھ نہ لگایا جائے۔

۹۔ طہارت کے بعد پانی کے علاوہ مٹی سے بھی ہاتھ دھونا چاہیے۔

۱۰۔ ہفتہ میں ایک روز ہر مسلمان پر غسل کرنا، کپڑے بدلنا، اور ریتل لگانا مستحسن ہے بلکہ بعض فقہاء اور محدثین کے نزدیک حدیث کے الفاظ کی بنا پر غسل واجب ہے۔

اسلام نے اس لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، جو مسلمانوں کے عام اجتماع کا دن ہوتا ہے اور اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ سخت تنگدست اور پشیمینہ پوش تھے، اور محنت مزدوری کرتے تھے، ان کی مسجد نہایت تنگ اور اس کی چھت نہایت پست تھی، جو چھپر کی تھی، ایک بار گرم دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو لوگوں کو اس پشیمینہ میں پسینہ آیا اور اس کی بو کے

پھیلنے سے ہر شخص کو تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدبو محسوس کی تو فرمایا کہ لوگو! جب یہ دن آئے تو غسل کر لیا کرو، اور ہر شخص کو جو بہترین تیل میسر ہو سکے لگائے، جمعہ کے علاوہ معمولاً کسی کو بڑا چیز مثلاً لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی مانعت بھی فرمائی ہے۔

۱۱۔ جمعہ کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف ستھار رہنا چاہیے، چنانچہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے پاس بل ہو کر نہ کیا سناہن نہ تھا؟ ایک دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو پانی نہیں ملتا تھا، جس آپے پڑے کو حویلیتا۔ اس کے ساتھ اسلام نے طہارت و نظافت کی تعلیم میں سادگی اور بے تکلفی کو بھی ملحوظ رکھا ہے، اور ایسی تعلیم نہیں دی ہے جو تشدد و غلو اور وہم و وسوسہ کی حد تک پہنچ جائے اس بنا پر اسلام نے بعض سختیوں کو دور کیا ہے جو اس معاملہ میں اور مذاہب میں پائی جاتی تھیں، مثلاً یہودیوں کے مذہب کی رو سے ناپاکوں کی پاکی کے لیے ضروری تھا کہ نہانے کے بعد بھی اس دن کا آفتاب ڈوب لے تب نہانے والا پاک ہو، لیکن اسلامی تعلیمات کی رو سے انسان کو اس معاملہ میں صرف اس قدر احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشاب کے جھینے جسم پر کپڑے پر نہ پڑنے پائیں، اس سے زیادہ احتیاط تشدد اور غلو کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ شدت احتیاط کی وجہ سے شیشی میں پیشاب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنو اسرائیل کے جسم پر جب پیشاب لگ جاتا تھا تو اس کو قینچی سے کاٹ ڈالتے تھے، لیکن حضرت حذیفہؓ نے اس تشدد کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ کاش! اس قدر سختی نہ کرتے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی طور پر استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہودیوں کے یہاں یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی عورت ایام سے ہوتی تھی تو اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اس کو گھر سے بالکل الگ کر دیتے تھے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی :-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْيُنِكُمْ قُلْ يُطْهَرْنَ

اور (اسے پیغمبر! لوگ) تم سے حیض کے بارہ میں دریافت کرتے ہیں تو (انکو) سمجھا دو کہ وہ گندگی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ ہو اور جب تک پاک نہ ہوئیں ان سے مقاربت نہ کرو، اور جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ۔

اس کے مطابق آپ نے حکم دیا کہ وقار کے علاوہ اس سے سب کام لے سکتے ہو، اور خود اپنے طرز عمل سے اس کی مثالیں قائم کر دیں، چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں آپ کے بالوں میں کٹھنھی کرتی تھی، اور آپ کے سر کو دھوتی تھی، ایک بار آپ نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر مانگی میں نے معذرت کی تو فرمایا یہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

لہذا ابوداؤد کتاب الطہارۃ ص ۲۸۱ مسلم کتاب الصلوۃ ص ۱۰۷ ابوداؤد کتاب البیاس باب فی غسل الثوب ص ۱۰۷ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب المسح علی الخفین ص ۱۰۷ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب جواز غسل الخافض راساً ورجلاً

ناپاکی کی حالت میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے اسی اصول کی بنا پر بعض صحابہ نے حالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا: یعنی مسلمان جنابت اور حاجت غسل سے ایسا نجس نہیں ہو جاتا کہ اس کے چھونے سے کوئی دوسرا آدمی یا چیز ناپاک ہو جائے۔

ایک عورت نے حضرت اُمّ سلمہؓ سے دریافت کیا کہ میں عورت ہوں اور میرے دامن لمبے ہوتے ہیں اور میں گندے مقامات پر چلتی ہوں، یعنی زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ دامن میں نجاست لگ جاتی ہو بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کی زمین اس کو پاک کر دیتی ہے یعنی اس کے بعد جو خشک اور پاک زمین آتی ہے، وہ اس نجاست کو زائل کر دیتی ہے، ایک عورت نے آپؐ سے دریافت فرمایا کہ مسجد کی طرف ہمارا جو رستہ جاتا ہے وہ بدبودار ہے جب بارش ہو تو ہم کیا کریں، فرمایا کہ اس کے بعد اس سے اچھا راستہ نہیں ہے بولیں ہاں ہے، فرمایا تو وہ اس کی تلقین کر دیتا ہے، غرض اسلام کا اصول یہ ہے کہ خشک زمین پاک ہے اور پانی کی طرح دوسری چیزوں کو بعض حالات میں پاک کر سکتی ہے اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، اور اسی لیے وہ حالت تیمم میں پانی کی قائم مقام ہو جاتی ہے، جو زمین پر گر گٹر لینے سے پاک ہو جاتا ہے۔

اسلام میں اس باب میں سب سے زیادہ جو آسانی پیدا کی وہ یہ تھی کہ تیمم کو غسل اور وضو کا قائم مقام کر دیا اور اس کو تمام صحابہؓ نے ایک برکت سمجھا۔

غسل کا طریقہ یہ سکھایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں، پھر کمر سے دھو کر نجاست دور کر لی جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے غسل اس طرح فرماتے تھے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ سے کمر کے نیچے دونوں طرف دھوتے پھر ٹخنوں کرتے لیکن پاؤں نہیں دھوتے پھر سر پر تین بار پانی بہا کر بالوں کی جڑوں کو ملتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں پاؤں دھوتے (مسلم باب صفتہ غسل، الجنابۃ)

اسلام میں ہر روز نہانے کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ عرب جیسے ملک میں یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں جہاں پانی کی بہتات ہو اور وہ صفائی کے لیے ہر روز نہالے تو مباح ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت کی نماز کی تمثیل میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازہ پر نہر بہ رہی ہو، اور اس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہایا کرے تو اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے۔

کھانے پینے کے آداب

(۱) کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولینا چاہیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے متعلق اگرچہ کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، لیکن اگر پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہو تو سوکراٹھنے کے بعد پالہ کے برتن میں بے ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالنا جس طرح منع ہے اسی طرح بے ہاتھ دھوئے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں، اور ابو داؤد میں بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ایک ضعیف حدیث موجود ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی لگی رہ جائے اور وہ سو جائے اور کوئی جانور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اسی کی غلطی سے ہوگا، اور اس کو اس تباہی پر اپنے ہی کو طاعت کرنا چاہیے، اس پر معلوم ہوا کہ ادب کی تعلیم اس کیلئے ہے جسکی انگلیاں کھانے میں ملوث ہوتی ہوں۔

۲۔ مسلمانوں کا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے، اور دین کے سب کاموں میں کھانا جو زندگی کی بقا اور جسم کے قیام کا اصلی ذریعہ ہے، کتنا بڑا کام ہے، یہ کام خدا کے نام کے بغیر شروع نہ ہونا چاہیے۔ اسلئے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لینا چاہیے صحابہؓ کہتے ہیں کہ جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپؐ کھانا نہ شروع کرتے ہم لوگ کھانے میں نہ جاتے تھے، لیکن ایک بار ایک بدود ڈرا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، آپؐ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسی طرح ایک لونڈی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، آپؐ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس کھالے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شروع میں بسم اللہ کھانا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔

۳۔ انسان کو ضرورت کے منشاء کے مطابق پاک و ناپاک ہر قسم کے کاموں اور چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کا اقتضایہ تھا کہ انسان کے دونوں ہاتھ تقسیم کار کے اصول پر الگ الگ کاموں کیلئے خاص دیے جائیں، چنانچہ سب اچھے کاموں کے لیے داہنے ہاتھ کو اور دفع نجاست وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ کو خاص کر دیا گیا ہے اس تخصیص میں ایک طبی اور فطری مصلحت بھی ہے انسان کے زیادہ تر کام فطرۃ پاک اور سباح ہوتے ہیں اور دفع نجاست وغیرہ کے کام کبھی کبھی ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر کاموں کے لیے اس پہلو کو خاص کیا گیا ہے، جدھر قلب نہیں ہے یعنی دایاں پہلو، تاکہ کام کے ہیکلوں اور جھٹکوں سے قلب کو صدمہ نہ پہنچے، یہی وجہ ہے کہ ہر انسان فطرۃً سب کام داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور بایاں ہاتھ صرف اس کی مدد کے لیے لگاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ داہنے میں زیادہ پھرتی جستی اور طاقت ہوتی ہے، اسی لیے کھانا پینا بھی داہنے ہاتھ سے چاہیے صرف کھانے پینے ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ شریعت نے اکثر باتوں میں اس کا لحاظ رکھا ہے ایک بار آپؐ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، مجلس میں آپؐ کے داہنے جانب ایک برہنہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکرؓ تھے، آپؐ نے دودھ پی کر

بزد کی طرف پیالہ بڑھایا اور فرمایا کہ ترتیب میں دابنے جانب کا لحاظ ضروری ہے۔

۱۔ ایک بار آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کوئی چیز پی تو لڑکے سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں ان لوگوں کو دوں، اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ کسی کو نہیں دے سکتا، مجبوراً آپ نے پہلے اسی کو دیا۔

۲۔ کھانا برتن کے کنارے سے کھانا چاہیے بیچ سے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ایک تو کھانے کی وہ مقدار جو کھانے سے بیچ جلنے کی، گندی نہ ہوگی، دوسرے یہ کہ برتن گندہ نہ ہوگا اور تیسرے یہ کہ اگر کوئی اس طریق سے نہ کھائے تو اس سے اس کی حرص کا پتہ چلتا ہے اور حرص آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے۔

۵۔ اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجور یا انگور وغیرہ کو ایک ساتھ دو دو کر کے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اخلاقی حیثیت سے اس سے حرص اور لالچ کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے والے کا منشا یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو اپنے پیٹ میں پنچا دے تاکہ کوئی دوسرا آکر شریک نہ ہو جائے اور اگر وہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے کھانا کھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ وہ جلدی کر کے اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ کھالے، یہ جذباتیہ کے سراسر منافی اور حرص و طمع پر دال ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اگر کسی ضرورت سے کسی شریک کو ایسا کرنا پڑے تو اسکو دوسرے شریکوں سے پوچھ لینا چاہیے۔

۶۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے گھر والوں میں اور کام کرنے والوں میں بات بات میں فیہ نکالنے والے کی طرف سے چڑھا اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے گھر کا کام سدھرنے کی جگہ اور بگڑتا ہے، اس لیے اگر اتفاق سے کھانا بد مزہ پکا ہو تو اگر خواہش ہو تو کھا لینا چاہیے، ورنہ تھوڑا دینا چاہیے۔

۷۔ سب کامل کو ایک ساتھ کام کرنا تمدن کی بنیاد اور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، کہ دوست و احباب یا گھر کے لوگ کھانا ایک ساتھ مل کر کھائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الگ الگ کھانا بھی جائز ہے، اور ایک ساتھ بھی، لیکن ایک ساتھ مل کر کھانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہوتی ہے، اس طرح زیادہ برباد نہیں ہوتا، کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، سب مل کر برابر ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص کو تھوڑی بہت ہر چیز پہنچ جاتی ہے، پھر اس سے گھر والوں کا ایشاء ثابت ہوتا ہے اور گھر کے مالک کا تشخص اور امتیاز جو غرور کی نشانی ہے، مٹتا ہے اس سے گھر والوں اور عزیزوں اور دوستوں میں محبت ہوتی ہے ایک بار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، فرمایا غالباً تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، صحابہ نے کہا ملوں، فرمایا ایک ساتھ کھاؤ اور بھم اللہ پڑھ لو تو برکت ہوگی۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الاشریہ ص ۱۵۸ ایضاً ترمذی ابواب الاطعمہ باب ما جانی کراہیہم لوکل فی وسط الطعام ص ۸۰ سنن ترمذی ابواب
طعام ص ۵ بخاری کتاب الاطعمہ نوہ ۸۰ لہ ابو داؤد کتاب الاطعمہ ۲

۸۔ کھانا ٹیک لگا کے بیٹھ کر یا منہ کے بل لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ روحانیت کے علاوہ طبی حیثیت سے اس لیے مضر ہے کہ اس طرح غذا معدہ میں اچھی طرح سے آرام نہیں پہنچتی ہے، کھانے کے لیے بیٹھنے کی مسنون صورتیں یہ ہیں کہ یا تو ایک پاؤں کھڑا کر کے اور پاؤں کو گرا کر اسی پر بیٹھ کر کھایا جائے یا دو زانوں پر بیٹھ کر اور اگر جگہ کم ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو اکثر وں بیٹھ کر کھایا جائے یا دو زانوں پر بیٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا، میں بندہ ہوں، غلام اللہ کی طرح کھاتا ہوں، یعنی خاکساری سے۔

۹۔ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور ہر آدمی ہر لمحہ نہیں بڑھانا چاہیے خصوصاً جب کئی آدمی ایک ہی برتن میں ساتھ ہوں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانا ہاتھ سے گندہ نہیں ہوتا، دوسرے ہر شخص کا اپنا حصہ الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے کھانے میں کوئی اچھا کنڑا اتفاقاً پڑ گیا ہے تو اس کے لیے لالچ سے بچنا ہوا ورنہ بیکار ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں اور انگلیوں کو منہ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے اور اس کے بعد دھواں سے ہاتھ پوچھنا چاہیے۔

۱۱۔ پانی ٹھہر ٹھہر کر دو تین سانس میں پینا چاہیے، اس طرح پانی پینے سے پوری سیری ہوتی ہے، اور ضرورت کے مطابق انسان پانی پیتا ہے، اور اندر سے لگنے والی گندہ سانس پانی میں نہیں لگنے پاتی۔

۱۲۔ پانی کے برتن میں سانس نہیں لینی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ منہ یا ناک سے تنہوک وغیرہ نکل کر برتن میں پڑ جائے اور وہ آدمی کو مکر وہ معلوم ہو پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سانس جو اندر سے باہر آتی ہے وہ بگڑی کثافتوں کو لیکر باہر نکلتی ہے، اس لیے اس سانس کو یا اس سانس سے علی ہوتی چیز کو پھر اندر نہیں کرنا چاہیے۔

۱۳۔ پانی بے ضرورت کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے اور طبی حیثیت سے بھی مضر ہے، البتہ کبھی کبھی اگر کوئی پی لے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کھڑے کھڑے پانی پی لیا ہے مگر اس کی عادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پانی پینے میں ضرورت ہے کہ اندر کے پٹھے ذرا ڈھیلے ہو جائیں اور یہ بات بیٹھ کر پینے سے حاصل ہوتی ہے البتہ زمزم کا پانی برکت، دعا اور شاید تعظیم کی خاطر کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔

۱۴۔ پانی مشکیزہ کے منہ یا پیالہ کے سوراخ سے نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے اول تو پانی کی مقدار کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا پی لیا، پھر یہ دیکھا نہیں جاسکتا کہ اس کے اندر کوئی مضر چیز نہیں۔

۱۵۔ کھانے اور پانی کے برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے تاکہ اس میں گندہ وغیرہ یا کوئی نجس چیز یا کوئی کیڑا مکوڑا نہ پڑنے پائے، یا کوئی جانور پانی نہ پینے پائے۔

۱۶۔ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کھلایا اور پلایا، اس موقع پر کی مختلف دعائیں حدیثوں

میں ایضاً آئے ابو داؤد کتاب الاطعمہ وابن ماجہ کتاب الاطعمہ وشرح سفر السعاده فی زباجہ لشیخ عبدالحق محدث دہلوی
آئے ابو داؤد ابن ماجہ مع ذرقانی علی السیرۃ ج ۳ ص ۳۹۰ گہ بخاری کتاب الاطعمہ گہ بخاری کتاب الاشریہ آئے ابو داؤد
کتاب الاشریہ آئے ایضاً موطا امام محمد گہ صحیح مسلم کتاب الاشریہ پ

میں آئی ہیں، جن میں سے ایک مختصر دعا یہ ہے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْفَقَنَا
وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اس خدا کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پلایا
اور مسلمان بنایا۔

آدابِ مجلس

آدابِ مجلس میں اصولی بات یہ ہے کہ مجلس میں تہذیب اور وقار کی شکل پیدا ہو، اور شرکائے مجلس میں سے ہر ایک کا حق برابر ہو تاکہ یہ مجلس شرکاء کی باہمی محبت بڑھانے کا سبب ہو، ان ہی دو باتوں کو قائم رکھنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے نشست و برخاست کے کچھ آداب دکھائے ہیں۔

۱۔ مجلس میں انسان کو جہاں بے تکلف پہلے جگہ مل جائے، یعنی یہاں تک نشست کا دائرہ اس کے آنے تک پہنچ چکا ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجمع کو چیر کر خواہ مخواہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے ایک تو پہلے سے آنیوالوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے ایسا کرنے والوں میں غرور و نخوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے شخص کا خیال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اسی طریقے سے بیٹھتے تھے، انتہا یہ ہے کہ مسجدوں میں بعد کے آنے والے نمازیوں کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ لوگوں کو روندتے ہوئے آگے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، جمعہ کی نماز میں یہ خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے اسی لیے تخطی رقاب“ یعنی دوسروں کی گردنوں کو روند کر اور زیر قدم لا کر آگے بڑھنے کو جمعہ میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔

۲۔ مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے تفوق پسندی اور خود بینی کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی ضرورت سے خود اٹھ جائے تو پٹھنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہ اس پر پہلے قابض ہو چکا تھا، اور اس کا یہ حق عارضی طور سے اٹھ جانے سے چلا نہیں جاتا۔

۴۔ اگر مجلس میں دو شخص باہم مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اکثر دو شخص اس طرح باہم آپس میں بات چیت کرنے کے لیے یا کسی اور مصلحت باہمی سے بیٹھے ہیں اور ان دونوں میں موانعت اور بے تکلفی ہوتی ہے اس لیے ان کا الگ کر دینا ان کے تکرار اور وحشت کا باعث ہوتا ہے۔

لے آداب المفرد باب مجلس الرجل حیث انتہی لہ ترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاء فی کراہیۃ ان یقام الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ لہ ترمذی ابواب الاستیذان باب اذا قام الرجل من مجلسہ ثم رجع ہو الحق بہ لہ ترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاء فی کراہیۃ الجلس بین الرجلین بغیر اذنیہما ۛ

۵۔ اگر کچھ لوگ مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو کسی کو اس حلقہ کے وسط میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کیونکہ اس حالت میں کچھ لوگوں کی طرف سے کتاؤ بولے گا اور لوگوں کی طرف سے ہتھیار بولے گا، جو ایک قسم کی بدتمیزی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ منہ سے لوگ اس طرح بیٹھے ہوں تاکہ سب کو ہنسا سکیں، اور یہ صورت تہذیب و وقار کے خلاف ہے۔

۶۔ مجلس میں کسی شخص کے گرد یا سامنے کسی کو کھڑا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عجمیوں کی عادت تھی کہ نوکر پکڑا قاکے اور رعایا بادشاہ کے گرد کھڑی رہتی تھی، اور یہ ایک ایسی مبالغہ آمیز تعظیم تھی جس کا ڈنڈا شرک سے مل جاتا ہے، اس طرح ایک شخص کو یا خدا بناتا تھا اور دوسرے اس کے آگے اپنی شخصی خود داریوں اور عزت نفس کو فنا کر دیتے تھے جو اسلام جیسے مساوات پسند مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاسکتا۔

۷۔ راستہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور ہر آئندہ روز کو کتنا بداخلاقی ہے، لیکن اگر ضرورت مجبور کرے تو ایسے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی نگاہ نیچی رکھنا، ضرر رساں چیزوں کو راستہ سے دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور باتوں سے روکنا اور راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ دکھانا اور مصیبت میں مارے ہوؤں کی مدد کرنا۔

۸۔ انسان پر سب سے زیادہ محبت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے ہم نشینوں کے انتخاب میں اس کا ضرور لحاظ رہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جن کی محبت سے اس کو فائدہ پہنچے، ہر انسان جس کی محبت کو پسند کرتا ہے، اس سے خود انسان کی فطری استعداد اور فطری مناسبت کا پتہ چلتا ہے، اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ روئیں ایک مخلوق زوج ہیں، جن میں باہم آشنائی ہوتی ہے، ان میں الفت و موانست پیدا ہو جاتی ہے، اور جن میں بیگانگی ہوتی ہے ان میں تفریق و اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کے اخلاق کا پتہ لگانا چاہو تو اس کے دوستوں کے اخلاق کا پتہ لگاتو۔ اس نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں ظاہر کیا ہے کہ اولی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، پھر فرمایا کہ اچھے ہم نشین اور بُرے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور لوہار کی جیسی ہے، مشک بیچنے والے سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا اس کو خریدو گے، یا اس کی خوشبو پاؤ گے لیکن لوہار کی جیسی تمہارا گھریا کپڑا جلانے لگی، یا تمہارے دماغ میں اس کی ناگوار بو پہنچے گی۔

مجلس میں جو معزز جگہ ہو وہاں بیٹھنے کی از خود کوشش نہ کی جائے کسی دوسرے کے یہاں جانے تو بھی اس کی اجازت کے بغیر اسکی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے فرمایا کہ اپنے بھائی کی معزز جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھنے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں نہیں تو اس سے جس قدر قریب جگہ ہو اسی میں بیٹھیں اسکا نتیجہ ہوتا ہے کہ مدنیوں کے پاس جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو دالے دلا کر کھانا اور دسروں

۱۔ ترمذی ابواب الاستیذان باب جاردی کرامۃ القعود وسط الحلقۃ ابو داؤد کتاب الادب باب فی قیام الرجل للرجل ۲۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی المجلس فی الطرقات ۳۔ ابی داؤد کتاب الادب باب فی العطاء و بیع المسک ۴۔

کے لیے جگہ بنانے کیلئے کہا جائے تو وہ بُرا ماننے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ادب کو سکھایا، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْتَحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَانْفِصُوا لِفَضْلِ اللَّهِ لَكُمْ ذِكْرٌ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا
فَاشْزُوا وَابْتَغِ الْوَعْدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ وَرَجَبُوا وَاللَّهُ
يَعْلَمُ خَيْرٌ دِمَجَادِل: ۲۰

اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو تو
کشادگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور
اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاؤ، اللہ ان کے رُتبے
ادب پنے کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا
گیا اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔

اسی طرح مجلس میں بیٹھے کر اس طرح آپس میں کانا چھوسی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے حاضرین کو یہ معلوم ہو کہ آپ
ان ہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں، منافقوں کے اس طرزِ عمل کی برائی قرآن پاک نے برملا کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْتَحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَانْفِصُوا لِفَضْلِ اللَّهِ لَكُمْ ذِكْرٌ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا
فَاشْزُوا وَابْتَغِ الْوَعْدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ وَرَجَبُوا وَاللَّهُ
يَعْلَمُ خَيْرٌ دِمَجَادِل: ۲۰

جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں، وہاں کوئی دو آدمی آپس میں ایسی سرگوشی کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو یہ بُرا معلوم
ہو تب، ایک تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم کو اس راز کے قابل نہیں سمجھا، دوسرے یہ کہ بدگمانی ہوتی ہے کہ وہ
شاید ہماری ہی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں، اس لیے ارشاد ہوا کہ تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ
کریں کہ اس سے تیسرا انگلیں ہوگا۔

مجلس کی راز کی باتوں کو برملا نہیں بیان کرنا چاہیے کہ المجالس بلا ممانۃ قول نبوی ہے۔

آداب ملاقات

اسلام میں معاشرتی حیثیت سے دوستوں کی ملاقات کے لیے جانا ایک ثواب کا کام ہے، ایک حدیث میں ہے
کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا بھائی کی (جس کی اخوت فی اللہ ہو) ملاقات کو گیا تو ایک پکارنے والا اس
کو آواز دے گا کہ تم اچھے، تمہارا آنا اچھا اور تم نے جنت میں اپنے لیے ایک مکان بنایا۔
اسلام نے ملاقات کے جو آداب مقرر کیے ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں :-

۱۔ دوستوں کی ملاقات کے وقت چہرہ سے خوشدلی اور مسرت ظاہر کرنی چاہیے اسی لیے فرمایا کہ تمہارا اپنے
بھائی کے سامنے سکرا نا یہ بھی صدقہ ہے ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور
امن و سلامتی کا پیام ہو جس کو شریعت نے اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ (تم پر سلامتی ہو) کے لفظوں میں ترتیب دیا
ہے، پھوٹے بڑے کو، بڑے چھوٹے کو سب سے پہلے یہی پیام دیں۔

دنیا کی تمام قوموں میں ملاقات کے وقت خوشی اور محبت کے ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ یا فقرہ
کہنے کا رواج تھا، اور ہے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت اِنْعَمَ اللہُ بِکَ عَیْنَا۔ وَ اِنْعَمَ اللہُ بِکَ صَاحِبًا

لے ترمذی ابواب الاستیذان لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی نقل الحدیث لے ایضاً لے ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء
فی زیارۃ الاخوان لے ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی منافع المعروف

کہتے تھے یعنی "تہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں"۔ تہاری صبح خوشگوار ہو۔" امر او سلاطین کے لیے دوسرا لفظ تھا ایرانی "ہزار سال بڑی" ہزار برس جیو، کا فقرہ کہتے تھے یورپ کے لوگوں میں صبح کو گڈ مارنگ (صبح) شام کو گڈ ایوننگ (راہی شام) رات کو گڈ نائٹ (راہی رات) وغیرہ کہنے کا رواج ہے، مگر اسلام ان سب کے بجائے "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" کا لفظ ایجاد کیا اور اس میں حسب ذیل مصلحتیں ملحوظ رکھیں۔

۱۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ طریقہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اس کے استعمالات سے جواہر علیہم السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَیْ دَاوُدَ وَنَحْنُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ (صفت) ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ اس کی صورت ذکر و دعا کی ہے دینی تمنعات مثلاً طولِ عمر وغیرہ سے اس کو تعلق نہیں، اور نہ محدود و معین اوقات سے مفید ہے، اس میں دائمی اور سرمدی سلامتی کا راز چھپا ہے۔

۳۔ اس میں مذہبی شان زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس سلامتی سے مقصود جس کی طرف السلام کا لفظ لام اشارہ کرتا ہے وہ سلامتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔

۴۔ اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی، جو بندگی، کورنش، آداب عرض اور دوسرے قسم کے غیر مشروع طریقوں میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت قیس بن سعد نے آپ سے کہا کہ میں نے میرے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کیا کریں، تو آپ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی، ایک اور شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جائے، فرمایا "نہیں" اس نے کہا تو کیا اس کے لیے لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے، فرمایا "نہیں" اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کے مصافحہ کیے، فرمایا "ہاں"۔

۵۔ دنیا میں انسان کو جو بہتر سے بہتر عادی جاسکتی ہے وہ اسی سلامتی کی ہے کہ یہ جان و مال، آل و اولاد، دنیا و آخرت ہر قسم کی سلامتی کو مشتمل ہے۔

۶۔ جب دو انسان آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے بیگانگی کے سبب سے متوجش اور چوکنے ہوتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں غفلت پاکرد دشمنی نہ کرے، اب جب کہ اسلام کے قاعدہ کے مطابق دونوں اس لفظ کو اپنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف سے اطمینان دلاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔

۷۔ اسلام نے اپنے پیروں کے درمیان اس کو گویا آپس میں چپان کی علامت اور رائج ورڈ مقرر کیا ہے، آئینے سامنے جب زبانوں سے لفظ نکلتے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں ہزار بیگانگی کے باوجود آشنائی کی ایک لہر پاتے ہیں اور آپس میں محبت کی کشش محسوس کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی ملت محمدیہ کے ایمانی فرزند ہیں۔

لے اہد او کتاب النکاح باب فی حق الزوج علی المرأة لک یہ ممانعت اسی موقع سے مخصوص ہے جہاں کوئی شرعی محدود ہو مثلاً ملنے والا ہر دہو یا کوئی اور شہرت انگیز صورت ہو ۛ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ یہ تھی ۔

یا ایہا الناس اتقوا السلام واطعموا
الطعام وصلوا والناس بنام تدخلوا
الجنة بسلام۔
لوگو! باہم سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب تمام
لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یہ سب کرو گے تو جنت
میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

ایک دوسری حدیث میں سلام کی غرض و غایت بھی بیان فرمادی اور فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت
میں داخل نہ ہو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو میں تم کو
ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تم اس عمل کو گے تو باہم محبت کرنے لگو گے اور وہ یہ ہے کہ باہم سلام کو پھیلاؤ۔
سلام کرنے کے لیے شناسا و غیر شناسا، جانے اور جاننے کی تخصیص نہیں، مرد اور عورت کی تفریق نہیں بڑے
اور بچہ کی تیز نہیں، البتہ اسلام نے سلام کی ابتداء کرنے کے لیے دو اصول کو ملحوظ رکھا ہے جو تمام متمدن قوموں
میں رائج تھے، ایک کہ چھوٹا ادب احترام کا لحاظ کرے، اور اس اصول کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ
کہ چھوٹے کو گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، دوسرا یہ کہ سلام کے فریضے تو واضح
و خاکساری کا اظہار ہو اس اصول کی بنا پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سوار کو پیدل چلنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔

اس مصالح کے لحاظ سے آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی گھر میں جانے کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا
اور اس کو موجب برکت قرار دیا، مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت بھی لوگوں کو سلام کرنا چاہیے سلام میں رحمۃ اللہ و
برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرنا اور بھی موجب ثواب ہے چنانچہ ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
کہا "اَسَلُّوْا عَلَیْکُمْ" آپ نے فرمایا "اس کو دس نیکیاں ملیں" دوسرا آدمی آیا تو کہا "اَسَلُّوْا عَلَیْکُمْ
وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ" آپ نے فرمایا "اس کو بیس نیکیاں ملیں" تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا "اَسَلُّوْا عَلَیْکُمْ
وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ" آپ نے فرمایا "اس کو تیس نیکیاں ملیں"۔

جس شخص کو سلام کیا جائے اس کا یہ فرض ہے کہ سلام کا جواب اسی طریقہ سے بلکہ اس سے بہتر طریقہ سے
دے، یعنی سلام کر نیوالے نے جو الفاظ کہے ہیں ان پر دوسرے مناسب الفاظ کا اضافہ کرے، ورنہ کم از کم وہی
الفاظ دہراوے چنانچہ خود قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے ۔

وَ اِذَا حَتَّیْتُمْ بِجَنَیۃٍ فَحِیُّوْا
بِاَحْسَنِ مِنْہَا اَوْ رُدُّوْہَا رَسًا ۝۱۱
اور (مسلمانوں) جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (ایکے جوتا میں) اس
سے بہتر طور پر سلام کرو یا (کم سے کم) ویسا ہی جواب دو۔
اس کلم الفاظ کا جواب دینا اگرچہ فقہ کے نزدیک جائز ہے لیکن آیت کا ظاہری مفہوم یہی راستحانائے ناکالی ہے ۔

۱۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جانی المصافحۃ ترمذی الباب المذہب ص ۱۹۹ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جانی افشاء السلام
بخاری کتاب الاستیذان باب السلام للمؤثرۃ و غیر العرفۃ ترمذی کتاب الاستیذان باب تسلیم الرجال علی النساء علی الرجال ترمذی کتاب
الاستیذان باب التسلیم علی الصبیان ترمذی کتاب الاستیذان باب فی تسلیم الرکب علی الماشی ترمذی کتاب الاستیذان باب فی التسلیم اذا
دخل بیتہ ترمذی کتاب الاستیذان باب التسلیم عند القیام والقعود ترمذی کتاب الاستیذان باب ما ذکر فی فضل السلام ۔

۲۔ ملاقات کے وقت اظہارِ محبت اور اظہارِ مسرت کا دوسرا ذریعہ مصافحہ ہے اور اس اسلام کے اغراض کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بھی سلام کا ایک جزو قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا مکملہ ہاتھ کا پکڑنا یعنی مصافحہ کرنا ہے، مدینہ میں سب سے پہلے یحناہل یمن لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا ایک ذریعہ قرار دیا بعض حالات میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے یا بوسہ دینے کی جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے ممانعت آتی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی محذور نہ ہو تو اس کی اجازت بھی ہے، چنانچہ ایک بار حضرت زید بن حارثہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کا بوسہ دیا۔

کسی محبوب و محترم شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر جوشِ محبت اور جوشِ عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی منوع نہیں، حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے، اور جب آپ ان کے یہاں آتے تھے تو وہ بھی یہی برتاؤ کرتی تھیں، ایک موقع پر جب حضرت سعد بن معاذ جو بیمار اور زخمی تھے، آئے تو آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھ کر جائیں اور ان کو لے آئیں۔

دوسری قوموں میں ملاقات اور مجلس کے وقت بعض مشرکاز قسم کے آداب جاری تھے، اسلام نے ان کو یک قلم منسوخ کر دیا، ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ محبت کے بجائے غلامانہ اور بندگی کی ذہنیت سے اپنے امیروں اور بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح کھڑے رہ جاتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ذکرے ہو کر دو، جیسے غلامی کھڑے ہوتے ہیں۔

اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ مشائخ کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے۔

۳۔ ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لے لینا ضروری ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَلَسَمِعُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (نور: ۲۴)

مسلمانو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں کے پوچھے، اور ان سلام علیک کے بغیر نہ جایا کرو، یہ تمہارا حق میں بہتر ہے (یہ حکم تم کو اس غرض سے دیا گیا ہے، کہ جب ایسا موقع ہو تو تم اس کا خیال رکھو) پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں تو جب تک تمہیں (خاص اجازت نہ ہو ان میں نہ جاؤ اور اگر گھر میں کوئی ہو اور تم سے کہا جائے کہ (اس وقت موقع نہیں) لوٹ جاؤ تو رہے۔

قابل، لوٹاؤ، یہ دلوٹاؤ، تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

لہٰذا ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی المصافحۃ ابو داؤد کتاب الادب باب فی المصافحۃ ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی المعانقۃ والقبلۃ یہ دونوں واقعے ابو داؤد کتاب الادب باب ماجاء فی القیام میں ہیں ابو داؤد کتاب الادب: قیام الرجل للرجل لہٰذا ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی مرجبا۔

غیر محرم عورتوں سے ملنے کے لیے ان کے شوہروں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔

کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کے اگرچہ اور بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کی نگاہ اس پر پڑے یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکان پر جلتے تھے تو چونکہ اس وقت دروازوں پر وہ ڈالنے کا رواج تھا، اس لیے اجازت لینے سے پہلے دروازہ کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، سناٹیں کھڑے ہوتے تھے، تاکہ اندر کی چیزوں پر نگاہ نہ پڑے، ایک بار ایک شخص آئے اور آپ کے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کیونکہ اجازت لینے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کی چیزوں پر نگاہ نہ پڑنے پائے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر بلا اجازت کوئی شخص کسی کے گھر میں تاک جھانک کرے اور کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر الزام نہیں، ایک بار کسی نے آپ کے حجرہ میں تاک جھانک کی، آپ اس وقت ایک لوہے کی کنگھی سے سر جھار رہے تھے، فرمایا اگر میں یہ جانتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو اسکو تمہاری آنکھوں میں کوغوغ دیتا پھر فرمایا انما جعل الاذن من قبل البصر یا فرمایا انما جعل الاستیذان من اجل البصر، یعنی اجازت کی ضرورت تو اسی لیے ہے کہ اس کو دیکھو نہیں۔

اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے یہ کہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں تین بار سلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس جانا چاہیے، البتہ اگر کسی کو خود بلا یا جلتے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی شخص گھر کے دالان میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس وقت بھی اجازت لینا غیر ضروری ہے، دو کالوں میں جانے کے لیے اور اسی قسم کے دوسرے ملک مقامات میں بھی اجازت لینا ضروری نہیں، خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے جانا چاہیے، اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہو گا کہ اگر گھر میں رہتے بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا گھر میں غیر محرم عورتیں آگئی ہیں تو وہ ہوشیار ہو جائیں۔

یہ آداب تو اجنبی اور نا آشنا لوگوں کے لیے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں اور وہ ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، مثلاً چھوٹے چھوٹے بچے، یا لونڈی غلام، اس لیے اگر ان کے لیے بھی ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی تکلیف ہوگی، البتہ خاص خاص اوقات میں جن

۱۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء فی النبی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجہن ۲۔ ابوداؤد کتاب الادب باب الاستیذان فی عورات الخلاء ۳۔ ابوداؤد کتاب الادب فی الاستیذان ۴۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب قبالة البیت و بخاری کتاب الدیة باب من اطلع فی بیت قوم ففحوا عینہ فلا یدلہ ۵۔ اس کتاب کے صفحہ ۸۸ میں اس حدیث کے لفظ یہ لکھے گئے ہیں انما الاذن لادخل الرویۃ مگر صحیح لفظ یہ ہیں جو یہاں نقل کئے گئے ہیں، دیکھئے صحیح بخاری کتاب الاستیذان، باب الاستیذان من اجل البصر و کتاب الدیات باب من اطلع فی بیت قوم، ۶۔ ابوداؤد کتاب الادب باب فی استیذان ۷۔ ابوداؤد کتاب الادب باب کم مرة یلم الرجل فی الاستیذان ۸۔ ابوداؤد کتاب الادب باب دعاء الرجل اذ ذل ادب المفرد باب ما لیت اذن فیہ ۹۔ ادب المفرد باب الاستیذان فی حوائت السوق ۱۰۔

میں لوگ اکثر بے پردہ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے، اور خود قرآن مجید نے ان اوقات کی تعیین کر دی ہے یعنی نماز عشاء کے بعد سے نماز صبح سے پہلے تک کہ کپڑے اتار کر سونے کا وقت ہے، اور دوپہر کو جب قیلولہ کے لیے کوئی لیٹے کہ یہ بھی تخلیہ کا وقت ہے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَآذِنَكُمْ الَّذِينَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ لَوْ أَفُوتَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
وَإِذَا بَلَغَ الْوُطْقُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ (نور: ۸۱)

مسلمانو! تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی لونڈی غلام) اور تم میں جو سن بلوغ کو نہیں پہنچے تین وقتوں میں تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دو دفعہ جب تم دوپہر کو رسو لے کے لیے معمول کے مطابق کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نماز عشاء کے بعد (یہ) تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، ان (اوقات) کے سوا نہ (تو بے اذن آنے دینے میں) تم پر کچھ گناہ اور نہ (بے اذن چلے آنے میں) ان پر کچھ گناہ کیونکہ وہ) اکثر تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں (اور) تم میں سے بعض کو (یعنی لونڈی غلاموں کو) بعض (یعنی تمہارے پاس آنے جانے کی ضرورت لگی ہی رہتی ہے، (تو بار بار اذن مانگنے والا حکمت والا ہے، اور (مسلمانو!) جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان سے اگلے (یعنی ان سے بڑی عمر کے گھروں میں آنے کیلئے) اذن مانگا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اذن مانگنا چاہیے۔

آداب گفتگو

آداب گفتگو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نرمی سے گفتگو کریں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی کے ساتھ باتیں کرو:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّينًا رطہ: ۲۱

تو تم ان سے نرم بات کہنا۔

پھر جو بات کہی جائے وہ بھی اچھی ہو، فائدہ مند، اس کے کہنے میں اپنا یاد دہس کر کا نفع ہو، اسی لیے

نہر مایا: - وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقرہ: ۱۰۱) اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

مجلس میں بیٹھیں تو ایسے فقرے نہ کہیں جن میں کسی پر کوئی طعن چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو یہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اسی قسم کی باتیں کہتے انظرنا رہا را خیال کیجئے کی جگہ راعنا کہتے جس میں تخفیف کا چھپا ہوا نکلتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے باز رکھا، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا أَنْظِرْنَا رِيقًا كَثِيرًا

اس کی پوری تفصیل سورہ نساء رکوع ۷ میں ہے۔

ہائیں ایسی کرنی چاہئیں جو منصفانہ اور درست ہوں، اگر جماعت کے بیشتر افراد اس کا لحاظ رکھیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کم ہو اور لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت نہ پیدا ہو، فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ (احزاب: ۹)

عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کا اتفاق ہو تو بات میں اور لہجہ میں ایسی نزاکت اور لوح نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں بری کا خیال پیدا ہو، فرمایا :-

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَثَلَسَ قَوْلُ
مَعْرُوفًا (احزاب: ۳۱)

مردوں کو نرم، معقول اور دلجوئی کیساتھ باتیں کرنے کی تاکید آئی اور اس کا ثواب صدقہ کے برابر بتایا، فرمایا: قول معروف و مطمئن خیرین صدقہ یتبعہا اذنی (بقرہ: ۲۶۲) جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔

بات کی جائے تو آہستگی کے ساتھ، بے موقعہ جھجھکیاں کرنا حماقت کی دلیل ہے، فرمایا :-
وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
أَصْوَتُ الْحَمِيرِ (لقمان: ۲)

فصول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے، مسلمانوں کی صفت یہ ہو۔
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُرْضُونَ (مومن: ۱۱)

کیونکہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اس پر خدا کا فرشتہ گواہ رہتا ہے۔ خدا فرماتا ہے :-
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (رق: ۲)

اس لیے ہر شخص بات منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سوچ لے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسکو چاہیے کہ وہ کلمات کے یا چپ رہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کی قید کے ساتھ حضور کا یہ فرمانا ادھر اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عمل کی جزا سے غفلت نہ کریں، کیونکہ جب ہم بُری بات بولیں گے تو اسکی جزا بھی پائیں گے، ایک حدیث

میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اسکو مطلب نہ ہو اور جو نہ دیکھے یہ حدیث ان جو مع الکلم میں سے ہے جو دیکھنے میں تو بہت مختصر ہیں مگر درحقیقت اس کوڑہ میں دیرا بند ہے مسلمان اگر اسی بات کا دھیان رکھیں تو مسلمانوں کے بہت سے کام بن جائیں۔

دبان انسان کو اظہار مطلب کے لیے ملی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے مطلب یعنی گفتگو کا مقصد و مہم درست اور صحیح ہوں پھر ان کے اظہار کا طریقہ مناسب ہو اور یہ دونوں باتیں اعراض عن الغویس داخل ہیں، اگر کوئی مخاطب ایسا ہو جو ان دو باتوں میں سے کسی ایک میں کمی کرے تو اسلام کی ہدایت ہے کہ ایسے جاہل کا جواب بھی تلخ دیا جائے۔ اور اپنی سلامت روی کو ہاتھ سے جانے دیا جائے۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (فرقان، ۷۶)

اور جب نا سمجھ ان کو خطاب کریں تو وہ جواب میں سلامتی کی بات کہیں۔

گفتگو بضرورت کرنی چاہیے، احادیث میں ایسے لوگوں کی بہت بُرائی آئی ہے جو فضول باتیں کرتے ہوں اور بلواس میں مبتلا رہتے ہوں، اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگ امت کے بدترین افراد ہیں، یہ بھی خیر اگر اسی ایک بات سے یا تو اللہ تعالیٰ کی تاقیامت خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے اور یا اس کی تاقیامت ناراضی ہوتی ہے، یہ حدیث ہم کو اپنی گفتگو کے ہر لفظ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دین اور دنیا کے بہت سے کاموں کا رخ صرف زبان کے سبب سے ادھر یا اُدھر پھرتا ہے یہی زبان نیکی کا ذریعہ بھی ہے اور یہی بُرائی کا آلہ بھی ہے اس سے دین بھی سدھرتا ہے اور دنیا بھی، اور اسی سے دونوں کے کام بگڑ بھی جاتے ہیں، اسی لیے آئیے کہ جو دونوں چیزوں کے بیچ یعنی زبان پر پورا قابو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔

مخاطب کو جو بات اچھی طرح سمجھانی ہو اس کو صفائی اور سہولت کیساتھ کہا جائے بلکہ اس کو دہرا کر کہا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائے اسی غرض سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو تین بار اس کا اعادہ فرماتے تھے، اور گفتگو اتنی جلدی جلدی نہیں کرتے تھے کہ مخاطب ہر لفظ کے مفہوم کو اپنی گرفت میں نہ لاسکے، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے پہلو میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہؓ نے بڑی تیزی کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی، حضرت عائشہؓ نے اس پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیزی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا، حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل و ترسیل پائی جاتی تھی، یعنی ہر لفظ جدا جدا ہوتا تھا اور گفتگو میں عجلت نہیں فرماتے تھے، اسی مفہوم کو حضرت عائشہؓ اس طرح ادا فرماتی ہیں:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا أَيْكَةً

ابن موطا و شرحه للباجی باب ماجاء فی الصدق و الکذب و ترمذی کتاب الزہد و ابی الفزد باب فضول الکلام و موطا امام مالک باب یومر من التحفظ فی الکلام و موطا امام مالک باب ماجاء فی ما یخاف من اللسان و ابوداؤد کتاب العلم باب تکریر الحدیث و ابوداؤد کتاب العلم باب فی سر الحدیث :-

حکاماً فصلہ بفہمہ کل من سمعہ ۔ ہوتا تھا اور جو شخص اس کو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔
گفتگو نہایت مختصر الفاظ میں کرنی چاہیے، ایک بار ایک شخص نے نہایت طویل گفتگو کی یا طویل خطبہ دیا حضرت
عمر بن العاصؓ نے سنا تو فرمایا کہ اگر وہ میاں زدہ یا اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے،
گفتگو یا تقریر سے بعض اوقات فخر و مباہات اور شہرت مقصود ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے ذریعہ لوگوں
کو اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے، کبھی اس سے صرف تفریح مقصود ہوتی ہے، ان انفرادی کے حاصل کرنے کے لیے لوگ
نہایت مسجع، مقفی، اور تکلف آمیز تقریر کرتے ہیں گفتگو کو طول دیتے ہیں، چپا چپکے باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی ممانعت کی اور فرمایا کہ خدا اس بلیغ آدمی کو مبغوض رکھتا ہے جو اپنی زبان کو اس
طرح توڑتا مروتا ہے جس طرح بیل اپنی زبان کو توڑتا مروتا ہے گھاس کھاتا ہے، نیز فرمایا کہ جو شخص اسلوب کلام میں
اس لیے اہل بل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے، خدا قیامت کے دن اس کا فیہ و تو قبیل
نہ کرے گا۔

جب چند لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو التفات ایک ہی طرف نہ رہے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر ہر ایک کی
طرف منہ کیا جائے تاکہ دوسروں کو عدم التفات کی شکایت نہ پیدا ہو جائے۔

باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آداب

آدمی کو راستہ میں مسافت، بنجیگ اور خاکساری کیساتھ قدم اٹھانا چاہیے، خدا اچھے مسلمانوں کی تعریف میں فرماتا ہے :-
وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلٰی
الْاَرْضِ هَوْنًا ۚ ذٰلِکَ اَنۡ اَمَّا ۙ (۶۷)

دبے پاؤں،

اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، یعنی چال میں غرور و تجتر کے انداز نہ ہوں، فرمایا :-

وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ لَنْ تُخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً (۷۸) اور زمین

میں اکڑ کر نہ چل کر اس طرح چل کر، نہ تو زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں تک اونچائی میں پہنچ سکتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا :- وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (۷۹)

دلچان (۷۹) اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ مغرور اور نرکو پسند نہیں کرتا۔

عورت کو بچنے والے زیور مثلاً پازیب، جھڑے یا جھانچہ پہن کر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں

رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی آواز سے سننے والوں میں انتشار خیال پیدا ہوتا ہے، عرب کی عورتیں مردوں کے سامنے سے

گذرتی تھیں تو اپنے پازیب کی آواز سنانے کے لیے زور زور سے زمین پر پاؤں رکھتی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی

لہ ابوداؤد کتاب الادب باب المدی فی الکلام لابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المنشق فی الکلام تلے یعنی حق کی تبلیغ نہیں بلکہ اپنی

تعریف کرانی مقصود ہو گئے ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المنشق فی الکلام باب الفرد بآ اذا حده الرجل لایقبل علی واحد :

مانعت کی اور فرمایا :-

وَلَا يَضْرِبْنَ بَازُجِلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ (نور: ۳۱)

اور دھلنے میں، اپنے پاؤں لیے زور سے نہ رکھیں کہ
دلوگوں کو، ان کے اندرونی زیور کی خبر ہو۔

شریف عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو کسی بڑی چادر یا برقع سے اپنا سارا جسم سر پاؤں تک چھپا
لے، جس سے اس کی اصلی پوشاک اور زیب و زینت کی ساری چیزیں چھپ جائیں اور چادر یا نقاب کا کچھ حصہ
منہ پر بھی آجھلے تاکہ ہر مرد کو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف خاتون ہے، لونڈی نہیں، پھر نگاہیں شرم سے جھکی رہیں۔
اے پیغمبر! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں
کو کمرے کے نیچے لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی پنی چادریں
اس سے لگتا ہے کہ سچائی پڑیں، تو کوئی نہ ستائے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ أَوَّلَ وَجْهِكَ وَبَنَتِكَ وَنِسَائِكَ
الْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ ط
ذَلِكَ أَتَى أَنْ يَخْفَيْنَ فَلَهُ يُؤْذِينَ (احزاب: ۸)
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ لِيُقْضَىٰ مِنْ أَبْعَارِهِنَّ
وَيُحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا بِعَوَّلَتِهِنَّ (نور: ۳۱)

اور اے پیغمبر! ایمان والیوں کو کمرے کے اپنی آنکھیں
ذرا نیچی رکھیں، اور اپنا ستر چھپائیں، اور اپنا سنگار نہ
دکھائیں، مگر جو دھڑکے کھلا رہتا ہے، اور اپنی اور دنیا
اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار نہ دکھائیں
لیکن شوہر وغیرہ محرم کو (آخر تک پڑھے)

اسی اصول پر عورت کو کوئی تیز خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلیا جائیے، کیونکہ اس سے میلان طبع پیدا ہوتا
ہے، اور عورت کا یہ خیال بھلا ظاہر ہوتا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور کسی عورت کا ایسا خیال شرافت نسوانی کے خلاف ہے۔
راستہ میں مرد اور عورت کو مل جل کر نہیں چلنا چاہیے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو
دو عورتوں کے درمیان چلنے کی مانعت فرمائی ہے عورتوں کو وسطیٰ راہ سے الگ ہو کر راستہ کے کنارے سے چلنا چاہیے
ایک بار راستہ میں مرد اور عورت باہم مل جل گئے تو آپ نے یہ حکم دیا، اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ عورتیں
راستہ کی ادھر ادھر کی دیوار سے لگ کر چلنے لگیں۔

راستہ چلنے میں ادب اور وقار کا پورا خیال رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو بھی
جماعت میں ملنے کے لیے متانت کے خلاف دوڑنا نہیں چاہیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں
تکبیر ہو رہی ہو یا نماز کھڑی ہو چکی ہو تو دوڑ کر اس میں شامل نہ ہو بلکہ تم متانت اور وقار کیساتھ آکر جماعت میں ملو۔
مقدور ہو تو پاؤں کے بچاؤ اور طہارت اور پاکیزگی کے لیے جوتے پہنے جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اکثر جوتے پہنا کر دے یعنی جوتے پہن کر چلا کر دے، کہ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔

جوتے دونوں پاؤں میں پہن کر چلنا چاہیے، یا دونوں پاؤں ننگے رہیں یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پاؤں میں
لہ یعنی لوگ جان لیں کہ یہ شریف خاتون ہیں، ان کو کوئی راستہ میں پھیرے نہیں بلکہ ابوداؤد کتاب الادب باب فی مشی
النساء فی الطريق صحیح مسلم باب استحباب ایتان الصلوٰۃ بوقار لہ ابوداؤد باب الاعتقال :

جوتا ہوا اور دوسرا پاؤں ننگا ہو کیونکہ یہ ادب و تقار کے خلاف ہے، ایسے شخص کو لوگ احمق اور سفیہ سمجھیں گے، لیکن اگر گھر میں کوئی اس طرح دو چار قدم چلے تو کوئی حرج نہیں۔

آداب سفر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں سفر فرمایا اس وقت زمانہ کے حالات اور سواریوں کے طریقے اور تھے، اس لیے اسکے آداب عرب کی سرزمین، عرب کی آب و ہوا، اور عرب کی عام اگلی حالت سے موزونیت اور مطابقت رکھتے تھے، عرب کی زمیں خشک، بنجر اور پتھر ملی، پانی کی قلت ہو کی گری، دھوپ کی تازت، قتل و غارتگری کی وجہ سے قدم قدم پر جان کا خطرہ، ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق چند مفید ہدایتیں کی ہیں جن میں بعض کی حالات کے بدل جانے سے اس زمانہ میں پابندی ضروری نہیں تاہم جہاں اب بھی وہ حالات باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، بالخصوص دیہات و قصبات کے لوگ ان سے زیادہ مستمع ہو سکتے ہیں جن کو زیادہ تر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اور صحرا و بیابان کے راستوں میں ضرورت زندگی کے وہ ساز و سامان میسر نہیں آتے جن کی اشیائوں اور ہوشیوں میں بہتات ہوتی ہے۔

- ۱۔ سفر کے وقت مسافر کو رخصت کرنا چاہیے، اور اس کو خیر و عافیت کی کوئی نیک دعا دینی چاہیے اور ہو سکے تو اس وقت وہ خاص دعا پڑھنا چاہیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے رخصت کرتے وقت پڑھا کرتے تھے: **اَسْتَوْدِعُكَ لِلّٰهِ وَبَيْنَكَ وَامَانَتُكَ وَخَوَاتِيمُ اَعْمَالِكَ** یعنی تمہارا دین، امانت، اور خاتمہ عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔
- ۲۔ سفر صبح کے تڑکے کرنا چاہیے، اس انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ پورا دن کام میں آ جاتا ہے اور دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی سے محفوظ رہتا ہے اور ایک معتد بہ مسافت طے کر کے دوپہر کے وقت آرام کر سکتا ہے۔
- ۳۔ سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کم از کم تین آدمی ساتھ ہونے چاہئیں اس انسان بہت سے خطرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اسباب سفر کی حفاظت و نگرانی میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ اگر تین آدمی ایک ساتھ سفر کریں تو ان میں ایک کو اپنا امیر بنا لینا چاہیے اسی شخص کو کاروان سالار کہتے ہیں۔

۵۔ سفر سے آنے کیساتھ ہی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھڑالوں کو تیار کی تھوڑا موقع دینا چاہیے۔

۶۔ اگر کوئی معزز یا محبوب شخص سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔

۷۔ سفر رات کو کرنا چاہیے، حدیث میں اس کی مصلحت یہ بتائی گئی ہے کہ رات کو مسافت خوب طے ہوتی ہے، اور درحقیقت لو، گرمی اور دھوپ کے نہ ہونے سے اس وقت آدمی نہایت تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے۔

۸۔ یضاً لہ ترمذی کتاب اللباس باب المشی فی نعل واحدۃ لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الدعا مالو داع لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الابتکار فی السفر لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الرجل یافر وہ لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی القوم یافرون یورون اھم لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الطرق لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی التلقی لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی سرعۃ السیر

یہ، بہر حال عرب کی سرزمین کے لحاظ سے اسلام نے سفر کے لیے دو مناسب وقتوں کا مشورہ دیا ہے، صبح و شام اور رات کا وقت۔

۸۔ مسافر کو سفر میں سواری کے جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔

۹۔ رات کو مقام راستہ سے الگ ہو کر کمرنا چاہیے، کیونکہ راستہ سے جانور گزرتے رہتے ہیں، اور نفی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے۔

۱۰۔ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ سفر بہر حال تکلیف اور بے اطمینانی کی چیز ہے۔

آدابِ خواب

نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ (روم ۲۶) اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک تمہارا رات کو سونا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا:-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ بَآثًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (فرقان: ۵) اور اسی نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا۔ سورہ بناء میں ہے:-

وَجَعَلْنَا لَوْمَكُمُ بَآثًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (بناء: ۱۱) اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام، اور رات کو پردہ اور دن کو کامدہ بنایا۔

ان آیتوں کا اشارہ یہ ہے کہ نیند کے لیے رات کا وقت ہے، اور دن کا روزہ اور محنت کے لیے ہے، یعنی دن کا بڑا حصہ محنت اور کام میں گزردے البتہ دوپہر کو گرمی کے سبب سے کچھ دیر اہل عرب آرام کرتے تھے جس کو قیلول کہتے تھے، جس کا ذکر سورہ نور ۸ میں ہے:- حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ اور رات آرام میں گزاری جائے اور ہو کے تو اس کے کچھ حصوں میں خدا کی یاد کی جائے، جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے غرض یہ ہے کہ جو آرام طلب لوگ دن کو رات اور جو عیش پسند لوگ رات کو دن بناتے ہیں، وہ دونوں قدرت کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہاں تک کہ ساری رات عبادتوں میں جاگ جاگ کر کاٹنا بھی پسندیدہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یہ تو عام افراد کے لیے ہے لیکن خاصانِ خدا ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ آلِ مَائِدٍ جَعُورًا (ذاریات: ۱۱) یعنی تھے وہ رات کو تھوڑا سوتے۔

۱۔ مسلم کتاب الامارۃ باب مراعاة مصلحة الدواب فی السیر والنہی عن التعریس فی الطريق ۲۔ مسلم کتاب الامارۃ باب السفر قطعة من العذاب ۳۔ بخاری کتاب النکاح ۴۔

۱۔ سنت نبوی نے سونے اور جاگنے کے طریقے اور اوقات بتا دیئے ہیں، نمازِ عشا پڑھنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پہلے سو جانا غفلت کی نشانی ہے، اور نمازِ عشا پڑھ کر پھر فضول بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضروری کاموں سے اگر کوئی باقی رہ گیا ہو فارغ ہو کر فوراً سو جانا چاہیے، یہ اس لیے تاکہ صبح تڑکے آنکھ کھل جائے، اور آخر وقت میں خدا کی عبادت میں نیند کی کمی کے سبب سے غشی نہ ہو۔

لیکن اگر کوئی ضروری یا مفید کام پیش ہو تو نمازِ عشا کے بعد اس کے لیے بات چیت کرنا منع نہیں، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نمازِ عشا کے بعد بعض ضروری کاموں میں مشورہ کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ نے بات چیت فرمائی ہے۔

۲۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے پھر ادھنی کر وٹ لیٹنا چاہیے۔
۳۔ ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس پر منڈیر یا جالی نہ لگی ہو کیونکہ ایسی حالت میں مین پر گر پڑنے کا اندیشہ ہے۔
۴۔ پاکی کی حالت میں سونا چاہیے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے،
۵۔ پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ سونے کا یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں ہے۔

۶۔ ایک پاڈل کو اٹھا کر اس پر دوسرے پاؤں کو رکھ کر لیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ عرب کے لوگ عموماً تہ بند باندھتے تھے اس لیے اس میں کشف عورت کا احتمال ہے البتہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے لیٹے تھے۔

۷۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے، کھانے پینے کے برتن کو ڈھانک دینا چاہیے چراغ کو بجھا دینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات تیل کی خاطر چوہے چراغ کی جی کو اٹھالے جاتے ہیں، جس سے گھر میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، یہی حال آگ کا بھی ہے، ایک بار مدینہ میں رات کو کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب سوئے تو اس کو بجھا دیا کرو۔

۸۔ سوتے اور سو کر اٹھتے وقت کوئی مسنون دعا پڑنی چاہیے، سب مختصر دعا یہ ہے کہ سوئے وقت کے۔
اللَّهُمَّ يَا نَبِيَّكَ أَحْيِي وَأَمْوُتْ،
(اے اللہ! میں یہ کام چھتا اور مرتا ہوں،
اور جاگے تو کہیے۔)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا اس کی حمد ہو جس نے مرنے کے بعد مجھے پھر جلایا اور

لے ابو داؤد کتاب الادب باب النبی عن السمر بعد العشاء ص ۱۱۱ مسلم باب اکرام الضیف لے ابو داؤد کتاب الادب باب ما یقال عند النوم لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی النوم علی سطح غیر حجر لے ابو داؤد کتاب الادب باب ما یقال عند النوم وہا۔ فی النوم علی طہارة لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی الرجل یبسط علی بطنہ لے ترمذی ابواب الاستیذان باب ما جاز فی کراہۃ فی ذلک لے ترمذی ابواب الاستیذان باب ما جاز فی وضع احد الرجل علی الاخری متلفیاً لے بخاری کتاب الاستیذان باب لا یرکب فی البیت عند النوم و باب غلاق الابواب بالیل، مگر اس حالت کے متعلق ہے جب گھر کی چھتیں بست ہوں اور بتی کا پرانا دیا جلایا جائے۔

وَالْيَسَّ الْكُسُورُ

جس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

حدیث میں اس موقع کے لیے اور بہت سی موثر دعائیں منقول ہیں۔

آداب لباس

لباس سے اصل مقصد وہ ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا اخلاقی، جسمانی یہ ہے کہ جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچایا جائے، اور اخلاقی یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں اسلام کے علاوہ شاید کوئی اور مذہب نہیں جس نے برہنگی کو اعتراض کے قابل سمجھا ہو، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ستر پوشی کو مذہب کا ایک ضروری جز ٹھہرایا، یہاں تک کہ بلا مجبوری اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔

مردوں کے لیے ناف سے لیکر گھٹنوں تک کا حصہ اور شرعی آزاد عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے سنے کر گھٹنوں سے گھٹنوں تک اور لونڈیوں کے لیے پیٹ اور پیٹھ سے لیکر گھٹنوں تک کا حصہ ستر قرار دیا گیا ہے، جس کا غیر کے سامنے کھولنا جائز نہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں ان کا بے وجہ کھولنا پسندیدہ نہیں، ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں یعنی کوئی دوسرا نہ دیکھنے والا نہ ہو، فرمایا خدا تو دیکھتا ہے، اس سے اور زیادہ حیا کرنا چاہیے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کبھی ننگے نہ ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو بضرورت برہنگی کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان شرم کر دو، اور انکا لحاظ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بہشت میں جو بہشتی جوڑے ملے تھے، خدا کی نافرمانی کرنے سے وہ ان کے بدن سے اتر گئے تو وہ فوراً درخت کے پتوں سے اپنی برہنگی چھپانے لگے۔

فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطِفْقًا يُخِصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ط (اعراف: ۲۴)

تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، ان کے سران پر کھل گئے تو اپنے اوپر درخت کے پتوں کو جوڑنے لگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ستر پوشی خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے مگر دنیا میں آکر یہ فطرت کبھی بگڑ جاتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وحشی، جنگلی اور صحرائی قومیں ستر کے حدود کو صرف شرمگاہوں تک محدود کرتی ہیں، عرب میں بھی یہی حال تھا، بلکہ حج میں انہوں نے یہ دستور بنایا تھا کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے مرد اور عورتیں خانہ کعبہ کے طواف کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور اگر قریش اپنے کپڑے دیتے تو وہ پہن لیتے تھے اور نہ یونہی ننگے پیرا کرتے تھے، وحی الہی نے انسانوں کو تہذیب و سلیقہ کا یہ سبق دیا۔

يَبْنِيْ اَوْ مَرَّةً اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا اَلْوَارِيَّ
سَوَاتِكُمْ رِيْسًا وَّلِبَاسٌ مِّنَ السَّجُوِّ

اے آدم کے بیٹو! ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ٹھکانے
تمہاری ستر اور زینت کا سامان اور پرہیزگاری

کا لباس یہ بہتر ہے۔

وَالَّذِي خَيْرٌ ط (اعراف: ۳۱)

لے ابو داؤد کتاب الادب باب ما يقال عند النوم ط عورت کا چہرہ، قدم اور ہتھیلیاں ستر میں داخل نہیں تھیں تہذیبی
الادب الاستیذان والاداب باب ما جاء فی حفظ العورة ط ایضاً باب ما جاء فی الاستشارة ط صحیح مسلم و طبری تفسیر آیات ذیل ط

يَبْنِيْ اَدَمَ خُذْ وَازِيْنَتَكَ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳۱)
اے آدم کے بیٹو! ہر نماز کے وقت اپنی زینت

دیعنی لباس) اختیار کرو۔
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ
لِلْعِبَادِ (اعراف: ۳۲)
کہہ دے! کس نے اللہ کی یہ زینت کو جس کو اس نے

بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، منع کیا ہے۔
قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَفِيْ الْفَوَاحِشِ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ (اعراف: ۳۳)
وہ کھلی ہوں یا چھپی منع کیا ہے۔

ان آیتوں میں جس بے حیائی کی طرف اشارہ ہے وہ برہنگی ہے، اور جس زینت کے اختیار کرنے کا حکم دیا
گیلے وہ ستر پوشی ہے، ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کپڑے سے مقصد ستر پوشی کے علاوہ زیب و زینت بھی ہے
پہلی آیت کے آخر میں لباس کے باب میں اصول کلیہ کی صورت میں ایک مبلغ فقیر جو بہت سی جزئیات کو حاوی ہے،
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف: ۳۴)
اور پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے۔

پرہیزگاری کے لباس سے کیا مقصود؟ بعضوں نے مجاز کچھ کراس سے ایمان، دوسروں نے، اعمال صالحہ اور
یا شرم و حیا مراد لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجاز سے پہلے خود حقیقت پر غور کرنا چاہیے، اسی لیے کچھ مفسروں
نے اس کو حقیقت ہی پر محمول کیا ہے، مشہور تابعی مفسر ابن زین نے اس سے مطلق پوشاک مراد لی ہے کسی
نے زہرہ اور خود وغیرہ لڑائی کے سامان کو لباس تقویٰ قرار دیا ہے، کسی نے اس سے زہد و ورع کے صوفیانہ
کپڑے سمجھے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت سے دور ہونا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ لباس التقویٰ سے تقویٰ اور پرہیزگاری
ہی کا لباس مراد ہے، یعنی وہ لباس پہننا چاہیے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا نشانہ ہے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قولی اور عملی تفسیر سے ظاہر فرمادیا ہے، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر ترجمہ قرآن کے حواشی میں لکھتے ہیں:
"اب وہی لباس پہن جو جس میں پرہیزگاری ہو، ملباس ریشمی نہ پہنے، اور دامن دراز نہ رکھے اور جو منع ہوا ہے سو نہ
کے اور عورت بہت باریک نہ پہنے، کہ لوگوں کو نظر آوے، اور اپنی زینت نہ دکھاوے" (تفسیر اعراف آیت مذکور)

اسلام میں لباس و پوشاک کی حد بندی اس کے سوا کچھ اور نہیں کی گئی ہے، اس حد بندی کی تشریح احادیث
کے مطابق حسب ذیل ہے:-

۱۔ مردوں کو کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اس کے زمانہ پن
کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اس عیش و تنعم کی زندگی کی یاد دلاتا ہے جو مردوں کی جدوجہد اور محنت کی زندگی کے خلاف
ہے ضرورت اور مجبوری کی تشریح یہ ہے کہ جیسے لڑائی میں زرد کے نیچے ریشمی کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اس کی لوہے کی
کڑیاں بدن میں نہ چبھیں یا کسی بدن میں کھجلی ہو تو سوتی کپڑے کے کھردراپن سے بدن کے چھل جانے کا اندیشہ
ہوتا ہے اس لیے ان دونوں موقعوں پر مرد ریشمی کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر کوئی دو چار انگل کی ریشمی دھجی کپڑے
میں لگلے تو اس کی بھی اجازت ہے۔

۲۔ روح المعانی تفسیر آیت مذکورہ

۲۔ مردوں کے لیے عورتوں کی سی پوشاک، اور عورتوں کے لیے مردوں کی سی پوشاک پہننا جائز نہیں کیونکہ اس سے دونوں کی اخلاقی تنگ دامانی کی کھلی شہادت ملتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کے لباس اور طور و طریق کی مشابہت کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کے لباس اور طور و طریق کی نقالی کریں لعنت فرمائی ہے۔

۳۔ عربوں میں لباس کا دامن اتنا لمبا یا تہند اتنا نیچے رکھنا کہ وہ زمین پر گھسیٹا ہوا چلے بڑائی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، ان کے بڑے بڑے امراء اور رئیس اتنے ہی لمبے دامن رکھتے تھے اور اتنا ہی نیچے تہبند باندھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنا ازار فقر و غرور اور بڑائی کے انہار کے لیے گھسیٹ کر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا، اسی لیے مرد کو پانچامہ کی مہریوں اور تہبند کو اتنا نیچے نہیں کرنا چاہیے کہ ٹخنے چھپ جائیں، بلکہ آپ نے پسند فرمایا ہے کہ پانچامہ اور تہبند نصف ساق تک ورنہ کم از کم ٹخنوں سے اونچا رہیں۔ فرمایا ازار نیچے لٹکانا ضرور کی نشانی ہے اور خدا غرور کو پسند نہیں فرماتا، البتہ عورتوں کو دامن یا گھر نیچے تک لٹکانا بلکہ ایک آدھ بالشت نیچے رکھنا درست ہے۔

۴۔ ایسا لباس جس کی طرف بجا اختیار لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، پہننا ٹھیک نہیں، خواہ وہ امیروں کی برق برق پوشاکیں ہوں، یا مولویوں کا نمائشی عبا، جتہ یا سوفیوں کی گیر دار رنگ، کیونکہ ایسے کپڑوں کے پہننے والوں کا اصل منشاء اپنے کو دوسروں سے ممتاز بننے کی چھپی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تفوق و امتیاز کی ہوا نفس کا غرور ہے۔

۵۔ مرد ہو یا عورت کوئی ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جن سے ستر دکھائی دے، عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کتنی کپڑے پہننے والیاں ہیں جو حقیقت میں نگلی رہتی ہیں۔

۶۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے پوری ستر پوشی نہ ہو، یعنی اس سے ستر کے چوکھڑے نہ چھپیں جائز نہیں، ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ کوئی ایسا ہی کپڑا پہن کر حضورؐ کے سامنے آئیں تو آپ نے فرمایا، اے اسماء جب عورت جوان ہو جائے تو اس کو چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے سوا کھولنا حلال نہیں۔

۷۔ مرد شوخ رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں سرخ دھاری کے کپڑے جائز ہیں، ایسی سرخ دھاریوں کی چادر، آپ نے اوڑھی ہے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے جاسکتے ہیں آپ کبھی زرد رنگ کا پوسا لباس پہن لیتے تھے، اللہ زعفرانی کپڑے درست نہیں، اور خوشبو کے لیے بدن پر زعفران کے دھتے ڈالنا جس کا عرب میں رواج تھا مردوں کے لیے منع ہے سبز رنگ کی چادر بھی آپ نے اوڑھی ہے اور اس رنگ کا تہبند بھی آپ نے باندھا ہے سیاہ رنگ کا عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔

۸۔ مردوں کے لیے عام طور سے سپید رنگ کے کپڑے آپ نے پسند فرمائے ہیں۔

۹۔ استین والی پوشاک پہننے وقت پہلے داہنے ہاتھ میں استین ڈالنی چاہیے،

۱۰۔ نیا لباس پہننے وقت آپ دُعا پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا فرماتا

تھے، یہ دعا پڑھتے تھے۔

اس خدا کی حمد جس نے مجھ کو یہ پہنایا، اور روزی کیا میری
قوت کے بغیر (یعنی محض اپنے فضل سے)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي هَذَا
وَلَذَاقِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَقُوَّةٍ

آدابِ مسرت

انسان کو جن چیزوں پر مسرت حاصل ہوتی ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں، مال و دولت، علم و فضل، عہدہ و منصب، شادی بیاہ، عید اور تہوار، غرض انسان کو اپنی زندگی میں اظہارِ مسرت کے سینکڑوں مواقع پیش آتے ہیں لیکن یہ مسرت جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی سرحد فخر و غرور سے مل جاتی ہے تو اس نے اپنے مال و دولت کی کثرت پر جب اسی قسم کی فخر آمیز مسرت کا اظہار کیا تو اس کی قوم نے ناگواری سے کہا۔

اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّكَ اَمْلَءٌ
لَّا يُحِبُّ الْفَرِحِيُّ (قصص ۸۱)

اسلام نے چونکہ تمام جذبات میں اعتدال پیدا کرنا چاہا ہے، اس لیے اس نے اس قسم کی مسرتوں کو انسان کی ایک اخلاقی کمزوری قرار دیا ہے،

وَلَكِنْ اِذْ تَنَاوَلْنَا الْاِنْسَانَ مَنَّا رَحْمَةً ثُمَّ
نَرٰهُمَا مِنْهُ اِنَّا لَكَاوِسٌ لِّقُوْرٍ وَلٰكِنْ
اِذْ تَنَاوَلْنَاهُمْ نَعْمًا اَوْ بَعْدَ ضَرَاوٍ مَّشَتْهُ
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّا
لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ (سجود: ۲۷)

اور اس کی ممانعت کی ہے۔
وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
مُخْتَالِي الْخَوْرِ (حدید: ۱۳)

ساتھ ہی اس کے مسلمانوں میں مردہ دلی نہیں پیدا کی ہے، بلکہ معتدل طریقہ پر اظہارِ مسرت کی اجازت دی ہے اور اس کے معتدل طریقے بتائے ہیں۔

جب مسلمان کو کوئی مسرت حاصل ہو تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی کے فضل و کرم سے اس کو یہ خوشی حاصل ہوئی، اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر بجالانا چاہیے تاکہ غایتِ مسرت کی حالت میں دنیوی فخر و غرور کے بجائے انسان کی نیاز مندی کا اظہار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسرت

لے اس باب کی یہ ساری حدیثیں صحاح اور سنن کی کتاب الباس میں ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ابو داؤد اور ترمذی ہیں ان مسائل کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ملیں گی

آمینز واقعہ پیش آتا تو سجدہ شکر بجالاتے۔

ایک بار مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے جب غزوہ راؤ کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر پڑے اور حقوڑی دیر تک دعا کی، پھر سجدہ میں گر پڑے، اس کے بعد دیر تک دعا کی، پھر سجدہ میں گر پڑے اسی طرح تیسری بار بھی دعا کی اور سجدہ میں گر پڑے اور فرمایا کہ میں نے خدا سے اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کی، تو اس نے میری ثلث امت کے لیے شفاعت قبول کر لی، اس لیے میں اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑا پھر میں نے سر اٹھا کر اپنی امت کے لیے یہی درخواست کی تو اس نے میری ثلث امت کے لیے اور میری درخواست قبول کی، اس لیے میں اپنے خدا کے لیے سجدہ میں گر پڑا۔

صحابہ کرام کا بھی یہی دستور تھا، چنانچہ حضرت کعب بن مالک کی تو بہ جب قبول ہوئی اور ان کو اس کا مرثوہ سنایا گیا تو وہ سجدہ میں گر پڑے اس قسم کے مسرت آمیز موقعوں پر دو سر مسلمانوں کا اخلاقی فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو مبارکباد دیکر اس کی مسرت میں شریک ہوں چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام بھی ان کے پاس جوق در جوق آئے اور ان کو مبارکباد دی۔

سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے اس موقع پر اعزہ واجابہ کی دعوت کی جاسکتی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ میں آئے تو اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، اس موقع پر دو سرہوں کا فرض بھی یہ ہے کہ سفر سے واپس آنیوالے کا استقبال کریں تاکہ اس طریقہ سے ان کی مسرت کا اظہار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ثنیۃ الوداع تک جا کر آپ کا استقبال کیا جس میں بھی شامل تھے، اجتماعی طور پر اظہار مسرت کا علم مواقع شادی بیاہ میں پیش آتا ہے، اور اس مواقع پر سلام نے اظہار مسرت کے لیے گانے اور ڈھول بجانے کی اجازت دی ہے تاکہ خوب اعلان ہو اور سب کو اس نکاح کی خبر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

فمنل ما بین المحلول والحرام الدف والصوت حلال المرحام میں دف بجائے اور گانے سے فرق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی زنا اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ دف بجا کر اور راگ گنا کر نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ عام طور سے سب کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے باہم مل کر ازدواجی زندگی بسر کر نیک معاہدہ کیا ہے اور زنا چھپ کر چپکے سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔

حضرت ربیع بنت معوذ بن عمرو کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ان کے پاس بیٹھے، چند لڑکیاں دف بجا کر حضرت ربیع بنت معوذ کے ان بزرگوں کی تعریف میں اشعار گانے لگیں، جو غزوہ

لہ ابو داؤد کتاب جہاد باب فی مجود الشکرۃ بخاری کتاب المغازی ص ۱۲۸ کتبہ ابو داؤد کتاب الاطعمۃ باب الاطعام
عن القدر من السفر لہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی التلقی لہ ترمذی کتاب النکاح باب ما جاد فی اعلان النکاح ۴

بد میں شہید ہوئے تھے اسی حالت میں ایک نے یہ مصرع گایا۔

وَفِيْنَا نَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ہم میں ایک پیغمبر جو کل کی بات جانتا ہے۔

تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور جو گارہی تھیں اسی کو گادو۔

ایک بار حضرت عائشہ نے ایک انصاری سے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم لوگوں کے ساتھ گیت نہ سنا، کیونکہ انصار کو گیت پسند ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک لونڈی کیوں نہیں بھیجی جو بجاتی اور گاتی جاتی ہے، ایک دفعہ شادی کا موقع تھا، قرظ بن کعب اور ابو مسعود انصاری بیٹھے لڑکیوں کا گانا سن رہے تھے اتنے میں عائشہ بن سعد ایک تابعی آگئے انہوں نے یہ دیکھا تو اعتراض کیا اور کہا آپ دو صاحب بدری صحابی ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا تمہارا جی چاہیے تو تم بھی بیٹھ کر سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہم کو اس کی اجازت دی ہے (نسائی باب الہمو والغناء عند العرس)

عربوں میں رسم تھی کہ دولہا کو بالسرفاء والبنین کہہ کر عیش و آرام اور اولاد نرینہ کی دعا دیتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ دعا سکھائی :-

بارک اللہم لک وبارک علیک وجمع
بینکمافی خیر تم دونوں میں بھلائی میں میل ملاپ رکھے۔

شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت مسنون ہے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں جس سے جو کچھ ہو سکے اور جتنا ہو سکے عزیزوں اور دوستوں کو اس موقع پر کھلانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ نہیں تو ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو اور خود کبھی پیڑ، گھی اور چھوڑا سے بھی کھلانے ہیں اسی طرح دوست اور عزیز کو اس کی شادی میں تحفہ کے طور پر بھی کچھ بھیج سکتے ہیں (نسائی باب الہدیۃ لمن عرس)

مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانہ پر اجتماعی اظہار مسرت کا موقع عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن پیش آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے سال میں دو دن مقرر کیے تھے، جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگ دو دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، اب خدا نے ان کو تمہارے لیے ان سے دو بہتر دنوں سے بدل دیا، یعنی عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن، خوشی کے ان دو دنوں کی تعیین میں دوسری مشرک قوموں کی طرح فصل و موسم اور دوسرے غیر موجدانہ مشاہد کو یادگار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دین حنیف کے دو عظیم الشان واقعوں کو اظہار مسرت کے لیے پسند کیا گیا، عید اضحیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشیوں اور خانہ کعبہ کی بنا پر اور فتح کی، اور عید الفطر اسلام کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کی یادگار ہے۔

۱۔ بخاری کتاب النکاح باب ضرب الدف فی النکاح والولیمۃ ۲۔ بخاری کتاب النکاح باب السنۃ یہدین المرأة الی زوجہا و
دعاہن بالبرکۃ مع فتح الباری ۳۔ ابو داؤد کتاب النکاح باب ما یقال للزوج ۴۔ بخاری کتاب النکاح باب الولیمۃ ولولیمۃ
۵۔ نسائی کتاب النکاح باب البنانی السمرۃ نسائی کتاب صلوۃ العیدین ۶۔

ان دونوں دنوں میں انہار مسرت کے لیے عمدہ لباس پہنا اور خوشبو لگانا مسنون فرمایا اس کے علاوہ خوشی و مسرت کا گانا اور دوسری قسم کے جائز کھیلوں کو پسند فرمایا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کے دن میرے پاس انہار کی دو لونڈیاں جو ہمیشہ ورگائے والیاں نہ تھیں، وہ اشعار گارہی تھیں جو انصار نے بعثت کی لڑائی کے متعلق کہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکرؓ آئے اور کہا کہ شیطان کے مزامیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں "لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابو بکرؓ! ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے" یعنی اس دن گانا مباح ہے۔

جہتی لوگ عید کے دن فوجی کرتب دکھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے ایک بار عید کے دن یہ لوگ اس قسم کا کرتب دکھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تاٹا دکھایا اور حبشیوں سے کہا کہ مل بنو! رفتہ آ اس سے آپ کا مقصد ان میں مستعدی اور نشاط پیدا کرنا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ تھک گئیں تو آپ نے کہا کہ بس "انہو! کما مل" ارشاد ہوا تو جاناؤ۔

مسرت کے اس طریقہ انہار کا نام تقلیس تھا جس کے معنی خوف بجانے، کانے اور دلچسپی کے لیے شیر بازی، نیزہ بازی وغیرہ کے کھیل ماشے دکھانے کے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں راستوں پر کھڑے ہو کر ڈھول بجا کر اچھیلیں کوریں۔ تاٹے دکھائیں، عمدہ رسالت میں عید کے دن اس کا اس قدر رواج تھا کہ جب صحابہ کو کسی جگہ عید کے دن انہار مسرت کا یہ طریقہ نظر نہیں آتا تھا، تو ان کو تعجب ہوتا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت عقیل بن اشعرؓ نے انہار میں عید کی تو فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تقلیس کیا کرتے تھے، اس طرح تم لوگ کیوں نہیں کرتے۔

حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چیزیں تھیں وہ سب میں نے دیکھ لیں بجز ایک چیز کے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقلیس "ہوتی تھی"۔ عیدین کے دن خوشی و مسرت کے اس طریقہ انہار کی اجازت کا فلسفہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی زندگی میں سال میں ایک دو موقع ایسے مذہبی و قومی جشن کے آئین جن میں لوگ کھل کر خوشی کر سکیں اور تین سے متین آدمی کچھ دیرا نسطاط خاطر کا اظہار کر لے، اسی لیے ان دونوں میں روزے رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اور آپؐ نے فرمایا ہے کہ یہ دن کھانے پینے، اہل و عیال سے لطف اٹھانے اور یاد الہی کے ہیں۔

اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یاد رکھا ہے کہ قلب کو خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو، ایسے عید کے دونوں موقعوں پر دو گانا ادا کرنا سنت ٹھہرایا، بکیر کتے بونے ایک راستہ سے عید کو جائیں اور دوسرا راستہ سے لوٹیں، تاکہ ہر طرف اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو اور لیتکبروا للہ علی ما ھذا کھڑ دبقہ: ۲۲ کی تعمیل ہو۔

۱۔ بخاری باب سنۃ العیدین لاہل الاسلام ص ۱۷ بشرطیکہ اس کے مضامین اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے برے نہ ہوں ۲۔ بخاری باب الحراب والدرق یوم العید ص ۱۷ ابن ماجہ کتاب الصلوۃ باب ماجاء فی التقلیس یوم العید ص ۱۷ شرح معانی الآثار طحاوی ص ۲۶۱ یہاں بحال کا ترجمہ اہل و عیال سے لطف اٹھانا کر دیا گیا ہے۔

آداب ماتم

خوشی اور غم توام ہیں، جس طرح انسان خوشی میں بے اعتدالی کرتا ہے غم کی حالت میں بھی وہ اعتدال سے گزر جاتا ہے عربوں میں فخر و غرور، اور بحالت دوحشت کی وجہ سے تعزیت و ماتم کی عجیب عجیب رسمیں قائم ہو گئی تھیں، فخر کا خیال موت کے بعد بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اظہار فخر کے بہت سے طریقے جاری ہو گئے تھے، سب سے مقدم یہ کہ مرنے والا جس درجہ کا ہو اسی شان سے اس کا ماتم ہوا چاہیے۔ چنانچہ بڑے بڑے سردار جب مرتے تھے تو وصیت کر جاتے تھے کہ ان کا ماتم ان کی شان کے موافق کیا جائے۔

ایک شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے۔

اِذَا مِتُّ نَابِكُنِي بِمَا أَفْأَهْتُ
وَشَقَى عَلَيَّ الْجَبِيبُ يَا ابْنَةَ مَعْبُدٍ

جب میں مر جاؤں تو میرے لیے میرے درجہ کے موافق رونا،
اور میرے لیے گریبان کو چاک کر ڈالنا۔

منہ پر تصویر مارنا چھائی کوٹنا، سر کے بال کھول دینا، عام رسم تھی اور شعرا اس کا فخر یہ اظہار کرتے تھے۔

مَنْ كَانَ سَوْدًا بَقِلَ مَالُكَ
فَلِيَّاتُ نَسْوَتَا بَوَّجَهُ نَهَارُ

جو شخص مالک کے قتل سے خوش ہوتا تھا،
تو ہماری مستورات کو دن دھاڑے آکر دیکھے

وہ دیکھے گا کہ عورتیں سر کھول کر نور کر رہی ہیں
اور صبح کے وقت اپنی گالوں پر طمانچے مار رہی ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم سے نہایت سختی سے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص گریبان بھاڑتا،
اور گالوں پر طمانچے مارتا، اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بن کر ماتم کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
یعنی یہ میری امت کے کام نہیں۔

حضرت جعفر ثیار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت تھی، ان کی شہادت کی جب خبر آئی
تو ان کے خاندان کی عورتوں نے نوحہ شروع کیا، آپ نے منع کرا بھیجا، وہ باز نہ آئیں، دوبارہ منع
فرمایا، پھر جب نہ مانیں تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔

یہ بھی فخر میں داخل تھا کہ میت پر کثرت سے رونے والے ہوں، اس بنا پر دور دور سے عورتیں ہلا کر
آتی تھیں، رفتہ رفتہ یہ رسم مبادلہ کے لیے بد داخل مراسم ہو گئی تھی، یعنی کسی میت کے لیے کسی خاندان کی عورتوں

نے نوحہ کیا ہے تو اس میت کے خاندان پر گویا یہ ایک فرض ہوتا تھا جس کا ادا کرنا ضروری تھا، ایک دفعہ ایک
خاتون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کونسی بات ہے جس میں ہم کو آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے

آپ نے فرمایا یہ کڑا نوحہ نہ کرو؟ وہ بولیں کہ میز چلانے جب انتقال کیا تو فلاں خاندان کی عورتیں آکر روتی تھیں۔
ان کا یہ فرض مجھ کو ادا کرنا ہے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ کسی طرح نہ مانیں، بالآخر ان کے بار بار اصرار پر اجازت دی

کہ ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاز فی النسی من ضرب الحدود علی صیغ بخاری کتاب الجنائز باب من جلس لهذا المصیبة یعرف فیہ الحزن،

لیکن وہ خاتون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلی خفا بھی گئی تھیں، اس لیے پھر بھی کسی کے فحش میں شریک نہ ہوئیں۔
 دستور تھا کہ جب کوئی مرد یا تھوڑا سا عورتی منادی کو کہتے کہ لوگ کثرت سے آئیں اسکو عربی میں "نعمی"
 کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا حضرت مذلفہ ثجب مرنے لگے تو دفران نبوی کی اس قدر
 احتیاط مد نظر تھی کہ وصیت کی کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ کرنا، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان مرگ
 سے منع کرتے دیکھا ہے، اور شاید خبر نہ کرنا بھی اعلان میں داخل نہ ہو۔

جنازہ کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنا لے چلتے، اور بخیر تہان جلا کر لیجاتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم
 دیا کہ جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لیجائے، راگ سے مقصود کفار ہند کی طرح گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے تب
 یہ مطلب ہوگا کہ جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور ہا جانا نہ جائے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک تھے ایک عورت انکیٹھی لیکر آئی، آپ نے اس
 کو اس زور سے زجر کیا کہ وہ بھاگ گئی۔

جنازہ کے پیچھے چلتے تھے تو چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتہ بدن پر رہ جاتا تھا، ایک دفعہ آپ نے لوگوں
 کو اس صورت میں دیکھا تھا تو فرمایا کہ جاہلیت کی رسم پر چلتے ہو، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں تمہارے حق میں ایسی بدعا
 کروں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں لوگوں نے فوراً چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی کسی ایسا نہیں کیا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کی مدت بھی مقرر کر دی، اور فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں
 کہ تین دنوں سے زیادہ کسی کا سوگ کرے البتہ بیوہ کو چار مہینے دس دن سوگ کرنے کا حکم دیا، جس میں وہ کوئی
 رنگین کپڑا نہ پہنے خوشبو نہ لگائے اور نہ کوئی اور آرائش و زیبائش کرے۔

کسی عزیز کی موت پر آنکھوں سے آنسو نہ گھٹا جو فطرت کا اقتضا ہے، برا نہیں، لیکن زور زور سے چیخنا
 چلانا بن کرنا منع ہے، اور اس پر سخت تہدید فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم نے جب
 وفات پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے نکل آئے اور فرمایا کہ اے
 ابراہیم ہم تیری جدائی سے غموم ہیں لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کی مرضی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ پر اس کے اعزہ کے رونے سے غذاب ہوتا ہے، یہی بڑے گھمن کے
 دریا اس حد کے مطلب میں اختلافات ہیں جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ عزیز جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ لوگ
 فخر و مذور کیلئے حسب حیثیت ماتم کر نیکی وصیت کر جاتے تھے اسی حیثیت کی مطابق اس پر رونے سے اسکو غذاب ہوتا ہے۔
 ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں کوئی موت ہو تو مناسب کہ عزیز، دوست یا محلہ کے لوگ

لے ترمذی تفسیر سورہ متحنہ ترمذی کتاب الجنائز باب کراہیۃ النعیۃ باب الاسلام یسدم ما قبلہ ص ۱۹۹ الوداد و جلد
 لکھا الجنائز باب فی النار مع بہا المیت مع بذل الجہود فی شرح الی داود و اسد الغابۃ جلد ۴ ص ۳۹۵ مصر لکھا ابن ماجہ کتاب
 الجنائز باب ما جاء فی النعی عن القسلب مع الجنائز لکھا ترمذی کتاب الطلاق باب ما جاء فی قعدۃ المتوفی عنہا و جلد
 لکھا مسلم کتاب الفضائل باب رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والعیال لکھا فتح الباری جلد ۳ ص ۱۲۲

اس کے ہاں کھانا بھیجیں، کیونکہ غم کے سبب سے اس کے گھر میں کھانا پکانے کا سامان مشکل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے لوگوں کو آج کھانا پکانے کا موقع نہ ملے گا۔

ایک مسلمان کا فرض مشکلات میں صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے صبر اور دعا، دفع غم کا وہ نسخہ ہے جس کو قرآن نے مسلمانوں کے لیے تجویز کیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ ۵۱) صبر کا موقع حادثہ کے شروع ہی میں ہے، یہ نہیں کہ شروع میں خوب روپیٹ لیا جائے اور پھر آخر میں مجبوری کا صبر کیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بوائے بچہ کی موت پر رو رہی تھی بکھایا مسکروہ نہیں مانی، بعد کو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو معذرت کرنے آئی اور صبر کا کلمہ ادا کیا آپ نے فرمایا کہ صبر صدمہ کے شروع ہی میں کرنا چاہیے۔

خدا فرماتا ہے کہ اچھے مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ ۱۶۱) اسی لیے مسلمانوں میں دستور ہے کہ جب غم کی کوئی خبر سنئے ہیں تو إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پڑھتے ہیں اور یہ دستور مستحسن ہے۔

تقدیر کا عقیدہ غم کا جارہ کار ہے، جو کچھ ہوا خدا کے حکم اور مصلحت سے ہوا یہ اسلام کی حکیمانہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم کا فائدہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے۔۔۔ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ (صدید: ۲) تاکہ تمہارے ہاتھ سے جو ہاتھ ہے اس پر غم نہ کرو۔

متفرق آداب

انسان کی بعض جسمانی حالتیں ادب، تہذیب اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ناگواری پیدا ہوتی ہے، مثلاً جسمانی لینے میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آہ آہ یا لمہ لمہ کی ناگواری آواز منہ سے نکلتی ہے اور چہرے کی قدرتی ہیئت بدل کر ایک مضحکہ خیز شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی مضموم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ”جسمانی شیطان کی جانب سے ہے، اور جب کوئی اس حالت میں آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ کے اندر سے اس پر ہنستا ہے،“ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب تم میں کوئی جسمانی لینے تو اپنے منہ کو بند کرے، کیونکہ شیطان اس کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس میں حقیقت و مجاز کی اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ شیطان نکھی یا پھر کواڑا کر اس کے منہ کے اندر داخل کر دیتا ہے اس لیے اسلام نے مختلف طریقوں سے اس بدنمانی کو دور کیا ہے۔

۱۔ ابو داؤد کتاب الجنائز باب صنعۃ الطعام لابن المیت ۲۔ ایضاً ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء ان اللہ یحب العطاس ویکره التشاؤب ۳۔ ابو داؤد کتاب الادب باب ماجاء فی التشاؤب ۴۔ حجتہ اللہ الباقیہ آداب ۵۔

۱۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جہانی روکنے کی چیز ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس کو روکنا چاہیے، مذہب و دین کو کھانا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔

۲۔ جہانی کے برخلاف آپ نے چھینک کے روکنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے بلکہ اس کو خدا کی جانب سے بتلایا ہے۔ ہمارے شراح حدیث اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ چھینک بدن کے ہلکے پھلکے ہونے، مسامتہ کے کھلنے اور بہت زیادہ نہ کھانے سے آتی ہے، لیکن جہانی بدن کے ثقل اور کسل و سستی کا نتیجہ ہے اس لیے چھینک عمل کے لیے نشاط اور جہانی اس کے لیے کسل پیدا کرتی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ چھینک سے دماغی تجربے نکلتے ہیں اور اس طریقہ سے وہ شفاء کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس بنا پر شریعت نے چھینکے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ اس پر خدا کا شکر کرے اور الحمد للہ، کہے دوسرے لوگ اس کے جواب میں ”یُوحِیْکَ اللہُ کہیں کہیں“۔

۳۔ تاہم وہ ایک بدنما چیز ہے، بعض اوقات اس حالت میں ناک سے بلغم نکل آتا ہے اس لیے چھینکے وقت منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لینا چاہیے اور اس طریقہ سے چھینک کی آواز کو سب سے چھپا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔

۴۔ انگریزی اور ڈکار کے متعلق اگرچہ آپ نے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام مجمع میں انگریزی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے خصائص کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہانی اور انگریزی نہیں لیتے تھے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور انکی تضعیف و تردید نہیں کی ہے، بلکہ بعض کی تائید کی ہے، بہر حال یہ حدیثیں صحیح ہوں یا نہ ہوں لیکن ان سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی لینے میں سہم کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدنما پیدا کرتی ہے، اس لیے مجمع عام میں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

ڈکار کے متعلق صحیح ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ڈکاری تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روکو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے اس حدیث سے پُر خواری کی ممانعت کے ساتھ ضمناً ڈکار کی کراہت ثابت ہوتی ہے۔

آداب کا فلسفہ | شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں ان آداب کی خصوصیات پر ایک نہایت عمدہ تبصرہ کیا ہے جس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے :-

تمام مستند ملکوں کے باشندوں نے خورد و نوش، نشست و برخاست اور وضع و لباس وغیرہ کے متعلق اجتماعی و معاشرتی حالات میں فطرۃً چند آداب کی پابندی کا لحاظ رکھا ہے اور اس میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔

۱۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء ان اللہ یحب العطاس دیکرہ التذادب ۱۰ ایضاً ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء کیف یشت العاطس ۱۰ ابوداؤد کتاب الادب باب فی العطاس ۵ مستح الباری جلد ۱ ص ۵۰۵
۲۔ ترمذی ابواب الزہد ص ۳۹۰ ۵

۱۔ بعض لوگوں نے ان کی بنیاد حکمت طبعی کے قواعد پر رکھی ہے اور ان آداب کو اختیار کیا ہے جو طب اور تجربہ کی رو سے مفید ہیں۔

۲۔ بعض لوگوں نے ان کو مذہبی اصول پر قائم کیا ہے، اور اس میں اپنے مذہب کی پابندی کی ہے۔

۳۔ بعض لوگوں نے اس معاملہ میں اپنے بادشاہوں، حکیموں اور راہبوں کی تقلید کی ہے، ان کے علاوہ اور اصول و قواعد بھی ہیں جن میں بعض مفید اور بعض مضر ہیں، اور بعض میں نفع و نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو مفید تھے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کی پابندی کا حکم دیا جائے، اور جو مضر تھے ان کی ممانعت کی جائے اور جن میں نفع و نقصان کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنی اباحت کی حالت میں قائم رکھے جائیں، ان مصلحتوں کی بنا پر شریعت نے ان سے بحث کی اور اس میں امور ذیل کا لحاظ رکھا۔

۱۔ ایک تو یہ کہ ان آداب کی پابندی سے بعض اوقات خدا بھول جاتا ہے، اور دل کی صفائی باقی نہیں رہتی اس لیے شریعت نے ان سے پہلے، ان کے بعد اور ان کے ساتھ چند دعائیں مسنون کر دیں جو خدا کو یاد دلاتی ہیں۔

۲۔ بعض افعال و اشکال شیطانوں کے مزاج سے مناسبت رکھتے ہیں مثلاً ایک جوتا پہن کے چلنا اور بائیں ہاتھ سے کھانا، اس لیے شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے اس کے بخلاف بعض باتیں ایسی ہیں جو فرشتوں سے قریب کر دیتی ہیں مثلاً گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا، اس لیے شریعت نے ان کی ترغیب دی ہے۔

۳۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے تجربہ تکلیف پہنچتی ہے مثلاً ایسی چھت پر سونا جس پر کوئی آڑیا جالی نہ ہو، یا سوتے وقت چراغ کو جلانے رکھنا، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوہے چراغ کی بتی سے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں۔

۴۔ بعض آداب ایسے ہیں جن سے عجیبوں کے مسرفانہ اور عیاشانہ تمدن کی مخالفت مقصود ہے، مثلاً حریر، تصویر دار کپڑوں اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت،

۵۔ بعض چیزیں وقار و تمدن کے منافی ہیں اور انسانوں کو بالکل وحشیوں اور بدوؤں میں شامل کر دیتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمائی تاکہ افراط اور تفریط کے درمیان توسط اعتدال کی راہ نکل آئے۔

اس تفصیل کے پیش نظر رکھنے کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تمام مہذب قوموں کے اجتماعی و معاشرتی آداب کی بنیاد جن اصولوں پر قائم تھی اسلام کے احکام میں اور رسول انام علیہ السلام کے آداب میں وہ سب ملحوظ ہیں، اور مذہبی، اخلاق، تمدنی اور طبی، مگر من ہر قسم کے فوائد و منافع پر مشتمل ہیں یعنی ان آداب کی پیروی سے خدا کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، روح اور جسم کی پاکیزگی

گھر کی صفائی، اخلاق کی طہارت اور بلندی، معاشرت کی اچھائی، صحت کی حفاظت اور ترقی، بزرگوں کے آزمودہ اصولِ کار، اور ملحق زندگی کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور ان ہی کے مجموعہ کا نام اسلام کا خاص تمدن و معاشرت ہے۔

اسلام نے ان آداب میں بڑی لچک رکھی ہے یعنی ان میں جو اصلی اور بنیادی باتیں ہیں، ان کی تو قرآن پاک اور احادیثِ نبویہ میں پوری تاکید کر دی ہے اور اسی تاکید سے ان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان میں بعض ایسے امور بھی ہیں جو وقتی مصلحت، عرب کی ملکی معاشرت اور زمانہ کے حالات کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں، اسی لیے ان کے متعلق کوئی ایسی تاکید نہیں کی جس سے ان کا شعارِ اسلامی ہونا ظاہر ہو، یا ان کے چھوڑنے پر کوئی وعید فرمائی گئی ہو اور اسی لیے ان کے دینی مصالح اور فائدے بھی بتا دیئے گئے ہیں، ان کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان میں کچھ ایسا تغیر کیا جائے جس سے اصل مقصد فوت نہ ہو بلکہ اس کی خوبی اور زیادہ بڑھ جائے تو وہ بُرا نہیں، جیسے جہاں ہاتھ دھونے میں اصل مقصد صفائی اور پاکیزگی ہے وہاں اگر مٹی کی جگہ صابون استعمال کیا جائے، تو لیے کام میں لائے جائیں، کھانے میں ہاتھ کے بجائے ہچکوں سے کھانا نکالا جائے، پھری سے گوشت کاٹا جائے، پلیٹیں بدلی جائیں یا صفائی اور ستھرائی کے اور دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں، یا ہر ملک کے رہنے والے اپنے ملکی طریقہ کا جائز لباس پہنیں، حلال کھانا کھائیں، بیٹھنے اور سونے کے مناسب سامان استعمال کریں تو ان کی پوری اجازت ہے لیکن اس اجازت کے باوجود ایک مرتبہ عشق و محبت کا ہے، جو لوگ اس راہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عزم رکھتے ہوں، ان کے لیے نہانہ کچھ ہی بدل جائے مگر انکی نظریں وہی ادائیں محبوب ہیں جو محبوب سے نسبت رکھتی ہیں۔

حکمت بانی کا چشمہ نور

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

ناظرین! آپ نے کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیا، اسلام کی اخلاقی تعلیموں اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اخلاقی ہدایتوں کا ایک ایک لفظ آپ کی نظر کے سامنے آگیا، آپ نے دیکھا کہ اسلام کا فلسفہ اخلاق کتنا مکمل اس کی تعلیم اتنی کامل اس کے تہذیب و تمدن کے اصول کتنے اعلیٰ اور اس کی اخلاقی تربیت کے نظریے کتنے بلند ہیں اور یہ سب کچھ ایک نبی اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوا، اگر حضور علیہ السلام کی صداقت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو یہی ایک چیز کافی تھی کہ جس بلندی تک حکمائے زمانہ، فلاسفہ و مفکرانہ اور قوموں کے معلم پہنچنے سے عاجز رہے۔ مُعَلِّمِ اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسانی تعلیم کے سہارے کے بغیر وہاں تک پہنچ گئے۔

اگرچہ یہ بات خود بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ اس قوم کو جو تہذیب سے نا آشنا اخلاق عالیہ سے بیگانہ، اور سلیقہ و شعور سے عاری تھی، نہ صرف اخلاق و تمدن کے ایسے بلند حکیمانہ اصول اور نظریے سکھائے بلکہ اپنی تعلیم و تربیت کے صیقل سے ان میں ایسی جلا پیدا کر دی کہ دنیا کے اخلاقی جلووں کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا قبول ہوئی یا یہ کہیے کہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو اسماعیلی نسل کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کی گئی تھی یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یعنی ایسا نبی جو ان آیتوں کو اللہ کے احکام اور اخلاق و حکمت سکھائے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک و صاف کر کے نکھار دے۔ یہ نکھارنے والا آیا اور نکھار کر دنیا کو پُر بہار بنا گیا، مہل اللہ علیہ وسلم،

امید وار رحمت
سید سلیمان ندوی
۹- ذیقعدہ ۱۳۵۰ھ